

પણ એક રાગમાં કે ઢાળમાં નહિ પણ વિવિધ રાગ-રાગણીમાં મૂક્યા છે. સામાન્યતઃ ઘણા ખરાં આખ્યાનોના તેમણે બે ભાગ પાડેલા છે. (૧) પૂર્વરંગ અને (૨) આખ્યાન. જે વસ્તુ મુખ્યત્વે કહેવાની હોય છે તેનો સાર પદની એક લીટીમાં સમાવી, તેને પૂર્વરંગની શરૂઆતમાં મૂકી તેના પર આખ્યાય પૂર્વરંગમાં તેમણે રસપ્રદ વિવેચન એવું સરસ રીતે કર્યું છે કે જેથી આખ્યાનમાં જે કહેવાતું હોય છે તે માટેની યોગ્ય ભૂમિકા તૈયાર થઈ જાય છે; અને તે પછી જે ભક્તવંતું આખ્યાન કહેવાતું હોય છે તેમના જીવનના પ્રસંગો સરળ શૈલીમાં રૂપાંતરિત છે, જે વાચકને ભક્તિરસમાં તરબોળ કરી દે છે. પોતે એક કવિ અને ગ્રંથકાર હોવા ઉપરાંત કથા-કીર્તનકાર પણ હોવાથી આખ્યાનોમાં કથાનિરસતા કે શુષ્કતા ન આવે એટલા માટે વિશેષ ઢાળજી રાખી શક્યા છે. આમ ભક્ત નરસિંહ મહેતાએ કે કવિ પ્રેમાનંદે આખ્યાનો દ્વારા જે ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો હતો તે પ્રવાહને સ્વં અનંતપ્રસાદજીએ વહેતોજ રાખ્યો.

ન્યારે છાપખાનાં ન હતાં અને પુસ્તકોનો હાલના જેટલો પ્રચાર ન હતો તે સમયે આર્થસંસ્કૃતિનું રક્ષણ અને તેનો પ્રચાર આખ્યાનો દ્વારાજ આપણા કીર્તનકારોએ, કથાકારોએ અને માણુભટ્ટોએ કર્યો છે. અફસોસની વાત છે કે કેટલીક ઉપકારક બાબતોની પેઠે અનેક પ્રકારે લલિત રાગોમાં ગવાતી હરિકથાઓ, આખ્યાનો વગેરે દિવસાનુદિવસ ગવાતાં સાંભળવાનું ઘટતું ચાલ્યું છે અને સ્વર્ગસ્થ અનંતપ્રસાદજી જેવા નિરપૂહી, અસામાન્ય હૃદયી કાવિના કથા-કીર્તનકારો પણ જોવામાં આવતા નથી.

સ્વર્ગસ્થ અનંતપ્રસાદજીએ લખેલાં પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ એવાં આખ્યાનો ૧૧૦ થી વધારે છે. તેમાંના ૮૪ જેટલાં આખ્યાનો તો તેમના તરફથી પ્રગટ થતા 'આનંદ' માસિકમાં છપાઈ ચૂક્યાં છે. આ ગ્રંથમાં ૧૬ આખ્યાનો અપાયા છે અને બાકીનાં હવે પછી અપાશે. આ સર્વ વર્ષો પૂર્વે લખાયેલા-છપાયેલાં હોવાથી ભાષા શુદ્ધિ વગેરેના સુધારા-વધારાની જરૂર જણાતાં અત્ર તરફથી પ્રકટ થયેલા મહાભારતના ભાષાંતરકાર રા. રા. શાસ્ત્રી ગીરજશંકર ગયાસરના પાસે નવેસરથી તૈયાર કરાવીને આપ્યાં છે. પદો ઇત્યાદિમાં તો જોઈ નો થોડો ઘણો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ મૂળ ગદ્ય લખાઈ માં જરૂર જણાય ત્યાં યોગ્ય ફેરફાર કરવાની છૂટ લીધી છે; એટલે નહિ પણ તેમાં સ્થળે સ્થળે આવતાં શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણના સંરૂ

શ્લોકોનું ભાષાંતર મૂળમાં કેટલેક સ્થળે અપાયલું નહોતું તે પણ નવેસરથી તૈયાર કરાવીને ઉમેરી લેવાયું છે. આમ આ આખ્યા-
નોને વધુ સરળ બનાવવાનો યથાશક્ય પ્રયત્ન કર્યો છે.

ઉપરનાં સર્વ આખ્યાનો તેમજ ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદજીનાં
ખીજ પણ યોગ્ય લાગે તે ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવાની નિષ્કામભાવે પરવા-
નગી આપવા બદલ મહેસાણાના જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી અને સ્વં
અનંતપ્રસાદજીના પરમભક્ત રા. રા. બાબારામ બળવંતરાય મજમુ-
દારનો આ સ્થળે આભાર માનવામાં આવે છે.

આ આખ્યાનોમાં ભક્તિરસનાં ઉમદા તત્ત્વો બને તેટલી સરળ
ભાષામાં સમજાવવા પ્રયત્ન થયો છે. આશા છે કે વાચકવર્ગ તે વાંચી-
વિચારી અને મનન કરી તેમાંથી મળતો બોધ ગ્રહણ કરી ઉત્તતિના
પથે વળવા યથાશક્ય પ્રયત્ન કરશે.

સ્વં ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદજીએ હીકળ હલું છે કે—

“ ધણી છે શ્રીકૃષ્ણ, ધાયું એના ધામે જાણું રે;
એને ચહાણું, એના થાણું, એનું ગાણું ગાણું રે.”

હરિઃ ॐ નમસ્તુ

અધિન-શુક્લ ૫ }
સં. ૧૯૯૪

ભિક્ષુ-આખંડાનંદ

અશુદ્ધિપત્ર

— ૨૦૦૭ —

ભાગવાન્તૂરવાધી તથા રહી ગયેલી કેટલીક અશુદ્ધિઓ

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૧ ૭	નિર્વિકાર	નિર્વિકાર
૫૦ ૨૩	સપ	સર્પ
૫૯ ૧૫	સપ	સર્પ
૯૨ ૨૩	તા મતા	તો મતો
૧૩૪ ૧૩	જણાવ્યો	જણાવ્યો
૧૩૮ ૨૧	મચ્ચિતા	મચ્ચિતા
૧૪૧ ૧૧	કર્તૃત્વ	કર્તૃત્વ
૧૫૩ ૨	પ્રબળના	પ્રબળના
૧૬૫ ૨	(સપુષ્પિમાં)	(સપુષ્પિમાં)
૧૬૬ ૧૨	શ્રુતિ	શ્રુતિ
૨૪૪ ૪	ભગવાને	ભગવાનને
૨૫૨ ૧૧	સુણી	સુણી
૨૬૫ ૧૬	કુત્તસ્તમિદં	કુત્તસ્તમિદં
૨૮૭ ૩૨	થતી	થતી
૩૪૮ ૧૯	શાસ્ત્રી	શાસ્ત્ર
૩૫૩ ૬	તૈયાર કરી	તૈયારી કરી
૩૫૫ ૨૫	આવ કર્દમ	આવા કર્દમ
૩૫૮ ૨	દેવાને	દેવાને
૩૬૯ ૧૨	અનંત શાસ્ત્રી	અનંત શાસ્ત્ર
૩૭૨ ૨૦	અમે કોણ	અમે કોણ
૩૮૦ ૨૦	શત્રુ	શત્રુ
૪૦૬ ૫	પક્ષ	પક્ષે
૪૯૮ ૮	દાન	દીન
૫૦૫ ૭	પ્રાંત	પ્રાત
૫૩૨ ૩	શાસ્ત્રે	શાસ્ત્રે
૫૭૬ ૯	ભક્તોમાયે	ભક્તોમાંયે
૫૭૭ ૧૧	કર્મ સંન્યાસ	કર્મ સંન્યાસ
૫૮૮ ૮	લખીન	લખીને
૫૮૮ ૧૯	સર્વાશે	સર્વાશે
૫૯૩ ૮	સા	સૌ

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	સ્વ. અનંતપ્રસાદજીનું આત્મવૃત્તાંત	૧૬ થી ૧૦૮
૧	શ્રી પુરંજન-આખ્યાન ...	૧
૨	શ્રી ભરત-આખ્યાન ...	૧૫
૩	શ્રી પ્રદ્યાદ-આખ્યાન ...	૩૩
૪	શ્રી વામન-આખ્યાન ...	૭૩
૫	શ્રી માકુંડેય-આખ્યાન...	૧૨૧
૬	શ્રી દ્રુપદ-આખ્યાન ...	૧૫૬
૭	શ્રી મજેન્દ્રમોહન-આખ્યાન	૧૯૯
૮	શ્રી અંબરીષ-આખ્યાન	૨૩૧
૯	શ્રી શંખરી-આખ્યાન ...	૨૬૩
૧૦	શ્રી ભરત-ભાગવત-આખ્યાન	૨૯૯
૧૧	શ્રી કદંબ-દેવફતિ-આખ્યાન	૩૪૫
૧૨	શ્રી નરસિંહ મહેતા-આખ્યાન	૩૭૦
૧૩	શ્રી પાંડવકૃત-આખ્યાન	૩૯૩
૧૪	શ્રી દુષ્યમીદામજી-આખ્યાન	૪૨૨
૧૫	શ્રી મીરાંબાઈ-આખ્યાન	૪૪૮
૧૬	શ્રી ભક્તિપ્રિય-આખ્યાન	૪૭૮
૧૭	શ્રી વ્રજાસુરવધ-આખ્યાન	૫૦૮
૧૮	શ્રી બોધસાગર-આખ્યાન	૫૩૭
૧૯	શ્રી જયદેવ સ્વામી-આખ્યાન	૫૬૭

અંશસ્વીકાર

—૦૦૦—

નીચેના પુસ્તકોનો સાભાર સ્વીકાર કરી જણાવવાનું કે, આ સંસ્થા તરફ આવતા પુસ્તકો વાચી-વંચાવી અભિપ્રાયોદિ જાપવાનું ધોરણ રખાયું નથી. પરંતુ યોગાનુયોગ નીચે પ્રમાણે માત્ર પુસ્તકોનાં નામ, કદ, મૂલ્ય વગેરેજ જણાવાય છે.

૧-ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર તરફનાં (હિંદી) પુસ્તકો

ધ્યાનાવસ્થાએ પ્રભુસે વાર્તાલાપ—લેખક:-શ્રી. જયદયાળ ગાય-
દકા, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૪૮, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય ૦)ના

લક્ષ્મી નરસિંહ મહેતા—લેખક:-મંગળ, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૮૦,
સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૮૦

કવિતાવલિ (હિંદી અનુવાદ સહિત)—અનુવાદક:-ઈન્દ્રદેવ નારાયણ,
કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૨૪૦, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

૨-સસ્તા સાહિત્ય મંડળ-દિલ્હીનાં (હિંદી) પુસ્તકો

વિશ્વ ઇતિહાસ કી ઝલક ખંડ ૧ હો તથા ખંડ ૨ જો—
લેખક:-પં. જવાહરલાલ નહેરુ, કદ ૫ાx૮, પૃષ્ઠ ૧૩૭૨, સાદુ
પૂઠું, મૂલ્ય બંને જાગના રૂ. ૮)

રોટી કી રાગ—લેખક:-શ્રીમન્નારાયણ અમ્રવાલ, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ
૯૬, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૧

રોટીકા સવાલ—અનુવાદક:-શ્રી. ગોપીકૃષ્ણ વિજય વર્ગીય, કદ
૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૯૬, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૧

ફૈસી—અનુવાદક:-શ્રી. કૃષ્ણકુમાર મુખોપાધ્યાય, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ
૯૬, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

ચારા-દાના ઓર ઉસકે ખિલાનેકી રીતિ—લેખક:-પરમેશ્વરી
પ્રસાદ શુભ, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૪૦, સાદુ પૂઠું મૂલ્ય રૂ. ૦)૦

કર્મયોગ—લેખક:-શ્રી. અશ્વિનીકુમાર દત્ત, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૪૪,
સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

દુઝી દુનિયા—લેખક:-ચકવર્તિ રાજગોપાલાચારીઅર, કદ ૫x૭ા,
પૃષ્ઠ ૧૨૦, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૧

હમારે કિસાનોકા સવાલ—લેખક:-ડૉ. જૈમુખ આબ્હોન અહમદ,
કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૭૨, સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦

લોપામુદા—અનુવાદક:-શ્રી. ઋષિકેશ ચર્મા, કદ ૫ાx૮, પૃષ્ઠ ૧૪૮,
સાદુ પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

મહાભારત કે પાત્ર—અનુવાદક:-જૂહરપતિ ઉપાધ્યાય, કદ ૫x૭ા,

૫૪ ૨૧૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧ -

ભારત કા નવા શાસન-વિધાન—લેખક:-હરિચંદ્ર ગોપલ, બી.
એસ. સી. એલ. એલ. બી, કદ ૫૫૭, ૫૪ ૨૩૬, સાદું
પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧૧

હમારે ગાંધીની કહાની—લેખક:- સ્વર્ગીય શ્રી. રામદાસ ગોડ,
એમ. એ, કદ ૫૫૭, ૫૪ ૨૧૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

હમારે ગાંધીના મુદાર ઓર સંગઠન—લેખક:-સ્વર્ગીય શ્રી.
રામદાસ ગોડ એમ. એ, કદ ૫૫૭ ૫૪ ૩૫૨, સાદું પૂઠું,
મૂલ્ય રા. ૧)

ગીતાબોધ—લેખક:-મં ગાંધીજી, કદ ૩૫૫, ૫૪ ૧૪૪, સાદું
પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦) - ૧

મંગળપ્રભાત—લેખક:-મં ગાંધીજી, કદ ૩૫૫, ૫૪ ૧૧૨, સાદું
પૂઠું મૂલ્ય રા. ૦) - ૧

સર્વોદય—લેખક:-મં ગાંધીજી, કદ ૩૫૫, ૫૪ ૮૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦) -

૩-નવજીવન કાર્યાલય-અમદાવાદનાં પુસ્તકો

બેડજીકોરા—(સાર્થ ગુજરાતી) આવૃત્તિ ૩ જી, કદ ૬૧૧x૧૦,
૫૪ ૬૪૦, સાદું પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૪)

બુદ્ધચરિત્ર—લેખક:-અધ્યાપક ધર્મોદ કોસંબી, કદ ૫૫૭, ૫૪
૪૬૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧

મરુકુંજ—લેખક:-શ્રી. મયુરાદાસ ત્રિકમજી, કદ ૫૫૭, ૫૪ ૧૭૪,
સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

આખાદ હિંદુસ્તાન—સંપાદક:-ગોપાળદાસ જીવાભાઈ પટેલ, કદ
૫૫૭, ૫૪ ૨૬૮, પૂઠું બોર્ડપટ્ટી, મૂલ્ય રા. ૧)

ત્રણ રત્નો—સંપાદક:-ગોપાળદાસ જીવાભાઈ પટેલ, કદ ૫૫૭,
૫૪ ૧૫૬, સાદું પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

જીવનભારતી—લેખક:-દત્તાત્રય બાળકૃષ્ણ કોલેલકર, કદ ૫૫૮, ૫૪
૮૨૪, સાદું પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૨૧

પુરાણચિત્ર—શ્રી. ગુરુભક્ત ચેદિમલજી કૃષ્ણચાસ્ત્રી, અનુવાદક:-પંડિત
કે. એમ. કૃષ્ણઆચારી, મુ. કાકિનાડા, કદ ૫૫૭, ૫૪ ૪૦,
સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

હિમાલયના પ્રવાસ—(આવૃત્તિ ૪થી) લેખક:-દત્તાત્રય બાળકૃષ્ણ
કોલેલકર, કદ ૫૫૭ ૫૪ ૩૪૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

શ્રામ ભજનમંડળ—સંપાદક:-જીગતરામ દવે, કદ ૩૫૫x૬, ૫૪
૧૦૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦)

યોગશાસ્ત્ર—સંપાદક:-ગોપાળદાસ જીવાભાઈ પટેલ, કદ ૫૫૭,
૫૪ ૩૫૨, પૂઠું બોર્ડપટ્ટી, મૂલ્ય રા. ૧)

આપણા આર્થિક પ્રશ્ન—લેખક:—મગનલાલ ન. જોષી, કદ ૫૪જા
પૃષ્ઠ ૨૬૬, પૂઠું ખોડપટ્ટી, મૂલ્ય રૂ. ૧)

જપજી—અનુવાદક:—મગનભાઈ પ્રભુભાઈ દેસાઈ, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ
૧૨૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧—

જેકિલ અને હાઈડ—અનુવાદક:—મગનલાલ પ્રભુદાસ દેસાઈ, કદ
૫૪જા, પૃષ્ઠ ૧૬૮, મૂલ્ય રૂ. ૦૧—

ગ્લાન્સીઝ એટ ઈસ્લામ (અંગ્રેજી)—લેખક:—વાલજી ગોવિંદજી
દેસાઈ, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૪૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦)

ધી પાવર ઓફ નોન વાચોલન્સ (અંગ્રેજી)—લેખક:—રીચાર્ડ—
બી. ગ્રેગ, કદ ૫૪૪જા, પૃષ્ઠ ૪૧૦, ખોડપટ્ટી, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

હિંદ સ્વરાજ્ય ઓફ ઈન્ડીઅન હોમરૂલ—(અંગ્રેજી) લેખક:—
મ૦ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, કદ ૪૪૫જા, પૃષ્ઠ ૨૧૨, સાદું
પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

૪-ગુજરાતવર્નાકુલર સોસાયટી-અમદાવાદનાં પુસ્તકો

નીતિશાસ્ત્ર—અનુવાદક:—પ્રહલાદભાઈ આનંદશંકર ધ્રુવ, કદ ૫૪જા,
પૃષ્ઠ ૧૬૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧—

મનોમુકુર ગ્રંથ ૩ જો (ગદ્યભાષાના સંગ્રહ)—કર્તા:—સ્વ૦
નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેડીઆ, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૩૪૮,
સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

લી'જી અને તેની જાતના ફોનો હિંદોગ—લેખક:—મગનલાલ
ગળ્ગર, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૮૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

ગુજરાતીઓએ હિંદી સાહિત્યમાં આપેલા ફોનો—લેખક:—
શ્રી. ડાહ્યાભાઈ પીતાંબરદાસ દેસાસરી, કદ ૫૪જા પૃષ્ઠ ૬૬,
સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

ટસ્કેજી અને તેનાં માણસો—લેખક:—અમૃતલાલ સુનીલાલ મોદી.
બી. એ, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૨૪૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧

ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ (વિભાગ ૧ લો)—
લેખક:—દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૨૮૪,
સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

પ્રજાજીવનની દૃષ્ટિએ દૂધ અને ઘી—લેખક:—ડૉ. હરિપ્રસાદ
વજ્રરાય દેસાઈ, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૨૮, સાદું પૂઠું, મૂ. રૂ. ૦)

પ્લેટોનું આદર્શ નગર—અનુવાદક:—શ્રી. પ્રાણજીવન વિશ્વનાથ
પાઠક, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૩૦૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

ગ્રંથ અને ગ્રંથકાર—તૈયાર કરનાર:—હિરાલાલ ત્રિભોવનદાસ
પારેખ. બી. એ, કદ ૫૪જા, પૃષ્ઠ ૨૬૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન—વ્યક્તિત્વ ખંડ ૩ જો—

લેખક:—શ્રી. હીરાલાલ ત્રિભોવનદાસ પારેખ બી. એ, કદ
પાઠા, પૃષ્ઠ ૨૭૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

દાર્શનિક કોશ (પ્રથમ ખંડ)—સંપાદક:—શ્રી. છોટાલાલ નરભો-
રામ ભટ્ટ, કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૧૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીનો સને. ૧૯૩૬નો વાર્ષિક રિપોર્ટ

૫—અન્ય સજ્જનો તરફથી મળેલાં પુસ્તકો

કીર્તન જ્યોતિ—લેખક:—મંગળદાસ ચત્રજીવદાસ કવિરાજ, પ્રકાશક:
આનંદકુંવરબા બાપુલાલજી સાહેબજી, મુ. સંતરામપુર. કદ
પાઠા, પૃષ્ઠ ૧૬૮, પાકું પૂઠું, અમૂલ્ય.

ભારતીય વીર બાળકોની કથા—બા. ક. ત્રિકમલાલ હરિલાલ
આર્યોપદેશક, પ્રકાશક:—પ્રેમચંદ મગનલાલ પટેલ—સરસપુર,
અમદાવાદ, કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૧૨૮, સાદું પાકું પૂઠું, મૂ. રૂ. ૦.૧
સંધ્યારહસ્ય—લેખક:—શ્રી. વિશ્વનાથ વિદ્યાલંકાર, પ્રકાશક: ગુરુકુળ
કાંગડી. કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૧૬૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

ઇશોપાસના—પ્રકાશક:—યુ. કે. ભગતજી, ટે. ભંજીલવાડી મુંબઈ-૨
કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૩૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦)૨

શ્રીચૈતન્ય વંદન ચોવીસી—પ્રકાશક:—શાહ સુનિલાલ ધરમચંદ
વ્યવસ્થાપક રાજચંદ્ર આશ્રમ, મુ. અગાસ વાયા—આણંદ, કદ
૪×૬, પૃષ્ઠ ૩૬૨, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા—(અગ્રજી ટીકાસહિત) લેખક:—જીવરામ
કાળીદાસ શાસ્ત્રી, પ્રકાશક:—રસશાળા ઔપધાલય—ગોંડલ, કદ
૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૨૭૨, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧૦)

શ્રીસૂક્ત—(ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે) પ્રકાશક:—રસશાળા ઔપધાલય
ગોંડલ, ટીકાકાર:—શાસ્ત્રી જીવરામ કાળીદાસ, કદ ૫×૬, પૃષ્ઠ
૧૦૬, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

મહાત્મા ગાંધીજી અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર—પ્રકાશક: ઉંઝા કાર્મસી,
ઉંઝા (ઉ. ગુજરાત), કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૧૦, સાદું પૂઠું મૂલ્ય ૦)૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના પત્રો—પ્રકાશક:—ઉંઝા કાર્મસી, ઉંઝા
(ઉ. ગુજરાત), કદ ૪૧૧×૬, પૃષ્ઠ ૬૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦)૨

મનુષ્ય કર્તવ્ય—પ્રકાશક:—મોહનલાલ નારણદાસ પટેલ, દરિયાપુર
નાની હવેલીની પોળ, અમદાવાદ; કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૩૬, અમૂલ્ય.

શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર—પ્રકાશક:—ઉંઝા કાર્મસી. ટે. ગાંધીરોડ
અમદાવાદ, કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૩૨, સાદું પૂઠું, અમૂલ્ય.

પ્રેમસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ (પૂર્વાંશ) —અનુવાદક:—મોહનલાલ વિ. ગાંધી
મું. મોડાસા (એ. પી. રેલ્વે), કદ ૫×૭, પૃષ્ઠ ૩૦૦, સાદું
પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨)

આપણું અમદાવાદ (ચિત્રોમાં)—પ્રકાશક:—અમદાવાદ મુનિસિ-
પાલિટી, આરોગ્ય પત્રિકા અને મુદ્રણ મમાયારની દીવાળીની બેટ.

શ્રી મહાવીર સ્વામીના અંતિમ ઉપદેશ—સંપાદક:—ગોપાળ-

દાસ જીવાલાલ પટેલ, પ્રકાશક:—શ્રી જૈન સાહિત્ય પ્રકાશન સમિ-
તિ, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૩૨૦, સાદું પાકું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

શ્રી ગીતાજ્ઞાન—પ્રયોજક:—પુસ્તકોત્તમ લાલુચ પરીખ. મુ. અમરેલી
(કાઠિયાવાડ), પ્રકાશક:—ગોરધનદાસ અમીચંદ્ર મણિયાર-
લાવનગર, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૨૮૪, મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

હરિપદાંજલિ—રચયિતા:—લાલા મુન્સીલાલ વૈશ્ય મરેડી, પ્રકાશક:—
રાધાકૃષ્ણ વૈશ્ય, મેકેટરી સેન્ડ્રલ ગોડ' ઓફ રેવન્યુ-ન્યુ દિલ્હી,
કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૩૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦) =

ગવર્નિ કીર્તનમાળા—રચયિતા:—ગં. સ્વ. ગવરીબાઈ, શોધક 'મરત',
પ્રકાશક:—કમળાચંદર ગોપાળચંદર ભચેશ-અમદાવાદ, કદ
૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૩૨, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨)

નામ સંકીર્તન મહિમા (હિંદી)—લેખક:—પ્રભુદત્ત બ્રહ્મચારી.
પ્રકાશક:—શંકરલાલ ખેંકર ચંદની ચોક દિલ્હી. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ
૭૨, સાદું પૂઠું, અમૂલ્ય.

આત્મસંદેશ—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી
ટે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, કદ ૪ાાx૬ાા, પૃષ્ઠ ૪૦, સાદું પૂઠું
મૂલ્ય રૂ. ૦ા

જીવન શિક્ષણ—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી,
ટે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૨૦૮, પાકું
પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧ાા

હિંદની માર્ગદર્શિકા—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજી-
વન દિવેદી, ટે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૧૬
સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)

અમૂલ્ય તક—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી,
ટે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, કદ ૪ાાx૬ાા, પૃષ્ઠ ૧૩૨, સાદું
પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

નફાકારક હુમરો ભાગ ૧ લો—સંપાદક અને પ્રકાશક:—મૂળજી
કાનજી ચાવડા, મુ. સિતુગરા. પો. અંબાર (કચ્છ), કદ ૫x૭ા,
પૃષ્ઠ ૨૩૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨)

ક્ષય એટલે શું?—લેખક અને પ્રકાશક:—ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ માણેક-
ચંદ મહેતા, એમ. ડી. એમ. એસ. એફ. સી. પી, કદ ૫x૭ા,
પૃષ્ઠ ૧૧૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦) =

સત્યશ્રી કળીર ત્રિવિજય પ્રથમ ભાગ—લેખક અને પ્રકાશક:—
મહંત રતનદાસજી મેવાદાસજી, ટે. કળીર સાહેબનું મંદિર, ખાડીઆ

અમદાવાદ, કદ ૫૫જા, પૃષ્ઠ ૨૫૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)
 વેદ ગીતાંજલિ—(હિંદી) પ્રકાશક:-મુખ્યાધિષ્ઠાતા-ગુરુકુળ વિશ્વવિદ્યા-
 લય કાંગડી, કદ ૬૧૫જા, પૃષ્ઠ ૨૪૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૨)
 માધ્યમિક શ્રીસયાજી વાંચનમાળા—તૈયાર કરનાર:-નાનાલાલ
 નાયાલાલ શાહ એમ. એ, પ્રકાશક:-મેકમીલન એન્ડ કું. લી,
 કદ ૫૫જા, પૃષ્ઠ ૨૫૦, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧૧
 નયન કાવ્યમાળા—લેખક અને પ્રકાશક 'નયન', ડૉ. કાવ્ય કાર્યાલય
 મુ. રાણાવાવ, કદ ૫૫જા, પૃષ્ઠ ૧૮૪, પૂઠું ખોડપટ્ટી, મૂલ્ય રા. ૦૧૧
 વિવાહ પદ્ધતિ (હિંદી અનુવાદ સહિત)—અનુવાદક, માલવીય પુરુ-
 પોત્તમ દિવેદી, ડૉ. ગોપી શુક્લકા સિવાલય, મુ. અહિયાપુર-
 પ્રયાગ, કદ ૫૫જા, પૃષ્ઠ ૮૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦
 મુલાવચ્ચંદ્ર—સંપાદક:-કલકાશ કોઠારી, ભોગીલાલ ગાધી અને
 ધનવંત એન્ડા; પ્રકાશક:-નવસૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલય સલાપોસ રોડ.
 અમદાવાદ, કદ ૬૧૫જા, પૃષ્ઠ ૫૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)
 કાઠી કુળદીપક—લેખક અને પ્રયોજક:-કાઠી રાજપુરોહિત ભગ-
 વાનજી સાવરકર, તંત્રી કાઠી-રાજપૂત, મુ. જુનાસાવર, (કાઠી-
 આવાડ) કદ ૫૫જા, પૃષ્ઠ ૧૮૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧૧

૬-રિપોર્ટ-વૃત્તાંતો ઇત્યાદિ

ખહેરાં મૂંગાની શાળા-અમદાવાદનો ૨૮ મા વાર્ષિક હેવાલ
 સને-૧૯૩૬નો.
 શ્રીરામકૃષ્ણમિશન-અનારસસાંઠીનો સને-૧૯૩૬નો વાર્ષિક વૃત્તાંત.
 રસશાળા ઔપધ્યાલય ગોંડલનો સંવત-૧૯૬૯થી સં ૧૯૮૮
 સુધીનો રિપોર્ટ.
 સમ્બલપુર ગુજરાતી યુવક મંડળનો રિપોર્ટ અને હિસાબ સને
 ૧૯૩૬-૩૭ના પહેલા વરસનો.
 રા. ૦ સા. ૦ મહીપતરામ રૂપરામ અનાથાશ્રમનો સને. ૧૯૩૬ની
 સાલનો રિપોર્ટ.
 પોરબંદરમાં થયેલ ભંગી ભાઈઓની સહકારી મંડળી તથા
 ખીજાં હિત કાર્યોનો પરિચય.
 શ્રી પદ્ધિયાર મિત્રમંડળ લાયબ્રેરી—ચોરવાડનો સને ૧૯૩૭ નો
 અઠ્ઠાવીસમાં વર્ષનો વાર્ષિક રિપોર્ટ.
 શ્રી સમસ્ત ગુજરાત પેસા ફંડ-અમદાવાદ તરફથી ડૉ. દરિયાપુર
 અમદાવાદ ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી મફત રોત્રિશાળાનો તા. ૧ લી
 એપ્રિલ ૧૯૩૭ થી તા. ૩૧ મી માર્ચ સને ૧૯૩૮ સુધીનો રિપોર્ટ.
 હુસી કે અખંડ નામ જપકીર્તનયજ્ઞ (હિંદી)—કા સંક્ષિપ્ત
 કાર્ય વિવરણ.

નીચેનાં પુસ્તકોની વિસ્તૃત નોંધ લીધી છે.

ખરી કેળવણી—[લેખક:—મહાત્મા ગાંધીજી, પ્રકાશક:—નવજીવન પ્રકાશન મંદિર—અમદાવાદ, આવૃત્તિ ૧ લી, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૪૭૨, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૧] અસહકાર યુગથી તે આત્માર સુધીમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ કેળવણી વિષે નવજીવનમાં લખેલા લેખો- માંથી ચૂંટી કઢાયલા લેખોનો આ સંગ્રહ છે. કેળવણી એટલે શું, તેનો આદર્શ, પ્રગ્લને ધડવાનાં સાધનો, રાષ્ટ્રભાષા, કેળવણી અને રાષ્ટ્રનો સંબંધ, વિદ્યાર્થી જીવનને લગતા પ્રશ્નો, સ્ત્રીકેળવણી વગેરે પરના ૩૦ ગાંધીજીના વિચારો અવશ્ય વિચારણીય છે. આવા ઉત્તમ પુસ્તકને નવજીવન સંસ્થાએ ધણા ઓછા મૂલ્યે બહાર પાડીને જનતા પર ઉપકાર કર્યો છે.

શ્રી ભજનમાળા—ભાગ ૧ થી ૧૧—કર્તા:—સાધુ ગરીબદાસજી શ્રી ગુરુ ધન્વર રામજી, પ્રકાશક:—મીસ્ત્રી ભોજભાઈ ખીમજી. મુ.નાગોર (કચ્છ), કદ ૫ાાાx૮ાાા, પૃષ્ઠ ૮૦૮, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૨. પ્રચારાર્થે સો પ્રત સામટી ખરીદનારને રૂ. ૧.૧૧ થી મળે છે. અગાઉ છૂટા છૂટા અગીઆર ભાગમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં ભજનોનો સંગ્રહ એક પુસ્તકરૂપે પ્રકાશકે પ્રચારાર્થે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, નીતિ ઇત્યાદિ વિષયક ભજનો સરળ ભાષામાં આપેલાં છે. ભજનોનો આવો દળદાર ગ્રંથ ધણા ઓછા મૂલ્યે પ્રસિદ્ધ કરીને ભાવિકજનોને માટે સુલભ કર્યો છે.

રસતંત્રસાર વ સિદ્ધપ્રયોગ સંગ્રહ (હિંદી)—લેખક:—હાકુર નાથુસિંહ—૫મો ધસ્તમરારદાર, પ્રકાશક:—કૃષ્ણ જોપાલ આયુર્વેદિક ધર્મોર્થ ઔપધાલય, મુ. કાલેડા—જોગલા પો. કંકડી (જી. અજમેર), કદ ૫ાાાx૮, પૃષ્ઠ ૮૬૦, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૪.૧૧, માટે રૂ. ૨.૦. સુધારા વધારા સાથેની આ બીજી આવૃત્તિ હોઈ તેમાં અનેક નવી બાબતો ઉમેરી લેવાર્થી ગ્રંથનું કદ બમણું થઈ ગયું છે; આમ છતાં મૂલ્યમાં નહિ જેવોજ વધારો કર્યો છે. રોગી, ઔષધિ ચિકિત્સા, આહારવિહારાદિની યોગ્ય સૂચનાઓ, ઔષધિ બનાવવાની વિધિ, ધાતુ-ઉપધાતુ તથા વિપાદિની શોધનવિધિ, ભસ્મો બનાવવાની વિધિ, કુખીપક્વ રસાયનો ઇત્યાદિ અનેક ઉપયોગી બાબતો અપાઈ છે. પ્રત્યેક વૈદ્યને સંગ્રહ કરવા લાયક અને અતિ ઉપયોગી ગ્રંથ છે.

શ્રી નાગમહાશયનું જીવન વૃત્તાંત—લેખક:—શ્રી ૦ ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા, પ્રકાશક:—શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ—અમદાવાદ, કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૨૪, પૂંકું બોર્ડપટ્ટી, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦ પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના શિષ્યનું આ મનન કરવા યોગ્ય ચરિત્ર છે.

कविकेसरी भक्तशिरोमणि महात्मा स्वर्गस्थ अनंतप्रसाद त्रिकमलाल श्रीवैष्णव

• ज-भ-सं. १८१७ जेठ वदी ११ : परमपद-१८७३ अथाऽ मुदी ३
ईशे। उमर वरस शुभारे ३५-३६

પરમપદવાસી ભક્તરાજ શ્રી અનંતપ્રસાદ ત્રીકમલાર શ્રીવૈષ્ણવનું

આત્મ-વૃત્તાંત

ખંડ ૧ લો-શ્રીવૈષ્ણુવત્વ અને અમે

અમે એટલે અમારું કુળ

ચારે વર્ણમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે ને તેમાં “નાગરબ્રાહ્મણ” આ દેશમાં કિંચા ગણાય છે; તેમાં પણ વડનગરા અને તેમાં પણ વળા મહરથ એ જાણે કે અન્નચક્ર હોવાથી પોતાને સૌથી શ્રેષ્ઠ માને છે. પણ એટલું તો નિર્વિવાદ કે અન્ય વર્ણ કરતાં તેઓ બ્રાહ્મણ હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે; ને બ્રાહ્મણોમાં તો જે વર્ગ બ્રાહ્મણધર્મ વધારે પાળે તેજ ખરો શ્રેષ્ઠ છે.

પોતાના કુળને સૌ વખાણે તથા મોટું ઠરાવવા મત્ન કરે, પણ તેમાં ખરું મોટું સુઘ સઘ પારખી શકે છે. નાગરી નાત મોટા શહેરના મહાલયમાંથી નાનાં ગામડાંનાં ઝુપડાં સુંધીમાં નરસિંહ મહેતાના નામથીજ ખરી પ્રસિદ્ધિ પામી છે અને તે નરસિંહ મહેતાનું કુળ તેજ અમારું કુળ છે એમ સિદ્ધ કરવાને, અમારા પોતાના કરતાં રા. બા. હરગોવિંદદાસ ઠાંઠાવાળા (વડોદરા રાજ્યના વર્નાક્યુલર પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શનના ડાયરેક્ટર) જેઓ જૂના કવિ અને જૂની કવિતાના ઉપર અને તેથી કરીને દેશના ઉપર મોટો ઉપકાર કરવામાં અગ્રગણ્ય છે, તેમણે ધણી શોધ કર્યા પછી ‘ત્રિમાસિક પ્રાચીન કાવ્ય’ના આંક ૩ સને ૧૮૮૫ માં નરસિંહ મહેતાનું જે ચરિત્ર લખ્યું છે તેનોજ આ જગ્યાએ ઉપયોગ કરવો વધારે ઠીક છે, તેમનાજ શબ્દોમાં—

“વિષ્ણુદાસને બે પુત્ર હતા, પર્વતદાસ ને કૃષ્ણદાસ. કૃષ્ણદાસને ત્રણ પુત્ર-શ્રવણરામ, નરભેરામ અને નૃસિંહરામ (નરસિંહ મહેતા.) નૃસિંહરામના પુત્રનું નામ શામળદાસ. શામળદાસથી મહેતાના કુટુંબનો નિર્વંશ થયો.” આગળ લખે છે કે, “કૃષ્ણદાસના ત્રણ પુત્ર-શ્રવણરામ, નરભેરામ અને નૃસિંહ મહેતા, એ ત્રણેનો નિર્વંશ થયો છે, માત્ર પર્વત મહેતાનો વેલો વૃદ્ધિ પામ્યો છે.” બીજે ઠેકાણે લખેલ છે:—અમરેલીના મળમુદાર જેઓ ગાયકવાડી રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે તે બધા પર્વત મહેતાના વંશજ છે, અને તે સિવાય પણ એમના વંશમાં ઘણાંજ કુટુંબો છે, જેનો એક આખો આખો કચ્છ તથા કાઠિયાવાડની તમામ શાખાઓ ભેગી કરી મારા વૈકુંઠવાસી કાકા

પ્રભુલાલે બનાવી તે વંશાવળીની કવિતાજ યાદ રહેવા બનાવી રાખી હતી અને તે વિશે પણ આ ઠેકાણેજ ઇશારો હોઇને અમે તેજ પર્વતવંશમાં છીએ એમ આ લખનાર સુધ્ધાને માટે નીચેના શબ્દોમાં જણાવ્યું છે:—

“આ પેઢીનામું કાંઈ પ્રભુદાસે કવિતામાં કરેલું છે.*** એ પ્રભુદાસ કદાચ પેઢીનામામાં આવેલા પર્વતદાસથી ૧૧ મા પુરુષ પ્રભુલાલ હશે.” (આ વાત બરાબર છે અને તેની ખાત્રી તેમને પણ થઇ હોય તેમ જણાય છે, કારણ) આગળજ તેઓ લખે છે કે, “પ્રભુલાલ ને તેમના ભાઇ ત્રીકમલાલ માંગરોળના વતની છે અને રાધનપુરમાં રહે છે. રાણકદેવીની સુંદર ગાથા બનાવનાર અનંત-પ્રસાદ એ ત્રીકમલાલના પુત્ર થાય.”

આથી સ્પષ્ટ થયું કે મહેતાનું કુળ તેજ અમારું કુળ છે ને તે વિશે આગળ એજ અંધના શબ્દો કામ લાગે એવા છે. “વડનગરા નાગરનું ઉત્પત્તિ સ્થાન વડનગર છે. જુનાગઢી નાગરો પણ ત્યાંથીજ જન્મ વસેલા છે. * * *

“મહેતાનું ગોત્ર કાશ્યપ, યજુર્વેદ, માધ્વદિની શાખા, ત્રિપ્રવર, કશ્યપ આવતસર ને નૈકુમ” (અને તેજ ગોત્ર શાખા અવર અમારાં છે એ કહેવાની જરૂર નથી.) “પર્વત મહેતા અને તેનાં હાકરાં હિંયાં પ્રથમ માંગરોળમાં રહેતા હતા.” તે જગે અમારા (કાકાનાં) ઘર પણ છે, એટલે પર્વત મહેતાની સામટી શાખાએનો બહોળો વિસ્તાર ચાલ્યા છતાં તેમનું મૂળ ગામ ને વળી સ્થાન પણ અમારેજ હિસ્સે આવ્યું છે.

પરંતુ એ બધું બતાવવાનું આ જગે એ પ્રયોજન છે કે ‘વૈષ્ણુ-વત્સ’ પણ તેજ વખતથી અમારે હિસ્સે આવ્યું છે, ને તે ધર કરતાં પણ વિશેષ પ્રીતિથી અમે તે જાળવી રાખ્યું છે. એ માટે એજ અંધમાં છે કે “વડનગરમાં મહેતાના વડવા તે પંડ્યા નામે જોળખાતા, પણ વૈષ્ણુવખત થઈ ગયા પછી પર્વત મહેતાને તથા તેમના વંશજોને ‘વૈષ્ણુવ’ ઉપનામ મળ્યું, અને હાલ તેઓ એજ નામથી જોળખાય છે.” એટલે અમારી વૈષ્ણુવતા કુળપરંપરાજ છે અને તેનો પ્રારંભ પણ અમે પોતાના મનથીજ નથી કીધો; પણ એજ ઠેકાણે લખ્યું છે કે “પર્વત મહેતાને દાકોરજીએ પ્રસન્ન થઇ એ ઉપનામ આપ્યું એમ પર્વતપત્નીશીમાં લખ્યું છે.” તે કવી રીતે?

એ વિશે એજ અંધમાં લખ્યું છે કે “પર્વતથી અગિયારમા પુરુષ ત્રીકમદાસ થયા. તે જાતે કવિ હતા ને પર્વતપત્નીથી તેમણે બનાવી હોય એમ લાગે છે.” આ વાત ખરી છે અને તે જેવી આગળ ખીના બની તેવીજ તેમાં કવિતા રૂપે વર્ણવી છે. એમાં પણ તેનો સાર આપ્યો છે અને અમે પણ તેજ આધારથી આંહી લખવા

માગીએ છીએ. પરંતુ તેનું મૂળ કારણ જે પર્વતપત્નીશીમાં પણ તે આમાં છે, ને તેથી તેમાંથી તે અમે અહીં ટાંકી લઇએ છીએ.

“મહેતાના કાકા પર્વતદાસ પણ મોટા ભક્ત થયેલા છે. પ્રથમ તેઓ ધર્મચુસ્ત નહોતા, પણ આખ્યાયિકા છે કે “એક વખત મહેતા સાથે તેઓ દ્વારકા યાત્રાએ જતા હતા. ઝોખાની અંદર એક નેસડો હતો ત્યાં બંને રાતવાસો રહ્યા. મહેતા તેમની રીત પ્રમાણે આહીર લોકો સાથે ભજન કરવા લાગ્યા. આહીરોએ ખુશીથી મહેતાને જમવા કહ્યું ને પોતાના ખાવામાંથી કાકા ભત્રીજાને આપવા માંડ્યું. નાગર આશ્ચર્યથી આહીરનું કેમ ખવાય? એ વિચારે પર્વતદાસ તો વેગળા રહ્યા, પરંતુ ભિન્નભાવ ન ગણનાર નૃસિંહ મહેતા આહીર લોકો સાથે ખાવા મંડી ગયા. મજાસકે બંનેએ ચાલવા માંડ્યું ત્યારે કૃપાયમાન થયેલા પર્વતદાસે મહેતાને કહ્યું કે તે આ શું કર્યું? આહીરનું મારા દેખતાં ખાઈ વટલાયો. મારે હું જુનાગઢ જઈ આ વાત જાહેર કરી તને ત્યાં બહાર મુકાવીશ.”

(“વટલ્યો નાગર નરસંધ્યો, એણે એકું આહીરડાનું ખાધું રે” એ પદ કદાચ તે ઉપરથી પોતે કર્યું હશે.) મહેતા હસીને બોલ્યા:— “કાકા, તમને હજી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી; જન્મા જન્મ નકામા પગ તોડો છો; તમે પાણું વાળી જીવો જોઈએ!” કાકાએ પાછા ફરી જોયું તો નેસડો જ ન મળે! વિસ્મય પામી કાકાએ પૂછ્યું:—“નેસડો ક્યાં ગયો? કેમ દેખાતો નથી?” મહેતાએ કહ્યું કે, “આપણે ભૂખ્યા ડાંસ જેવા થઈ ગયેલા એ જોઈ કૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ જાતે આહીરને વેરે આવ્યા ને કલ્પિત નેસડો ઉભો કરી આપણને તેમણે ભોજન આપ્યું. જેઓ ખરા ભક્ત હોય તેમને ઇશ્વર હાજરાહજૂર મળે છે ને તેમનાં કુઃખનું નિવારણ કરે છે.” આથી પર્વતદાસને ધણી અસર થઈ. એમણે તેજ દાણે નિશ્ચય કર્યો કે કૃષ્ણ પરમાત્મા મને સાક્ષાત્ દર્શન દે એવી રીતે મારે ભક્તિ કરવી.

આ આખ્યાયિકાના સાર રૂપેજ જાણે કે નીચેની પર્વતપત્ની-શીની કહીયો છે:—

પરવતને અંકુર પ્રમનો આ કૃત્યકી પણ અંતરમાંથી,
મહેતાજી શું મીલન મણેરું ઉદય હવો તે સંગ પ્રસાય;
સત્સંગે સદ્બુદ્ધિ આવી, શામલીયા શું બાંધ્યો સ્નેહ.

પર્વતદાસે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાંસુધી દેહ રહે ત્યાંસુધી પ્રતિ સાલ બે વાર, એટલે દર છ મહિને, જમણા હાથમાં, બોડાણાની પેઠે, તુલસી વાવી દ્વારિકા જવું અને ત્યાં દ્વારિકાનાથનાં દર્શન કરી તુલસી ચઢાવી પાછા આવવું. અડસઠ વર્ષની વય થઈ ત્યાં સુધી તો એમ નિર્વિઘ્ન પ્રભુ પ્રતાપે આપ્યું. પણ પછીથી અવરથા પાકી ચવાથી શરીર જરજરિત થયું, ઇદ્રિયો નિર્બળ ને માત્ર શિયિત્ર થયાં, તેથી

હવે એવો શ્રમ શરીરથી નહિ સહન થઈ શકે એમ જોઈ સગાંવહાલાંએ તેમને રોક્યા કે, “ઘેર બેઠા ગોપાલ બાબે, આગળ જઈને પાછા પડશો ને ઉલટા રસ્તામાં ક્યાંક રહી જશો.” પણ તેમણે તેમનું કોઈનું ન માનીને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળવાનો દૃઢ આગ્રહ કર્યો. સૌએ બળ્યું કે, “વાયું નહિ કરે, હાથું કરશે.” તેથી એકલા તો નહિ, પણ એક દારકાનો સંઘ જતો હતો તેમની સોળતમા તેમને જવા દીધા ને પોતે પણ તે વાત પસંદ કરી. પરંતુ શરીરની હાલત એવી હતી કે એવા લાખી સફર પગે ચાલીને ને હાથમા ઘુલસી લઈને તેમનાથી થઈ શકવી અશક્યજ હતી, અને થયું પણ તેમજ. ઘેરથી એટલે માંગરોળથી નીકળી ત્રણ ગાઉ જતા તો ત્રીજો પહોર થઈ ગયો, ત્યાં આજળ નામે ગામ આવ્યું. શ્વાસ મોખા સમાય નહિ ને ગભરાઈ ગયા ને ચલાય નહિ, શરીર પરસેવે તર થયું ને તે સાથે વળી નયગાંધથી મૂળે. પગમા છાલા પડ્યા ને અગ એવું બરાઈ ગયું કે આગળ ચાલવાની હિંમત ન રહી. તેથી ત્યાં ગામની પાસેજ સીતા-મુંદરડી નામે વાવ હતી તેના પડ્યાર ઉપર જઈને પડ્યા. તે યાકથી એવા લોથપોથ થઈ ગયા કે સમી સાજથીજ મુઠ્ઠા ગયા ને ઘસઘસાટ નિદ્રાવશ થઈ ગયા, એટલે સંઘવાળા પણ જાનામાના પરાણે પાછો વળશે એમ ધારી આત્મા ગયા. આ પ્રમાણે તે એકલા યાકેલા બારે નિદ્રાવશ હાલતમાં વગડામાં નિરાધાર રહ્યા ત્યારે પર્વતપચીશીમાં કહે છે:— સદા સ્વભાવ સુકોમળ જેનો તે કેમ સહેશે દાસનાં હુંખ, તતક્ષણ ત્રીકમ ત્યાંજ પધાર્યા, પર્વતદાસને દેવા સુખ.

ભગવાન કાંઈ તેમને જમાડી પ્રત્યક્ષ ન થયા ને તેમ કરવાની સર્વ શક્તિમાન શ્રીપતિને કાંઈ જરૂરત પણ નહોતી. તેમને સુતા ને નિદ્રામસ્તજ રહેવા દીધા અને—

શ્રીપતિ મુપનાંતરમાં બોલ્યા, વાલ્ય વિચ વૈશ્વવની સંગ, પ્રસન્ન થયો છું ત્યારે પ્રેમ, રાગ્યો દ્વેદીયા કેરે રંગ. વૃદ્ધ થયો પાછો વાલ્ય પરખત, શાને શ્રમ પમાડે પડ, માસ એકમાં મંદિર પધારીશ, નાગર પ્રકટ કરીશ નવમંડ. ગામતી સરિતા સાથે લાવીશ, સ્નાન કરવાને સાયં પ્રાત, પંરખત આજ થકી મેં વુજને, વૈશ્વવપદ આપ્યું સાક્ષાત.

ભગવાનના દર્શનથી તથા આ વચન સાંભળી પર્વતદાસને જે આનંદ થયો હશે તેની વૃણના વાચનારેજ કરવી. આટલું કહીને ભગવાન તો દુરત અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા ને તેથી એ. આનંદનિધિને! વિયોગ યતાંજ પર્વતદાસ જાગી ગયા.

જાગી જુવે તો કાંઈ નવ ‘દીકું’ આ શોણું કે સાયુરે, ક્ષણ ક્ષણ દ્વેદીયામાં ખડું કરી રાખે, ક્ષણમાં થાય ન કાયુરે.

“હતા તો ભગવાન દારિકાનાયજ ! તેમણે મનેજ કહ્યું અને

તેથી હવે મારે આગળ ન વધી, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે પાછું વળી ઘેર જવું જોઈએ. પણ એ તો સ્વપ્ન છે. અને અહીં સુધી આવતાં બહુ કષ્ટ પડ્યું ને તેથી મન દારિકાનાયમાં જ રહેવાથી એવું મનને ભાવતું મનના વક્ષણ પ્રમાણે સ્વપ્ન આવી ગયું ! તેથી તેનેજ ખૂંડ જાણીને હું પાછો ફરું ને પછી કાંઈ ન થાય તો મારી તો પ્રતિજ્ઞા તુટે, માટે એમ હીંમત ન દારવી જોઈએ ને મન દહ દરવું જોઈએ. કારણ મારી સિદ્ધ ભક્તિ એટલી બધી શું છે કે આ કલિકાલમાં સાક્ષાત્ દારિકાનાય શિવ બ્રહ્માને ધ્યાનમાં પણ અગમ્ય ને હજારો વર્ષના તપસ્વી ઋષિઓને અસાધ્ય તે આપોઆપ ચાલીને મારે ઘેર પધારે ? ” તેથી પ્રથમ તો તેઓ મહા વિચારમાં પડ્યા. ધડીમાં ખૂંડ દરાવે ને ધડીમાં ખોડું. પણ કેમે કરી મનનું સમાધાન ન થયું, કારણ મનગમતી વાત એ હતી કે ભગવાન પોતાને ઘેર પધારે. તેથી પાછા એજ ભગવાનને સમર્પા, કારણકે ભગવાનેજ આવીને કહ્યું છે, તો આટલું કહ્યું તે ભેયું વધુ ખાત્રી થવા જોગ પણ કહેશે. તેથી એવી મતલબની પ્રાર્થના કરી કે:—

વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિ એમ બોલે, અસત્ય ના હોય તમારી વાણ, પરંતુ પામર જીવ પ્રતીતિ કેમ આણે, માટે કરે દયાદર્શ એ ધાણ.

ભગવાનેજ કૃપા કરી હતી અને તેથી ઘુરત દિવ્ય વાણી આમ થઈ કે:—

હીવ થઈ એક દિવસ આઠમો, ભેટ લાવશે તમારી પાસ, સુંદર સિંહાસન એમ બોલ્યા, અંતર્ધ્યાન રહી અવિનાશ.

પછી તો ખાત્રીનું તથા તે ઉપરથી પ્રશ્નકૃપાના વિચારથી મનમાં ઉભરાતા આનંદનું પૂછવું જ શું ?

ગદગદ કંઠે બેઠે કર જોડ્યા શેમાંચિત મન મોહ ન માય, કાલી ઘેલી સ્તુતિ કરીને પરબત નમ્યા પ્રણમે પ્રાય. હીરતન કરતાં રજની વીતી, ભૂલી ગયા દેહનું ભાન, સૂર્ય ઉગતાં સ્નાન કરીને હૃદય ધર્મ ત્રીકમનું ધ્યાન.

દારિકાનાયના વચન ઉપર મહા વિશ્વાસ આણીને અતિ આનંદ પામતાં તે પાછા ફર્યા ને ઘેર આવ્યા. પણ લોકો શું જાણે કે તેમને આવો પરચો થયો છે ! તેમણે તો એજ ધાર્યું કે, વાર્યું ન કર્યું ને હાર્યું કર્યું; ને તેથી નાગરની ટીખણી નાતે તેમનાં ચીંથરાં ફાડવામાં દયાશ ન રાખી. જે લોકોએ ઘણા વાર્યા હતા તેજ એકલા થઈ મળવાના બહાનાથી આવ્યા ને કહેવા લાગ્યા:—“ અહોહો ! આપ તો દારકા એક રાતમાંજ જઈ આવ્યા ! ભગવાને ભૂમિ સંકેલી દીધી કે પાંખો આપી ? સ્યો દીક થયું, પણ હવે અમને પ્રસાદ તો આપો.” બીજા ગંભીરતાથી કહેવા લાગ્યા:—“ દાદા, બહુ સારું વિચાર્યું કે હજી ત્રણ ચાર ગાઉથીજ પાછા આવ્યા તો ક્ષેમકુશળ ઘેર પણ પહોંચ્યા.

ન માનીને આગળ ગયા હોત ને વધુ ચાક્યા હોત તો શા હાલ યાત ? હવે ઘડપણમાં શરીર ન ચાલે માટે ઘેર બેઠે ગોપાળ ભજવા બેઠેજી.” બોલે ભાવે પર્વત મહેતાએ તો ખુલાસો કર્યો કે મને તો સ્વપ્ન આવ્યું છે ને તેથી પ્રભુજી અહીં આવવાના છે, માટે હું તો પાછો વળ્યો છું. ઘણીએ વિગતથી વાત કરી પણ માને કોણ ! મોઢે તો વળી કોઈ ગંભીર હતા તે બોલ્યા કે, “ ભલા, ધન્ય ભાગ્ય, તમારા પ્રતાપે અમને પણ દ્વારકાનાથના દર્શનનો લાલ મળશે ને ગોમતીજીમાં સ્નાન થશે. અમારાં કોઈ પૂર્વનાં પુન્ય ફળ્યાં છે.” પણ ઘેર જઈ સૌ મસ્કરી કરવા લાગ્યા કે હવે પોતે ચાક્યા છે તે કબૂલ નથી કરવું તેનાં આ ફાંફાં છે. એ લોકોની વાતોનું પરબતપચીશીમાં ઠીક વર્ણન છે. “ હાટડી ” નામે એક માંગરોળમાં જગ્યા હતી જ્યાં દર સાંજે તમામ નાગર બ્રાહ્મણ સેવા કરવાને એકઠા થતા, ને હાટડીમાં તેમનો સંધ્યાનો સામાન વગેરે રહેતું હતું ત્યાં સેવા કર્યા પછી મોડી રાત સુધી ગપ્પાંસપ્પાં ચાલતા.

હાટડીયે બેઠાં ગપ હાંકે, રેઢા નથી શ્રી રણછોડરાય, છપન ભોગ તજી તારણીના, પરબત ત્યાં તે શું આવી ખાય? ઘરમાં દામ નથી રહેવાને આંગણું અગાસરે. વઢે પરબત સરવ સાંભળે, નરસું બોલી નાગરી નાત્ય, ત્રીકમરાય ત્રિભુવનતારણ દાસની લાજ તમારે હાથ.

લોકો તો મસ્કરીમાં વાતો કર્યાંજ જતાં હતાં ને રોજ પર્વત-દાસને પૂજતા હતા, પણ તેમનો વામદો પણ કાંઈ લાંબો નહોતો; દારણ આદજ દિવસમાં દીવથી સિંહાસન આવવાનું હતું તેથી લોકો તો હાંસીજ સમજતા હતા. પણ પર્વતદાસ તો પ્રતીતિથી તેની વાટ બેઠ રહ્યા હતા અને ભગવાને તે મુજબ તેમની આશા પૂર્ણ કરી.

દીવમાં એક વાસુદેવ નામનો સલાટ પરમ વૈષ્ણવ ને ધર્માચરણી હતો. તેણે પોતાના ધંધામાંથી વખત બચાવી પંદર માસ સુધી લાગલાગટ મહેનત કરી એક સુંદર સિંહાસન દ્વારકાનાથને બેઠ આપવાને માટે તૈયાર કર્યું અને શ્રી દ્વારકાનાથનેજ તે બેઠ કરવાના વિચારથી એક વાણિયાનું લવીંગ ભરેલું વહાણ બેઠ જતું હતું તેમાં તે પણ સિંહાસન સહિત રવાના થયા.

રાતમાં શ્રીદ્વારકાધીશ તેના સ્વપ્નમાં પ્રગટ થયા ને આગ્રહ કરી કે, “ આ સિંહાસન તું માંગરોળમાં પર્વત વૈષ્ણવને ઘેર લઈ જા, ત્યાં હું થોડા દિવસમાં ગોમતીજી સહિત પધારીને તેને દર્શન આપીશ.” વાસુદેવ જાગીને જાગ્યા. પાછલો પહોર રાત રહી હતી. પોતાની સાથેના સોબતીએને વાત કરી ને છેવટ વહાણ ચલાવનારાએને પણ કહ્યું, પણ સૌએ સ્વપ્નાની વાત સાચી ન માની ને વહાણ ચલાવ્યાં કીધું કે ઘરેલ દરિયામાં તોફાન શરૂ થયું. સૌ ક્યાં કે હવે શું થશે ? પણ

પવન એવો નીકળ્યો કે કોઈનું કાંઈ ચાલ્યું નહીં. લંગર દરિયામાંજ નાંખી દઈ સડો છોડી નાંખી વહાણને ત્યાંજ રોક્યું; પણ આખર લંગર પણ ટુટી ગયું ને વહાણ છુટું થયું. પછી તો ગભરાટનું પૂછવુંજ શું ! વહાણ તો ચાલ્યું ! ક્યાં ? ત્યાં વા લઈ જાય ત્યાં. પરોડ થતાં કિનારો દૂર દેખાયો ને માલમ લોકોએ તેની પાર જમીન પર દેખાતી હવેલીઓથી ઝોળખ્યું કે એ તો એજ માંગરોળ ! ! હવે વાસુદેવ ને તેમની સાથે જે દશ વીસ વૈષ્ણવો દારિકા જવાના હતા તેમના નિશ્ચયનું શું પૂછવું ! ! એ તો આનંદમાં ને આશા ભર્યા સૌ દારિકાનાથની જય યોદ્ધતાં કિનારા પર ઉતરી પડ્યા, ને વહાણને પોતાને રસ્તે જવા દીધું. વાસુદેવ તો પર્વત વૈષ્ણવનું ઘર પૂછતાં પૂછતાં ગામમાં આવ્યા; પણ વૈષ્ણવના ઉપનામથી કોઈએ તેમને ઝોળખ્યા નહિ. પણ એક સમજી માણસે અટકળ બાંધી નાગરવાડે જવાનું કહ્યું અને તેથી તેઓ તેણી ગમ વળ્યા. અહીં પર્વતદાસ પણ અતિ આરતથી વાટ જોતાં બેઠે-ગીયા નામની જગ્યા જ્યાં તમામ નાગરોની સામાન્ય બેઠેક હતી ત્યાં બેઠા હતા ને લોકો તેમની વિધવિધ મસ્કરી કરતા હતા તે ધીરજથી સાંભળી પ્રભુ પર હઠ વિશ્વાસ રાખી ભજન કરતા હતા. કારણ આઠમો દિવસ બરાબર ધર્મ ચૂક્યો હતો. તેવામાં તો આઠ દશ અઝવડમાં માણસોનું ટોળું આવતું દીકું ને ધાયું કે એજ. તેવા પોતે ઉભા થયા. આણીગમ પર્વતદાસનો પણ વૈષ્ણવવેશ હતો ને વાસુદેવનો પણ તેવોજ હતો તેથી તેઓએ અટકળે એક બીજાને ઝોળખ્યા. તેમને અરસપરસ હાલ સ્વપ્નાનીજ સગાઈ હતી. તમામ લોકોના આશ્ચર્ય વચ્ચે વાસુદેવે પોતાની વીતી ને પર્વતદાસે પોતાની વીતી અરસપરસ દહી સંભળાવી. પછી તો પરસ્પર તેમના આનંદનું અને મસ્કરી કરનારાઓની ભોંટપનું પૂછવુંજ શું ! ! વાયુવેગે વાત ફેલાણી ને તમામ ગામે તે વાત પ્રસરી ને તમામ ગામે સિંહાસનને ગામમાં પધરાવવાના સમારંભમા ભાગ લીધો. તેનું વર્ણન પરબતપચીશીમાં નીચે પ્રમાણે છે—

નાગર નમી નમી આપણા અપરાધ શમાવે,
સિંહાસન પધરાવવા શણગારીને આવે.
ઘેર ઘેર ગયાં વધામણાં સ્વપ્ન થયું સાચું,
પરવત પૂરણ ભક્ત છે માનવ મન દાયું.
ઢાલ દુહલા દુંદુભિ ઝાંઝ ઝાલરી બાજે,
તાલ ખખાજ તાળીએ ઘોરે સુર ગાજે.
ઘેલું ગામ ઘોળે મળ્યું બંદરને બારે,
આ જોતાં એમ જણવું પરિશ્રદ્ધ પધારે.
વાજતે ગાજતે લાવીયા સિંહાસન ઘરમાં,
પરબત વાસુદેવ જોડલું ચિંધે નાગરી નરમાં.

હજી દિવસ તો બાવીશ બાકી રહ્યા હતા, પણ દારકાનાથ જરૂર પધારશે એમ સૌને પ્રતીતિ ચવાથી પર્વતદાસના ઘરને સુધારવામાં તથા શણગારવામાં આખે ગામે ભાગ લેવા માંડ્યો ને મુદત પુરી ચવાને આગલે દિવસ તો ધણજ શોભીતું સ્થલ તેને બનાવી શણગારી તૈયાર કર્યું. પણ હજી દારકાનાથ તથા ગોમતી કયે રસ્તે ને શી રીતે કેવા રૂપમાં આવશે એ વિશે કોઈને અબ્બર નહોતી. અટકળ તો અનેક પ્રકારની ચતી હતી. સૌ પર્વતદાસને પણ પૂછતા હતા, પણ તેઓ શું કહે! કાલે ભગવાન પધારશેજ એવા નિશ્ચયથી સૌ એજ વિચારથી મુગ્ધ રહ્યાં, પણ તેમાં ધારણા એવી હતી કે કદાચ વહેલાજ પધારે. માટે સૌએ વેળાસર નાહીધોઈ તૈયાર થઈ રહેવાની સોઈ કરી રાખી હતી.

ભગવાનની વિચિત્ર લીલા છે. માંગરોળમાં મીઠી વાવો ધણી છે. તેનુંજ પાણી ધણું ખર્ચે લોકો કામમાં લે છે. એવી એક મોટી વાવ પર્વતદાસના પાડોશમાં પણ હતી. તેમાં એકદમ પાણી પરાંદમાંથીજ ઉભર્યું ને એ રીતે પાતાલ માર્ગેજ ગોમતીજ એ વાવમાં પધાર્યાં, જેનું વર્ણન પરમતપસ્વીશીમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રાત સમે પાણિયારીઓ, ગદ્ય લરવાને પાણી,
લેહરો ઉઠી વાવમાં, મથામથ લરાણી;
ઉલટીને આંબુ કારમું, કોલકની કહાણી.

વાવ તો તેમના પાડોશમાંજ હતી ને પોતે તો પાછલી રાતથી તૈયાર થઈને બેઠા હતા તેથી—

હોકારો સુણી આવીયા, બોલ્યા પરવત વાણી,
બાધ્યો કાં બકવા કરો, આવ્યા ગોમતી રાણી;
મચ્છ કચ્છ માંહે જોઈને, લોકે વાણી પ્રમાણી,
સ્નાન કર્યા સહુ નાગરો, ત્યાં તો પૂરણ પાણી.

પર્વતદાસે તથા વાસુદેવે પણ અતિ પ્રીતિથી સ્નાન કર્યું, પણ હવે ભગવાન ક્યાં? સૌ સ્નાન કરી ચુક્યા એટલે પર્વતદાસને એમજ મૂક્યું કે ભગવાન, પણ આમાંજ પધારેલા રૂપા, ભેટજો, તેથી અટક-લેજ તેનું સ્મરણ કરી વાવના પાણીમાં ઉતરવા માંડ્યું.

પગ પગ જળ પાછું હાકે, જેમ ઉતરે પગથી.

તે જતાં જતાં ન્યાં તેનો ભંડાર આવ્યો એટલે ન્યાંસુધી નિત્ય પાણી રહેતું હતું તે સીમા આવી, તો ત્યાં છેલ્લા પગથીયામાંનો પરચર ફાટી ગયેલો ને તેની અંદરથી પધારેલ એવી દારકાનાથની મૂર્તિ ત્યાં બિરાજેલી દીઠી.

લસાઈ રહ્યું ભંડારમાં, બહાલો બેઠા છે પગથી.

આ વખત પર્વતદાસના આનંદનું શું પૂછવું? પર્વતપત્નીશી કરનારને પણ એ ઘડી ધન્ય લાગ્યાથી તેમણે એ વખતનું વર્ણન

ધન્ય ધન્ય કહીનેજ નીચે પ્રમાણે ક્યું છે:—

ધન્ય ધન્ય સંવત પંદર એક, ધન્ય ધન્ય માગશર માસ વિષેક,
ધન્ય ધન્ય સુદિ ઉજવલ સાર, ધન્ય ધન્ય જેહ મળ્યો છુધવાર.
ચાર ઘડી દિન ચઢતે લાણુ, સમય પધાર્યા સારંગપાણુ;
નીર પ્રવાહે મોડામોડ, દાસે દીઠા શ્રી રણછોડ.
(તે કેવા દીઠા ?)

શિર સુકૃદ મકરાકૃત કાન, લાલ તિલક હરિ ભીને વાન,
શાંખ ચક્ર ગદાંજુજ હાથ, દશ આંગલ શ્રી દારિકાનાથ.
આવા ભગવાનને નીરખીને પર્વતદાસ વિચારમાં પડ્યા કે મારે
તો દારિકાનાથનાં દર્શનની પ્રતિષ્ઠા છે ને આ તો નાનું સ્વરૂપ છે,
તે બીજું કોઈ સ્વરૂપ હશે શું ?

સેવકને મન સંદેહ વસે, આ સ્વરૂપ રખે બીજું હશે.

(એટલે) ભગવાને એવું વિચારી ત્રિભુવન ભૂપ દર્શન દીધું.
“આદ્યસ્વરૂપ” પોતાનું દારિકાનાથનાજ રૂપનું તેમને ત્યાં દર્શન કરાવ્યું.
ત્યારે પર્વતદાસને પૂર્ણ આનંદ થયો ને તેઓ સ્તુતિ કરી પોતાની
દીનતા વર્ણવવા લાગ્યા કે, મેં આપને દારિકા જેવું ધામ ને ત્યાંના
વૈભવને ઊડાવી અહીં સુધી શ્રમ દીધો. ત્યારે પોને—

સુંદર શ્યામ કમલદલ નેન, પરવત પ્રત્યે બોલ્યા વેણુ;
વૈકુંઠયે અને બહાલી ઘણી, રાંક કુંપડી સેવક તણી.
સુંદર મંદિર દારકાં ધામ, તેથી બહાણું હુંને તારું ગામ;
કલ સહિત કરવા પાવન, સદા બીરાજી તહારે ભુવન.
તારો શ્રમ મેં સહી ન જાય, હવે પધરાવ અને મંદિર માંઢી.

તુરત પર્વતદાસે હાથમાં પધરાવ્યા—

રોમ રોમ બ્રહ્માંડ જૂએ, તે પ્રભુને હસ્તાસન ગમે,
વાંવ થકી નીસરીયા બહાર, ચહું દિશ વરત્યો જેજેકાર.

શ્રી દારકાધિરાકી જય.

આ પ્રમાણે “પર્વતદાસ, આજ થકી મેં તુજને વૈષ્ણવપદ
આપ્યું સાક્ષાત” એવું જે ભગવાને સ્વપ્નમાં કહ્યું હતું તેજ પ્રમાણે
પોતે ઘેર પધાર્યા ને વૈષ્ણવત્વ જગપ્રસિદ્ધ આપ્યું ત્યારથી તેમની
તમામ પ્રજા વૈષ્ણવનાજ ઉપનામથી ઝોળખાવા લાગી અને તેમાંજ
આ લખનારનો પણ જન્મ થયો. એટલે આજથી નહીં, પણ સંવત
૧૫૦૧ થી અને બાર પેઢીથી વૈષ્ણવત્વની સાથે કુળપરંપરા સાક્ષાત
થીપતિના શ્રીમુખ વચનથી અમને વૈષ્ણવત્વ છે. આ કથા આખા
સારકમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. હજી તે વાવને ગોમતીવાવજ કહે છે. ત્યાં પ્રતિ
માગશર સુદ ૬ મેજો ભરાય છે, ને જે પગચિયામાંથી પ્રભુ પગટયા
કતા તેની કાટ હજી જેમની તેમ કાયમ છે; તથા એ ભગવાન પણ
જમારા પિત્રાદ્યોનો મોટો ને વગવાળો જયો જુનાગઢ જમ્મ વસવાથી

તેમની સાથે ત્યાં પધાર્યા છે. જે વિષે એજ ગ્રંથમાં નીચેના શબ્દો છે:—

“ત્યાંથી મૂર્તિ ઉપાડી ત્યાં આગળ નાના ખાડો દેખાયો એ ખાડો અઘાપિ છે, અને તેમાં ખાટલાનું વાણુ મૂકીએ તોપણ તાગ આવે નહિ એમ લોકો કહે છે. એ મૂર્તિ હાલ જુનાગઢના નાગર-વાડામાં ઢેલર ફળિયે છે અને તેની પૂજાપાત્રી ને વ્યવસ્થા મજસુદાર ને બીજા નાગરોની સંમતિથી ચાલે છે.”

આવડા મોટા ઇતિહાસ તથા તેનાં આટલાં બધાં દૃષ્ટાંતો, તથા તે સાથે પર્વતદાસના ધરનાં આજે સામટાં કુટુંબો કાઠિયાવાડ તથા કચ્છમાં વૈષ્ણવનાજ ઉપનામથી જોળખાય છે. એવી સાબિતીવાળું અમારું કુળ વૈષ્ણવ છે ને એવો સંબંધ અમારે વૈષ્ણવત્વથી છે.

ખંડ-૨ જે

અમે એટલે અમારાં સગાં (વડીલા) અને વહાલાં (વૈષ્ણવત્વ વર્ધક) ઉપનામથી તો અમે શ્રીવૈષ્ણવ આગલા ખંડ પ્રમાણે સં. ૧૫૦૧ થી કહેવાતા આવીએ છીએ. પણ તે પછી શ્રી-વૈષ્ણવ સંબંધ અમને “વૈષ્ણવત્વ” સાથે ક્યારથી થયો ને તે કેવી રીતે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામ્યો, એ વિષે હું આ ખંડમાં કહીશ.

માંગરોળમાં રણછોડરાયનું મંદિર એ અમારું મુખ્ય ક્ષેત્ર ને ગોમતીવાવ એ અમારું મુખ્ય તીર્થ. કુટુંબમાં દરેક માણસને એવો નિયમ કે બનતાં સુધી નિત્ય રણછોડરાયનાં દર્શન કરવાં ને વિવાહ વગેરે શુભ પ્રસંગે ત્યાંજ પ્રથમ પગે લાગવું; અને પ્રુણ્યતિથિએ અને માગશર શુદ્ધ ૬ જેને અમે “પાટોત્સવ” કહીએ છીએ તે દિવસે તો અવશ્ય કરીને સોએ ગોમતીવાવમાં રનાન કરવું. એ સંબંધ તો ઉત્તરોત્તર આવ્યો આવ્યો ને કુળદેવતા તો રણછોડરાયજ રહ્યા.

શરઆત શ્રીમંતાધથી ચાલે છે પણ તે દુઃખમાં તુલસીદાસ ધશ્વરદાસ માંગરોળના બક્ષી હતા. પણ તે દિવસ લસ્કરથીજ રાજ્ય ને દેશ હતો ને તે લસ્કર બક્ષીને વશ હતું. એટલે એમાં રાજ્યનો કબજો તેના હાથમાં હતો. તે સારા ધરના સુખી હોવાથી સમદોનાં સાત તો ગામ ઘેર ધબરે હતાં ને એનાં બાડાં પણ આવતાં હતાં, ને એજ પ્રમાણે બીજી રિદ્ધિ સિદ્ધિ હતી. તે બિચારા વેળાસર વાયે અટકી જવાથી ખાટલા શરણુ થયા, પોતાની સ્ત્રી પણ વેળાસર મરી ગઈ. એટલે ધરના માલિક મોટા પુત્ર દુર્ગાદાસ બક્ષી થયા. તેમનાં સ્ત્રીને અપંગ સસરાની ચાકરી સાસરે આવતાજ કરવી પડી, દુર્ગા-દાસના નાના બાધ કહાનજીની સ્ત્રી શ્રીમંતની પુત્રી હોવાથી લાડપટ્ટા હોય ધરમાં કશું કામકાજ ન કરતી, તેથી ધરનો બારે દસરડો કરવા સાથે અપંગ વૃદ્ધ સસરાની અતિથય ચાકરી ભોળાં ભાભીજ કરવા માંખ્યાં. તેમનાં ભોળાપણાનો દાખલો અમારા કુટુંબમાં પ્રસિદ્ધ છે.

તેમાંથી અમારો વિષ્ણુ સાથેનો સંબંધ શરૂ થાય છે. નાગરની નાત દીખળા તો ખરીજ, તેમાં વળા દિયેરને તો મસ્કરી કરવાનો હકજી ગણાય. લાભી પણ મૂજે ધરમાં લાડકાં તથા રાંધવાનાં આળસુ ને સ્વભાવે લલાં. રીંગણાંનું સાક સારું કેમ થાય તેની ખબરજ નહિ. એક વખત ધરમાં રીંગણાં આવ્યાં ને પોતાને દાળ કરવાનું આળસ આવ્યું, તેથી દિયેરને પૂછ્યું કે, “દાળ નં કરું ને રીંગણાંનુંજ શાકું કરું, તો ચાલશે ?” દિયેરે હંડે પેટે જવાબ દીધો:—“હા, રસાળ કરશે તો ચાલશે.” લાભી બોલ્યાં:—“તે શી રીતે થાય ? મેં કહી રીંગણાંનું શાકું કર્યું નથી.” દિયેરને લાગ મળ્યો. મોં ઠાવકું રાખી બતાવ્યું:—“દાળની પેટે આધરણ મૂકા ને મોઢરી જેવાં રીંગણાંને ત્રીણાં સમારો, ને આધરણ આવે એટલે તેમાં ઝોરી દો. પછી પુઝળ મર્યાં ને દાળની પેટે ઉપરથી વધાર દેજે. થોડી ખટાણ નાખજે એટલે સાકું થશે.”

ભોળાં લાભીએ પણ તેમજ કહ્યું ને કહાનજી દિયેરે પણ હંડે પેટે બોજન કીધું. દુર્ગાદાસ પણ ઘેર પધાર્યા, રસોણ તૈયારજ હતી. ન્હાયા, ચાર પાંચ ખુશામતીઆ સામા તડાકા મારવા બેઠાજ હતા. ચાળાઓ આવી ત્યાં સુધી તો હીક, પણ દાળ સાટે જે વાટકાં આવ્યો તે શું છે તે દુર્ગાદાસને ઝાળખાયું નહિ. ઉપોરાન કરતાં સુધી ધીરજ રહી, પણ રાંટાણીનો દટકો બોળતાં શું છે તે ન સમજાયું ને મોંમાં મૂકતાં તો આશ્ચર્યજ લાગ્યું, એટલે રસોડામાં બેઠેલાં વંડુને મોટે સાદે કહ્યું:—(કહાનજીલાઇ નીચે મોંએ તમાસો જુએ છે) “અલ્યાં, આ શું કયું છે ? દાળ તો ન હોય, વાટકામાં શું બધું છે ? આજે વળા આ શું ?” તેમની રસોઈની આવડત તો પ્રસિદ્ધજ હતી તેથી જાણ્યું કે વળા કાંઈક-કેંદાકું થયું છે. ભોળાં લાભીએ હંડે પેટે જવાબ દીધો:—“કાક દિવસે આળસે આવે, એમાં એમ શું કામ બોલો છો ?” “દાળ કેમ નથી” એનો બચાવ ક્યો કે, “સાટે રસાળ છે ના ?” દુર્ગાદાસને હજી મનગમતો ખુલાસો ન મળ્યો; તેથી ફરી પૂછ્યું:—“પણ આ છે શું ?” તોપણ ભોળાં લાભી તે બોળાંજ. “માણસ દેખતાં એમ તે શું કરતાં હશે ? જાણીને અકારા ચાઓ છો, રીંગણાંનું શાકું છે, બીજું શું ?”

સ્વાદથી કંઈક તો દુર્ગાદાસ સમજ્યા હતા, પણ રીંગણાં છેક ગળા ગયાં હતાં તેથી થંકા રહી હતી તે પૂરી યદ. તેમની આવડત તો સુપ્રસિદ્ધ હતી તેથી પ્રશ્ન ક્યો:—“આ કાણે શીખવ્યું ? કહી ઘેર કયું તો નહિ હોય, પણ ખાધું તો છે કે નહિ ?”

ભોળાં લાભીએ બહાર આવી બધો ખુલાસો ક્યો:—“મને તો કહાનજીએ કહ્યું કે દાળ ન કરવી હોય તો રસાળ શાકું કરો, તેથી મેં તેમના કહેવા પ્રમાણે કયું.” બધી વિગત પણ કહી બતાવી. સૌ હસ્યા, લાભી ભોંઠાં પડ્યાં, દુર્ગાદાસને પણ માફ લાગ્યું: તે વખતે

તો વાત તેટલે રહી; પણ પરિણામ ધણું નદારું આવ્યું.

વહુ વર બેઢિને કહાનજી ઉપર ગુસ્સો આવ્યો. એક તો પોતે લાડકા ને કાંઈ કામકાજ નોકરી ધધો ન કરે. બીજું વહુ લાડકાં તેથી તે પણ કાંઈ ન કરે. ઘરનું બધું કામ, બધો ઢસરડો કરવો, ને તે સાથે વૃદ્ધ સસરાની નોકરી પણ તેમનેજ કરવી પડતી હતી. તેથી બેહિ માણસે એકમત થઈ કહાનજીને દગો દઈ જુદો કાઢવાનું નક્કી કર્યું. આપને તો પોતાનેજ જીવતે પાગવા ને મુઝે બાળવાના હતા, એટલે તેમની બધી મિલકતના પોતે સ્વતંત્ર માલિક થાય, એમ મનથી તો માન્યુંજ હતું; પણ દુનિયાનો કર લાગ્યો, જેથી જગ કર્યો. જે સૈયદોનાં ગામ ધબારે હતાં તેમને શીખવ્યું કે, તમે કહાનજીના દેખતાં મારી પાસે તમારા સેંકડો રૂપિયા લેણા હોય એવો લાવ બતાવી ઉધરાણી કરો; એટલે તેને મારાથી જુદો કરવાનું બને. ગરજે ગધેડાને બાપ કહે, એવી દુનિયા છે. તેથી એક દિવસ કહાનજીના દેખતાં સૈયદોએ આવી ફારસ કર્યું એટલે દુર્ગાદાસે તે પૂરું લગવ્યું. તે વખતે તો તેમને જવા દીધા, પણ પછી કહાનજીનેજ સમજાવ્યા:—“આપણે હવે વહેંચણુ કરી લે. મારાથી આ કરજ નહિ અપાય.” કહાનજી બિચારા બાળક, વહેંચણુમાં શું જાણે? પૂરા ગલરાયા ત્યારે તેનો લાભ લઈ “લલાઈ” કરી કે, “તું તારે ધધે લાગ ત્યાં સુધી સુખે ઘરમાંજ ખાજે, ને તારી જીનું પક્ષું છે તે તને માફ, ને બાકી ફારગતી મને લખી આપ. તારે ઇલસીદાસ બક્ષીની મિલકતથી લેવા દેવા નહિ. મિલકતનો પણ માલિક હું ને કરજનો પણ જવાબદાર હું. હું વળી મારે ફોડી લઈશ.” કહાનજીએ હા પાડી. ફારગતી થઈ, ને ફરી બે ત્રણ દિવસે શીખવ્યાથી સૈયદોએ તેની પાસે ઉધરાણી કરી ત્યારે છૂટો જવાબ દીધો કે, “મારે શું? કહો, મોટા લાઇને. જુઓ હું તો છૂટ્યો છું. મારે તો ફારગતી છે.” આ વાતથી લાભી પણ વાકેફ હતાં, તેથી તેમણે ખરે વખતે લાગ સાધ્યો.

સવારનો પહોર હતો. તાંબાકુંડીમાં પાણી ભરી કહાનજી બહાર ઝોટલે નાખા. જેવા બીને પોતીથે ઘરમાં જવાનું કરતા હતા, તેવાં ભક્ષાં બાબીએ કમાડજ વાસ્યાં, ને અંદર આવતા અટકાવી એકદમ અંતરનો ધણી મુદતનો ભરાઈ રહેલો ઉલરો કાઢ્યો કે, “જાઓ જવું હોય ત્યાં, સૈયદનું કરજ નહિ આપો ને ઘરમાં ક્યાંથી પેસશો?” થોડી વાર મસ્કરી માની, પણ વાત વધી પડી. બિચારા ઇલસીદાસ ડોસા અપંગ ખાટલામાં પડ્યા પડ્યા કહેવ્યા, પણ બાબીની હઠ પાસે કાંઈજ ન વળ્યું, ને દુર્ગાદાસ તો ઘરમાં હતાજ નહિ. બધી બેરી એકની બે ન થઈ તેથી આખર કહાનજીને પણ ક્રોધ આવ્યો, ને નક્કી કર્યું કે ઘરમાં નજ રહેવું. પોતે પણ ઘુરત જળ મૂક્યું કે, “જે ઘરમાં પગ મૂકે તો ઇલસીદાસ બક્ષીનો દીકરો નહિ.” પણ

ખરે વખતે ખરી વૈધ્યવતામાં આવી બોલ્યા, “ મને ‘મારા લાલજી લેવા દો.’ ” કહાનજી બક્ષીને બાળપણથી “ પંચાયતન ” માં પોતાના નામરાશિ “ કહાનજી મહારાજ ” ઉપર બહુજી પ્રીતિ હતી, ને તેથી પોતાના વડીલોના ધનમાંથી એ હિસ્સો તો તેણે બળ કરી માગ્યો. પણ તેટલું બળ સાચું લાભીએ ન વાપર્યું. તેમને તો બાવતું હતું ને વેદે દયા જેવું થયું; કારણ સસરાની વેદ, દેરની વેદ, દેરાણીની વેદ, અને તે ઉપર ચોથી વેદ એ દેવના પાલખાની પણ હતી.

તુલસીદાસને આ વખતે જે કુઃખ થયું હશે તેનો વિચાર વાંચનારે કરવો. પણ તેઓ શું કરી શકે ? બાકી રહેલું જીવન એ વહુની નીચેજ હજી દાદવાતું હતું ને પોતાથી તો ખાટલાથી નીચે પણ નહોતું ઉતરાતું; તોપણ વહાલા દીકરાને ખરા વારસો આપવા તેઓ પણ પોતાના અશક્ત, ને વળી આંખમાં આંસુ ને ગળું ભરાઈ આવ્યાથી ભરાયેલે કંઠે બોલ્યા:—“ બેટા કાના, લાલજી ભેગા શાલીગ્રામ લેજો. એ આપણું વડીલોપાછંત ધન છે. પર્વતકુળના છે, માટે મારી તરફથી એ હું તને વારસામાં આપું છું. હું આપ તો મરી ગયો છું, પણ એ તારો આપ છે. તે તારું રક્ષણ કરશે.”

સસરાની આવી કરુણાજનક વાણી પણ વહુને હિમાયત કરનારી લાગી, ને તેથી તેમણે તો શરસામાં આપું પાલખુંજ ઉપાડી પોતાની ભેગે આપી દેતાં કહ્યું:—“ લઈ જાને આપું પાલખું. ભેગી ખીજ પણ પીડા પતે. પથરા પાણીમાં બોળવા મર્યા.”

કુકુળના હિસ્સાને કુકો કરીએ. કારણ આટલા લખાણનું તત્ત્વ હવે આવી ગયું છે, ને તે એ કે અમારું જે વડીલોપાછંત ધન છે તે એ લાલજી તથા શાલીગ્રામજી છે; ને તેમાં પણ શાલીગ્રામજીને વારસો તો તુલસીદાસ બક્ષીના કહેવા પ્રમાણે વડીલોપાછંત છે, ને તેવીજ કથા કહીને મારા વડીલે એ બે વિગ્રહની વહેંચણી અમારા બે ભાઈ વચ્ચે પણ એવી કરી છે કે, શાલીગ્રામ મારે હિસ્સે ને તે લાલજી મારા વડીલ ભાઈ થાશે છે. મારા દાદા કહાનજી રેતાં રેતાં પાલખું લઈ પોતાના પિત્રાઈ દાકા રતનજીશામજી જે બાવનગરમાં મોટા અધિકારી હતા તેમને ઘેર ગયા; ને પછીથી પોતાની સ્ત્રીને, દામણી અડાણે મુકી ઝોરડો લાડે લઈ રાખ્યાં ને મોટે બાવનગર રતનજી કાકા સાથે ગયા. ત્યાં નોકર થયા ને ત્યાંના મહારાજ વિજયસિંહજીનાં પુત્રી કુલજીબાનું લગ્ન જ્યારે રાધનપુરના નવાબ સાહેબ શેરખાનજી સાથે થયું ત્યારે તેમની સાથે તેમના કારભારી ચંદ્ર રાધનપુર આવ્યા. રાધનપુર પરજીવતાં બાવનગર મહારાજાએ બે શરત મુખ્ય કરી હતી. તેમાં એક એ હતી કે તેમને વટલાવવા નહિ અને ખીજ એ કે કહાનજી બક્ષીની ઓજલ નહીં. “ એ હવે તારી દીકરી છે.” એમ કહી તેમણે કુલજીબાનું કાંકુ ગાલી મારા દાદાને સોંપ્યું હતું અને બાને

કહ્યું હતું કે, “એ હવે તારો બાપ છે; એની સલાહ પ્રમાણે ચાલજે.”

આ પ્રમાણે મારા દાદા રાધનપુર આવ્યા. બાપે પણ વૈષ્ણવત્વ શરૂ કરાવ્યું. તેમને રામસ્તવરાજનો પાઠ શીખવ્યો ને પોતે નિત્ય અતિ પ્રિય પર્વતપચીશીનો પાઠ કરતા તથા કુળધન વિધ્ય તથા શાલીગ્રામની સેવા કરતા. સાથે પંચાચતન પણ હતા. પરંતુ પોતે માનતા એ કે કુળધનથી જ મારે સારું થયું, ને ખરેખાર પરિણામે જ્યાં કુલધન હતું ત્યાંજ સારું રહ્યું ને એમ વિજય જામ્યો. પેલા કુર્ગોદાસવું ધર અને ધન, પ્રજા ને વિસ્તાર બધુંજ શાન્ત થઈ ગયું. ભગવાનની વિચિત્ર લીલા છે.

અમારા કુડુંબમા વૈષ્ણવતા જામી તે રાધનપુરને પ્રતાપે, તેથી રાધનપુર આવવાના સંબંધી હકીકત આટલી ઠીકી. હવે વૈષ્ણવતા ત્યાં કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામી તે:—

રૂકિમનીબાઈ

મારા દાદા નીચે મારા વડીલ હિજીયા, ને બાલકપણમાંજ તેમને એક હજારફંદી નામર ગૃહસ્થની સોખત થવાથી તેઓ તંત્રમંત્ર અને અનેક દેવની ઉપાસના કરતાંજ મોટા થયા. પણ તેમને પણ બાલકપણથી અમે વૈષ્ણવ, રણછોડરાય અમારા કુલદેવ, ને લાલજી તથા શાલીગ્રામ એ અમારું કુળધન છે, એ અભિમાન તો રહ્યું; ને તેથી વૈષ્ણવે વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ કરવો જોઈએ એમ લાગ્યું. તેથી વધારામાં નિત્ય એ પાઠ પોતે કરતા. તેના પર વિશેષ શ્રદ્ધા એક ખીજા પ્રસંગથી આવી. તેમના મિત્ર એક અમદાવાદના વૈશ્ય હતા, જેઓ સહજ ધર્મ ભોળાપણું રાખે એવા નહોતા. તેઓ કહેતા હતા કે દરેક સ્તોત્રની વાસે ગોળની ગાગડી હોય છે, તે એટલા મોટે મૂકવામાં આવેલ છે કે તેની લાલચે ગાયુસ તેનો પાઠ કરે. બાકી એમ કાંઈ ખરેખરું થાય નહિ. વિષ્ણુસહસ્રનામના રૂળમાં પછવાડે વ્યાસજીએ એજ કહ્યું છે કે, “વૈદ્યો ધન સમૃદ્ધઃ સ્વાચ્છદ્રઃ સુલભમવાપ્નુયાત્” પણ હું વૈશ્ય છું. મને તો કાંઈ તેના પાઠથી ધન મળતું નથી. તે નિત્ય આ પ્રમાણે કહેતા. તેવામાં એક મહત્ત્વ પુરવ આવ્યા તેમની આગળ પણ તેમજ કહ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે એ સ્તોત્ર તો એવુંજ રૂળ આપનાર છે, પણ વિધિપૂર્વક તેનાથી કાંઈ રૂળ લેવું નથી. મોદીને એથી ચડ ચડી, ને તે મહાપુરુષના બતાવ્યા પ્રમાણે વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ અખંડ રાત દિવસની પ્રતિદ્વા કરી કરવા માંડ્યો. બરાબર સાત દિવસ અપવાસ કરી પાઠ કર્યો, ને સાતમે દિવસે જ્યારે તેઓ છેક અચક્ત થઈ ગયા હતા ત્યારે તેમને પાઠ કરતે કરને ઝાડું આવ્યું, ને તેમાં જાણે કોઈએ તેમને કહ્યું કે તારા ધરની અમુક બીંતમાં શોધ, તેમાં ધન છે. મોદી જાગ્યા, તેજ પ્રમાણે ખોદ્યું ને દળારો રૂપિયાનું ધન નીકળી પડ્યું.

આ વાત મારા વડીલના જાણવામાં આવ્યા પૂઠે તેમને તેના ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધા આવી, વિષ્ણુ “પરદેવ” છે એમ જાન થવા લાગ્યું. તેથી વધુ પ્રીતિથી તેનો પાક કરવા લાગ્યા ને તેના પરિણામમાં એવું થયું કે ઉત્તરોત્તર તેમની સાંસારિક અભિવૃદ્ધિ થઇ. પ્રથમ દીવાન ગોપાલરાયે મારા દાદા પાસેથી તેમને ચપળ જોઈ માગી લીધા. પછી ઉમેદવારી, પછી કારકુની, જુદા જુદા ખાતાનો અનુભવ ને છેવટ તેમના નાયબ જેવા સારા પગારથી યથા પડ્યા. તેમાં તેઓએ એમ માન્યું કે વિષ્ણુસદસનામનો પ્રતાપ છે. વળી તેથી વધતાં વધતાં જ્ઞાનવિષયમાં પણ તેમની વૃત્તિ સાસ્ત્રિક થવા લાગી, ને બે ચાર પરચા એવા થયા કે જે કાંઈ વિશેષ થવાનું હોય તે સ્વપ્નમાં જણાવા લાગ્યું. એ વાત તેમણે લોકોને કહેવા માંડી ને તેથી એ જણાવું તો બંધ થયું; પણ વિષ્ણુ પર પ્રીતિ વધતી ગઇ ને છેવટ ગોસ્વામીના શિષ્ય થયા. બીજી ગમ પર્વતપચીશીનો પણ પાક કરવો એવો મારા દાદાનો ઉપદેશ હતો. તેમનું કહેવું એવું હતું કે, માફે એથીજ સાફ થયું છે. તેથી તેની પણ પ્રથમ ‘સકામ’ તપાસ તેમણે કરી. તેમનાથી મોટા બાપ ધીરજરામ એાછી જુદિવાળા હતા, તેથી તેમની સગાઇ કોઇ નહોતું કરતું; ને અમારા સોરઠીયા નાગરામાં એવો સંપ્રદાય હતો કે જ્યાં સુધી મોટા દીકરાની સગાઇ ન થઇ હોય ત્યાં સુધી નાનાને કોઇ કન્યાદાન ન દે; કારણ એમ થાય તો કહેવાય કે, “મોટાનું માથું વાઢી નાનાને દીધી.” તેમ મારી દાદી પણ મોટાનીજ સગાઈનાં માગાં કરતાં, એટલા માટે કે નાના તો હુશિયાર છે તે પોતાની મેજે પણ પરણશે; પણ મોટાને કોઇ નહિ વરાવે. એ કારણથી મોટી વય થતાં સુધી મારા વડીલની સગાઇ થઇ નહોતી ને તેથી પોતે એ કાર્ય સાફ લાગતું જ માસ સુધી પર્વતપચીશીનો ઉભે પગે પાક કરવાનું પણ લીધું. તે પાર પડ્યું ને તે સાથેજ તેમની સગાઇ પણ થઇ, એટલે વૈધ્યવતતા વૃદ્ધિ પામી.

આ પ્રમાણે અન્ય દેવનાં અનુષ્ઠાનમાંથી, એટલે તંત્ર જંત્રમાંથી, તામસમાંથી, વિષ્ણુલક્ષિત થઇ. તે હજી રાજસરૂપમાં હતી, પણ તેનું પરિણામ સાસ્ત્રિકમાંજ આવશે એવાં સુચિહ દેખાવા લાગ્યાં. કારણ તેમની શ્રદ્ધા ને પ્રયાસ ઉગ્ર હતાં ને તેથી તેમાં તેમને જે સ્ત્રી મળ્યાં તેથી ધણુંજ ઉત્તેજન મળ્યું. તેમનો પણ દુઃક ઇતિહાસ ધણો ઉપયોગી છે, બદલે ખરી વૈધ્યવતતાની વૃદ્ધિ તેમનાજ પ્રયાસથી છે.

મારી માનાં માખાપ ગરીબ હતાં, પણ તેના જન્મ પછી કાંક સાફ થયું. તો પણ મારી બા પોતાના મોસાળમાં ઉછરવા લાગી. ત્યાં તેમના મામાઓ જેઓ ગામડાં છઞ્ઞરે રાખતા હતા તેમની કમાણીમાં નફો આવવા માંડ્યાથી આખા મોસાળમાં તે કંકુપગલી છોકરીજ કહેવાતાં ને તેથી મામાઓ તેમને પોતાની પાસેજ રાખતા. નિત્ય

મહોદ્દલામાં સવારમાં કોટનાથ મહાદેવનું પૂજન કરવા જાય ત્યારે, ત્યાં સાંજે અપ્સરામાતાનાં શહેર બહાર વાવમાં દર્શન કરવા જાય ત્યારે સાથે લઈ જાય, તેથી કોટનાથ તથા અપ્સરા એ મારી બાનાં કુળદૃષ્ટિદેવ થઈ પડ્યાં. તેમના મન પર એવા સંસ્કાર થયા કે એમને ભજવા તથા નમવાથી કડવાણુ થાય. રમતમાં પણ એમની મદદ માગે. ઘણું ગભરાય ત્યારે માનતા પણ માને, પણ તે શાની ? આ-દમીને સોપારી તો નિત્ય ખાધા વિના નજ આલે; તેમાં જે ખોરાં સોપારી હોય તે ફેંકી દે. એ છોકરાંને ન ખાવા દે માટે એ સંધરી રાખે. તેવાં ખોખાં સોપારીઓ તેમની સ્વોપાજિત મિલકત; ને તેથી પોતીકા મહેનતથી મેળવી સંધરી રાખેલ મિલકતની મારી બા માન-તા માનતાં. તેમાં સાધારણ કામ માટે તો એક બે ને વધુ બીડ પડે તો પાત્ર સાત સોપારી સુધી માનતા થતી; ને તેવી વખતે ધર-માંથી માનતા પૂરી કરવા માગી લેવા પણ પડતાં હતાં. તેમને કોટ-નાથ કરતાં પણ અપ્સરામાતા ઉપર વધારે આસ્થા હતી; કારણકે તે તેમના મામાના કહેવા પ્રમાણે તેમના જેવડી કુમારિકા હતી અને તેથી તેમને તે પોતાની વહાલી રક્ષક ગણતાં હતાં. તેમ અપ્સરાએ પણ તેમનું 'શુદ્ધભાવનું' સખીપણું સ્વીકાર્યું હતું એમ એક બે દાખ-લાઓથી વડીલોને પણ સિદ્ધ થયું.

એક વખતે મારી બાની મા વેરાવળ ગયાં. ત્યારે ચોરના ભય-થી બે ત્રણ દિવસમાંજ પાછું આવવાનું હતું માટે, દીકરાઓનાં પક્ષા-નાં ધરણીના દાખડા મેડી ઉપરના ઝોરડામાં છાણાં ભર્યાં હતાં તેની અંદર સંતાડ્યાં હતાં. ગામથી ક્ષેમકુચળ પાછાં આવ્યાં ને ધરણી મારી નાનીએ સંતાડેલાં તે વાત વીસરી ગયાં. કેટલાક દિવસ વીતી ગયા ને કોઈ મેટા દિવસ આવ્યો. છોકરીઓને ન્દવરાવી ધરણી પહોરાવવાનો વિચાર કરી મંજુસ ઉધાડ્યો. તેમાં એક છોકરીના દાખ-ડા ન મળે. બધા મંજુસ ફેરવ્યો પણ ન મળ્યાં. સૌ ગભરાયાં. પોતે ગરીબ માણસ તેથી લોકો એવું આળ મૂકે કે તેઓ તો દીકરીઓનું પક્ષું ખાઈ ગયા ને હવે ઢોંગ કરે છે. એ ભય સૌથી વિશેષ હતા. બાધા આખડી રાખી, રાતે જમ્યા વિના પણ ઉદાસ થઈ સૂઈ ગયાં. મારી બાને પોતાના માબાપનું દુઃખ જોઈ ઘણું લાગ્યું, ને તેથી અપ્સરાના નામની માળા ફેરવી તેનું રમણ કરી સૂતાં. રાતમાં અ-પ્સરા તેમના જેવડીજ કુમારિકાના રૂપમાં આવ્યાં. તેમને ધીમેથી જગાડ્યાં ને કહ્યું કે, " ધરણી છાણાંના મોઢવામાં છે. " મારી બાએ તરત પોતાની બાને જગાડ્યાં ને કહ્યું કે, અપ્સરા આમ કહે છે. ઊરત તેમને યાદ આવ્યું. ધરણી લાધ્યાં ને મારી બાનાં તથા અપ્સ-રાનાં સૌએ વખાણ કર્યાં.

ખીન્ને દાખલો ત્યારે મારી બાના મામાની જન પોરબંદર ગઈ

હતી ત્યારે એવો બન્યો કે, એવીજ રીતનાં ઘરેણાંની ગાંડી મારી નાની ખોળામાં રાખી ગાડીમાં બેઠાં હતાં; ને રસ્તામાં એકાં આવ્યા તેવામાં ધાંચ આવવાથી છુટી. ગાંડી સળકી પડી ને તુરત મારી બાને સ્વપ્નામાં અપ્સરાએ કહ્યું કે, “ગાડી ઉઠી રખાવ, નહિ તો ગાંડી પછી કોઇ લઇ જશે; જો, પડી ગઇ છે.” તુરત મારી બાને જગાડીને ગાંડી ખોળી તો ગાડીમાંથી નહિ પણ થોડે દૂર પહોંચેના રસ્તામાંથી મળી,

ત્રીજો દાખલો સહી છે. એ હોતો ને તે માટે મારી બાને ધણી મહેનત પડી હતી. મારા દાદા ધણા વૃદ્ધ યવાથી માંગરોળમાં આવ્યા હતા. તેમને વાધુની ગાંઠ ચઢતી, તેથી આખી રાતના ઉગ્ગરા થતા. એવી હાલતમાં બાર તેર વરસની વયમાં મારી બાને તેમની તથા તેમનાં બીજાં કુટુંબની ચાકરી કરવી પડતી; તેથી ઉવટ મુંઝાયા ત્યારે રાધનપુર જવા અપ્સરા ઉપર પાંચ અપવાસ કર્યા ત્યારે સ્વપ્ન થયું કે, સૌને તેડવા રાધનપુરથી ગાડીઓ આવે છે.

આ પ્રમાણે ઉવટ પણ અપ્સરાના પ્રતાપે તેઓ રાધનપુર આવ્યા ને પછી તો “જૂતનસે” હનુમાન મીલે, હનુમાનસે રામ” એના જેવું થયું.

આ વખતે રાધનપુરમાં વૈષ્ણવતાની વૃદ્ધિ થવાને, જેમ વૃદ્ધિ કરવાને ચોતરફથી ભરપુર વાદળો ઉભરી આવે તેમ, ચોતરફથી પ્રેમ-મય પવિત્ર પુરુષો ત્યાં ઉભરાઈ એકઠા થયા હતા, ને તમામ પરસ્પર ઉત્તમ સહાયરૂપ હતા. તે દરેક મહત્ત્વ પુરુષનું વર્ણન પ્રથમ કુંઠમાં આપી દઇ પછી સમગ્ર કથા કહેવી ઠીક પડશે.

વડનગરા નાગર ગોપાલરાયજી

સૌના મુખી પાટણના મજમુદાર ગોપાલરાયજી રાધનપુરમાં દીવાન હતા. મારા વડિલ જેમ સાંસારિક સુખો તેમની સહાયથી પામ્યા, તેમજ પારમાર્થિક સુખોને માટે પણ થયું. પૂરી સેણાદેણી તે એનુંજ નામ. ગોપાલરાય મૂળે જગીરદારના પુત્ર. બાલપણથીજ જેમ સંસાર વ્યવહારમાં પ્રતાપી તેમ શ્રદ્ધાભક્તિમાં મહા ધરવીર હતા. વૈષ્ણવતા તેમના કુળમાં પણ પેઢીઓથી ચાલી આવી હતી, પણ હજી “સર્વ દેવ નમસ્કાર” હતા. પ્રથમ દેવીના મંત્રો શીખ્યા ને તેની સેવા એવી યથાવિધિ કીધી કે તે પ્રત્યક્ષ થઈ હતી. સદગ-સાજ સાંસારિક કામો તો તેથી ઘણાં પાર પડ્યાં, પણ એક વખત મહાન વિપત્તિમાં તેનું સ્મરણ કર્યું તેથી તે પ્રત્યક્ષ થઈ; ને તેની સહાય માગી ત્યારે તેણે પોતાની અચક્તતા જણાવી સર્વ શક્તિવ-પણું તો વિષ્ણુનુંજ છે એમ કહ્યું. તેજ ક્ષણથી પોતે તેનો તિરસ્કાર કરી લાગ કર્યો ને વિષ્ણુ ઉપર દંડ આરથા બાંધી. મહાન પુરુષો જે કામ કરે તેની પાર જાય છે. વિષ્ણુશક્તિમાં પણ તેમણે તેજ “”

વીરતા વાપરી. સાડાત્રણ કરોડ રામમંત્ર જપી “ રામાવળી ” કરી. તેથી તેમને ઘણું જ્ઞાન વધ્યું તથા વિધ્યુલક્ષિત પણ દરીશૂત થઈ. સારાને સારું મળી રહે છે તેમ, એ લક્ષિતમા એક બીજા સત્પુરુષે અભિવૃદ્ધિ કરી અને તેમની સહાય તેમને છેવટ સુધી રહી.

ઘેઘારામજી

એ પુરુષ તે રાધનપુરના બ્વાસ ઘેઘારામ હતા. દેશના તમામ બ્રાહ્મણો સ્માર્ત છતાં પૂર્વજોના વખતથી ઘેઘારામજી શ્રી નૃસિંહજીના ઉપાસક હતા. શાસ્ત્ર પણ સહજ ભણ્યા હતા. બામણોલી ગામમાં એક સુરદાસ સંત આવ્યા હતા તેમની સેવામાં રહ્યા હતા. તેજ સુરદાસ પાછા રાધનપુર આવ્યા ને ગોપાલરાયજી તેમને મળ્યા. એમના દ્વારા ગોપાલરાયજી સાથે ઘેઘારામજીનો સ્નેહ જોડાયો, અને પછીથી વળી ઘેઘારામજી એજ સુરદાસ પાસેથી શ્વેદાદ્ય શીખ્યા હતા તે ઉપરથી ઠંઠક ભૂત લવિષ્યની વાતોના ખુલાસા ગોપાલરાયજી તેમનાથી લેતા ને તે ખરા પડતા. એટલે એ રીતે ઘેઘારામજી પ્રત્યેની પ્રીતિમાં અભિવૃદ્ધિ થઈ. પછી તો ગોપાલરાયજીએ ઘેઘારામના સાંસારિક વ્યવહારને સહાય આપવી ને ઘેઘારામજીએ ગોપાલરામજીના પારમાર્થિક કાર્યને સહાય આપવી એમ અરસપરસ થઈ પડ્યું. નિત્ય ઘેઘારામ રામકથા તથા લક્ષ્મણ વાંચતા ને ગોપાલરાયજી સાંભળતા અને એ દ્વારા જ્ઞાનચર્ચા થયા કરતી.

નારાયણદાસ બાવા

ત્રીજા મહાન પુરુષ જે એજ વખતમાં સહાયકારી થયા તે રાધનપુરના રઘુનાથજી મંદિરનાં મહંત નારાયણદાસજી બાવા હતા. મૂળે ખાનદાન, વિદ્વાન ને મહાન લક્ષ્મણ. વૈરાગ્ય લક્ષિતથી આ દેશમાં આવ્યા ને આ જગ્યાના અધિકારી થયા. લગવત સેવા એજ પોતાનું અદ્વિર્નિશ કામ હતું. રામાયણ તથા લક્ષ્મણ તેમના મોંથી જોમણે સાંભળેલ તેઓ તે સ્વાદનું સ્મરણ કરી અતિ વખાણ કરતા. સ્વભાવે પૂરા સાત્ત્વિક ને ધણાજ સાદા. સંતોની બહુ સેવા કરતા, ને સત્તાં પણ હોઠ બંધ ન રહેતા એવો રામમંત્ર જપતા.

આખી રાત લજ્જન ઘણુંજ કરતા છતાં, દિવસે પણ સત્તાં એજ વ્યવહાર હતો; અને તેનો પ્રભાવ ઘણા સુધી વધી ગયો હતો કે મૂર્તિમાન રઘુનાથજી તેમનાથી વાતો પ્રત્યક્ષ કરતા એવા પરચા ધણા કહેવાય છે. પણ તેમનો એક હીરાનો સુપ્રસિદ્ધ છે.

ગોપાલરાયજીએ એક સુંદર હીરા જડીયા પાસેથી વેચાતો લીધો. તે એવા વિચારથી કે રઘુનાથજી મહારાજને “ચીકુક” ઉપર તે ધરાવવો. પછીથી તે વિચાર બદલાયો. તેને પોતાનાજ કાર્યમાં એવો ધાર્યો. અનાયાસ એવી અગવડ પડી તથા તે ઉપરથી એવો ભય થયો કે બધાં કામ પડ્યાં મૂકી તરત એ હીરા મંદિરમાં ભેટ કર્યો.

હીરો મંદિરમાં બેઠ કયોં એટલીજ વાત જાહેરમાં તો હતી; બાકી તો ગોપાલરાયજીના મનમાંજ ઉપજેલા સંકલ્પ વિકલ્પો હતા અને તેમણે મનમાંજ રાખ્યા હતા. પણ રાતે ભગવાન રઘુનાથજીએ બાવાને વાતો કરી તેમાં તમામ વૃત્તાંત કહ્યું. તે વાત બાવાએ ગોપાલરાયજીને કહી કે તમારો હીરો ભગવાને માગીનેજ લીધો તથા સ્વીકાર્યો છે.

ગંગાબાઈ

વયે લઘુ પણ પંક્તિમા સૌથી વધુ આ બાઈ હતી. ધેસારામ બ્યાસની આ પુત્રી બાળવિધવા થઈ ત્યારે તેમની મા સાંસારિક રીત પ્રમાણે આકંઠ કરવા લાગી, એટલે ગંગાબાઈએ પોતાની માને બહુ રોતી જોઈ વારંવાર કહેવા માંડ્યું:—“મા તું શું કામ રૂવે છે, મરી ગયો તો માનબાઈનો દીકરો મરી ગયો છે, તે રૂવે, હું તો જીવતી છું.” આખર માતાએ ગભરાઈ કહ્યું:—“બેટા, એ તારો ધણી થાય.” ત્યારે બાળાએ જવાબ દીધો કે, “મારા ધણી તો નૃસિંહજી છે.” ઘરમાં નૃસિંહજીની સેવા તેથી તેજ જાણે કે પોતાનું સર્વસ્વ છે એવો બાળપણથીજ ગંગાબાઈનો ભાવ હતો; તેથી ધેસારામે તે બાઈને સ્તોત્રપાઠ શીખવી નારાયણદાસ બાવાની શિષ્યા કરી. તેમણે તેને પૂછ્યું:—“તને કયા ભગવાન પ્રિય છે?” ગંગાબાઈએ નૃસિંહજીનું નામ લીધું ત્યારે બાવા કહે, તું એમનું ધ્યાન કર્યોં કરજે. ગંગાબાઈએ તો ધ્યાન શીખવા માંડ્યું, પણ તે સ્વરૂપ તો પ્રિયકર ન લાગ્યું. ત્યારે બાવાએ સમજાવ્યું કે એ તો મૂળે રઘુનાથજી છે, પ્રહ્લાદજીને માટે પોતે એવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. રાજ ગવાતાં કીર્તનમાંથી—
ભજત ન દેશવા કરત કલેશવા જાકો મહેપ રદહીવા હો,
પ્રાગદાસ (૯) કયા કારન રધુવા હો ગયે બધુવા હો.
પદ ગાઇ સમજ પાડી કે મૂળે તે રઘુનાથજીજી છે તેથી તું તેમનું ધ્યાન કર. કેવી રીતે ધ્યાન કરવું એ વગેરે કાંક ધેસારામજીએ તથા કાંક નારાયણદાસે શીખવ્યું, ને તે સિવાય તેમને સામાન્ય ઉપદેશ કયા વાર્તા કરી યોગ્ય કર્યા હતા. તેમને પણ પૂર્વના સંસ્કાર કુમળા મન પર સત્સંગના તેથી તથા આજુઆજુના તેવા બનાવોની છાપ પડવાથી દૃઢ પ્રીતિ ભગવાન સાથે થઇ.

મારી બા રૂકિમનીબાઈ

મારી બાને કાટનાથ તથા અપ્સરા ઉપર પ્રીતિ હતી, એ વાત મેં આગળ કહી છે. આ તમામ મહત્ત જનો રાધનપુરમાં હતા ને તેમના સત્સંગથી બીજા પણ ઘણા વૈષ્ણવો નીવડ્યા હતા. નિત્ય કયા વાર્તા ને ભગવાનચર્ચા થતી હતી. મારા વડીલ પણ તેમાં રમદોળાતા હતા, ને તેવાજ પ્રસંગમાં મારી બા પણ રાધનપુરમાં આવ્યા. મંગરોળનાં બેરાંમાં દેશાવર જવાની પહેલ મારી બાએજ કરી હતી, તેથી અહીં પ્રદેશમાં તેમને એકલાં ઘરમાં ન ગમે માટે ગંગાબાઈને સદૃશ્યી

તથા સમજણાં જાણી મારી બા સાથે રાખ્યા. સમાન વયમાં જેહ હોવાથી તથા ગંગાબાઈ ચતુર હોવાથી થોડા વખતમાં જ મારી બાથી પ્રીતિ કરી લીધી.

આખો દિવસ ધરમાં ન ગમે ત્યારે મારી બા કદી રાણીવાસમાં જવાનું, કદી બગીચા જોવાનું, કદી કોઇ સ્નેહીને ઘરે જવાનું મન કરે. ત્યારે ગંગાબાઈએ એ રસ્તો કાઢ્યો કે મંદિરમાં નિત્ય કથા કહેવાય છે ત્યાં જઈએ તો ગમત પણ યશો ને વખત પણ જશે. મારા વડીલની રજા લીધી ને મંદિરમાં કથા સાંભળવા જવા માંડ્યું. પ્રેમદાસ ખાવો ઘણી રસિકતાથી કથા કરતા હતા. મારી બા એક દિવસ કથામાં જઈ આવ્યા, પણ ગંગાબાઈએ જોયું કે તે બરાબર ધ્યાન દેતાં નથી, ત્યારે તેણે યુક્તિ કરી. મારી બાને નિત્ય ઘેર આવી પૂજે, આજે કથામાં શું સાંભળ્યું ? અથ ઇતિ ધ્યાન ન રાખવાથી વધુ જ્યારે પોતે ન કહી શકે ત્યારે ગંગાબાઈ તમામ કહી સંભળાવે; પણ એથી મારી બાને શરમ લાગવા માડી ને તેથી પોતેજ હંમેશાં તમામ કથા યાદ રાખવા માંડી, તેમ તેમાં સમજ ને રવાદ પડતો ગયો.

એક વાત સરાડે પડી એટલે તેમણે બીજી યુક્તિ કરી. કથા સાંભળવા ગમે તે જગે ખેસતાં તેથી ગંગાબાઈએ કહ્યું:—“ આપણે ઠાકોરજી સામા ખેસીએ તો કથા પણ સંભળાય ને દર્શન પણ થાય. ” વળી ઘેર આવી ઠાકોરજીનાં વસ્ત્રાભૂષણના પ્રશ્ન પૂછે. એમ કરતાં ધ્યાનની વાત ચાલી. તેમાં પોતે તો પિતાથી વધુ શીખ્યાં હતાં, તેથી તે તમામ કથા કહી સંભળાવી. એમ વાતો તથા ચર્ચાથી તેમને પણ ગંગાબાઈએ ભક્તિ તરફ વાળ્યા.

દ્રૌપદીની કથા કહી સંભળાવી કે, “ તાંતણાને સાટે પ્રજુએ ચીર પૂર્ણ ” તેમ આપણે ભગવાનની સેવામાં ખર્ચીએ તો હજાર-ગણું મળે. તેથી મારી માએ સીતાજીના તથા રઘુનાથજીના વાધા કરાવવા માંડ્યા, તેમ તેમ પ્રજુકૃપા વધુ થવા લાગી ને રોજગારમાં બરકત થઈ. તેથી ગંગાબાઈની શિખામણ દૃઢ થઇ ને તે ખાસ સલાહકારજી થઈ પડ્યા. પછી તો જે કાંઈ ધરમાં આવે તેમાંથી ભગવાનનો હિરસો પાડવાનો રિવાજ થયો; મણુમાંથી પાલી; પાલીમાંથી મુઠી, મુઠીમાંથી ચપટી, એમ સુપાત્રે દાન પણ કરવા માંડ્યું. તેમાં ઉકરડાનું દર્શન દેતા કે, રોજ ટોપલી-ટોપલી કચરો પણ જાડુ પડવાથી જેમ કુંગર જેવડો ઉકરડો થાય છે, તેમ નિત્ય ભગવાન નિમિત્ત આપવાથી અમોઘ પુન્ય એકઠું થાય છે. થવા લાગ્યું પણ એમજ; એટલે પછી રોજ ગરીબોને ચપટી જારી કરી તથા એક નવા અતિ-ચિને જમાડવાનો નિયમ લીધો.

અતિચિસેવામાંથી પ્રજુસેવામાં બહુ પ્રીતિ વધી. મંદિરમાં બહુ આપણું તથા કરાવણું જારી થયું. તે વાત પછી જ્યારે હૃદયી આગળ

વધવા માંડી ત્યારે ગંગાબાપાએ સલાહ આપી કે, મંદિરમાં એટલું બધું કરીએ છીએ તો પણ તે કાંઈ સંપૂર્ણ સેવા નથી કહેવાતી, માટે ધરમાંજ સેવા વધારીએ. નાગાપૂગા લાલજીને હુમડા ધરણ્યાં થયાં. તેમના ઉત્સવો, હીડોળા, ઘુલસીવિવાહ, અવકાટ વગેરે-દિવસે દિવસે કરાવનાર વધતોજ ગયો. અંતે ધર તે મંદિરજ યર્ષ રહ્યું. જે આવે તે ભગવાનને ધરવું, ને નિત્ય નવા નવા ઉત્સવ, કીર્તન, સેવન વગેરે આલવા માંડ્યું; તેથી રાતે મંડળી પણ થવા લાગી.

મારા વડીલ તો ગોસાંધજીનાજ શિષ્ય હતા, એટલે તેમણે પણ પંચાયતન પધરાવી દઇ આ સેવામાં વધુ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો. પછી તો તેઓ જે ઉત્સવ આવે તેનાં પદ બનાવે ને તે પદો તે પ્રસંગ ઉપર ગવાય. એકલા લાલજીથી બરાબર મળ ન આવે તેથી શધિકાજીને પધરાવવા વિચાર કર્યો. મારી બા તે એક મંદિરમાંથી ખોળી આવ્યાં. જેમ કાંઈનાં લગ્ન થાય તેમ વિધિથી લાલજીને પર-ણાવ્યા. તેમાં પચાસ સાક રૂપિયા ખર્ચ થયું. તે વાત ખીમાં સાહે-બને કાને જતાં જ તેમણે તેથી દોઢી રકમ ધનામ આપી. આવી રીતના બદલા મળવાથી તેમની ભક્તિની અભિવૃદ્ધિ થઈ. તે સાથે ગોપાલરાય જોધપુર પધાર્યાં ને મારા વડીલ દીવાન થયા. એટલે ખરા ખોલોમાં તેમને સાંમારિક તથા પારમાર્થિક અભ્યુદય સાથે સાથે જ થવા લાગ્યા.

ગંગાબાપાના ઇષ્ટદેવ રઘુનાથજી હતા ને મારી બાનાં ખાસ સંગી તે હતાં. વળી નારાયણદાસ બાવા તથા પ્રેમદાસ બાવાના મંદિરમાં તો નિત્યે જવું તથા કયા વાર્તા સાંભળવાનો વહિવટજ હતો. ખરા ઉપ-દેશકજ તે હતા અને તેઓ પણ રામભક્ત હતા. તેથી મારી બાની પ્રીતિ સાત્ત્વિકનિધિ શ્રીરામચંદ્રજી ઉપર અતિ વિશેષ થઇ તથા તેજ પોતાના ઇષ્ટદેવ મારી બાએ ગણ્યા હતા; અને મારા વડીલ મૂળેજ "રણછોડરાય"ના સેવક ને વળી ગોસાંધજીના શિષ્ય થયેલા તેથી શ્રીકૃષ્ણ ભક્ત હતા. રામકૃષ્ણમાં બેઉમાંથી એકે અંતર નહોતાં સમજતાં, ને તેથી જ તેમનો એવો દ્વિધાલાવ નિર્વિદ્ધ નબ્યો. પણ તેમાં એક કહે "ગોવિંદ ગોવિંદ ગોચારી" ત્યારે બીજા કહે "સીતા-રામે રીંછ પાળ્યો." એમ દયારામના બનાવેલા હનુમાન ગરુડજીના સંવાદ જેવું બહુ ચાલતું, ને એ પણ ભક્તિમાં અભિવૃદ્ધિ કરનાર હતું. આ બધા મહત્ત જનોમાં જે ભક્તિ વધી તથા તેમાંથી અંતે તેઓ પરમ વૈશ્ણવતા પામ્યા તેમાં જે મુખ્ય સહાયભૂત કે સાધનભૂત ગણ્યા તેવા "સંત"ની કયા તો રહી જાય, તેથી તે હવે કહેવી જોઈએ. તે અમારાં "માતાજી અને મોટાભાઈ" છે.

૩ખી (૩ખી) બાઈ અથવા માતાજી

રાધનપુર સંસ્થાનમાં રાધનપુરથી દક્ષિણ દિશામાં સાત ગાઉ ને

થી ઉત્તરમાં ત્રણ ગાઉ વરોણા ગામ છે. આ પ્રાંતમાં રજપૂત-
 હાત્રિયોની વસ્તી ખેડુ તરીકે ધણી છે ને તે નાડોદના નામે ઓળખાય
 છે. સેધવ કુળમાંના એક પટેલને ત્યાં સંવત ૧૮૮૪ના આશો શુદ્ધ ૧૫
 ને દિવસે એક દીકરીના જન્મ થયો. પાંચ વર્ષ સુધી તે બાઈ ધાવી,
 પછી તેની મા મરી ગઈ. નાડોદની રીત પ્રમાણે ત્યારે આ બાઈની
 વય એક વર્ષની થઈ હતી ત્યારેજ તેને ખેન્ડીઆલી ગામમાં પરણાવેલ
 હતી. માના મરણ પછી તે બાઈ ઘરમાં થોડું રહેતી. ગામના પાદ-
 રમાં ખોડીયાર માતાના સ્થાનમાં એકાંતમાં તે બેસી રહે, ને પલોઠી
 વાળી બેસી આખો મીઝી હાથના ચાળા કર્યાં કરે. સોબતનાં છોકરાં
 “રૂખી ગાંડી” કહી ચીડવે, પણ તે ઉપર આ બાળા ધ્યાન આપતી
 નહિ. બોળમળના હાથ નીચે રહેવાનું હતું. ખવરાવવા ખીવરાવવાની
 બોળમળને ઝાઝી શી પરવા! તેમ આ બાઈ પોતાનો રોટલો બહાર
 લઈ જતી ને કોઈ ગરીબને દઈ દેતી. મંદિરમાં નિત્ય જતી ને ત્યાં
 હનુમાનજી આગળ એક પગે ઉભી એટલી વાર રહેતી, અથવા કદી
 કદી વળી તે એટલા ફેરા ફરતી, કે જેથી મંદિરનો સાધુ તેની વયના
 પ્રમાણમાં તેના શારીરિક બળથી આશ્ચર્ય પામી જતો હતો.

કેટલાક દિવસ તો એમ વીતી ગયા. પણ ત્યારે એક વખત
 માસી પોતાની મુઠ બેનની દીકરીની ખબર લેવા આવી ને તેણે
 ચોકસાઈથી તપાસ્યું ત્યારે જાહેર થયું ને જાહેર થયું કે આ છોકરી
 ખાતીજ નથી; કાં તો એટલી હસે છે, કાં રડે છે; કાં સ્તબ્ધ થઈ
 જાય છે, કાં ચાળા કરે છે; તેને જળરો વળગાડ છે. “ભાભીઓને
 શી પરવા!” એમ કહી માનમાસી રૂખી ભાણીને પોતાને ઘેર લઈ
 ગઈ. ભુવા જતી ધાગા દોરા કરીને ચાક્યા. છેવટ એક સંતે આવી
 તપાસી કહ્યું કે એ તો ભક્તિ કરે છે; એને જેમ કરે છે તેમ કરવા
 દો. ત્યારે માસીને ઘેર એમને એમ કેટલીક મુદત તો નિર્વિઘ્ન આશુ.
 ઉમર લાયક થયાં ને સાસરેથી આર્થ આબુ ત્યારે પોતે પ્રગટ થયાં.
 પોતાના સાસરાને ત્યાંનાં જે લુગડાં ધરણાં હતાં તે તમામ બચકો
 બાંધી સાસરીયાંને પાછાં આપ્યાં, ને ખુશ્તે મોઢે બોલ્યાં કે હું તો
 રઘુનાથજીને પરણી છું; માટે તમે તમારે બીજું ઘર કરો. પણ બીજું
 ઘર કરતાં તો સામઠાં નાણાં જોઈએ ને ઉછરી મોટી થયેલી કન્યા
 કેમ મુકાય! તેમણે કંપના કરી કે એ કોઈના શીખવવાથી અથવા
 બાળકમનથી તોફાન કરે છે. સૌએ સમજાવ્યાં, પટાવ્યાં, ધમકાવ્યાં.
 પણ ત્યારે તેમણે પોતાની હક ન છોડી ત્યારે સાસરીયાંએ રાધન-
 પુરમાં આવી નવજી સારંગ પાસે ફરિયાદ કરી કે, છોકરીને શીખ-
 વીને તેનાં પિયરીયાં મોકલતાં નથી. સરકારે દીવાન ગોપાલરાયને
 તપાસ કરવાનું કહ્યું.

ગોપાલરાયે તેનાં પિયરીયાંને બોલાવી તપાસ કરી ત્યારે તો

વિચારમાં પડ્યા કે એમાં કંઈ ચમત્કાર છે. તેથી બાઈને તેજવા ગાડી મોકલી. આ વખત બાઈને બાર પૂરાં થઈ તેરમું વર્ષ ચાલતું હતું. દીવાનશ્રીએ પોતાના ઉતારામાં અલગ કોટડીમાં તેમને બિનાઈ. તે વાત આખા ગામમાં ચાલી કે વરાણાની બાઈ છે તે કંઈ પણ ખાતાં નથી, ભગવાનને પરણ્યાં છે ને સાસરે નથી જતાં; આ તો બીજા મીરાંબાઈ પ્રગટયાં. લોકોનાં ટોળેટોળાં દર્શન કરવા ગયાં. દીવાનના ઉતારામાં તે બાઈનાં દર્શન મોટે મેજા થઈ રહી હતો. સાકરનાં પડીકાં તથા નાળિયેરની બેટોના ઢગલા થયા, પણ બાઈ તો ન કંઈ બોલે કે ન દર્શી વાતમાં ધ્યાન દે. માત્ર જીભ હાલ્યાં કરે ને બેઠાં બેઠાં ને થાય તે જોયાં કરે. મારી બા તથા ગંગાબાઈ પણ સાકરના પડા અને નાળિયેર બેટ દરી પગે લાગ્યાં. તેમના સાચું જોતાંજ તેમને આવકાર દીધો. પોતાની પાસે બેસવાનું કહ્યું. બે તરફ બેઠાં ને રાતના સાત વાગ્યા, તેથી મેદની પણ ધીમી પડી હતી. તેથી તેમણે ગંગાબાઈને કહ્યું કે, “ દીવાનને કહો કે હું તમારા ઉતારામાં નહીં રહું; જ્યાં બેરાંવાણું ધર હોય ત્યાં એકાંતમાં મને રાખવી હોય તો રાખો. ” ગંગાબાઈના ઉપર દીવાનશ્રીની પણ પૂર્ણ પ્રીતિ હતી. તે તેમને “ ગંગાબાગીરથી ” કહીનેજ બોલાવતા. તેમણે દીવાનશ્રીને સદેશો પહોંચાડ્યો. સૌનો વિચાર થયો કે એ બાઈ કંઈ પણ આપણીએ છે કે નહિ તેનું પારખું તો પૂરેપૂરું જોવું, તેથી બેરાંની ચોક્કસ પણ ઠીક પડશે. તેથી હવે આમારે ઘેર એ બાઈ રહે, તથા મારી બા અને ગંગાબાઈએ તેમની જાહેરમાં સેવા કરવી; ને મારા વડીલે પણ ત્યાં સુધી ઘરમાં નજ રહેવું. તેમણે દીવાનશ્રીને ત્યાંજ સવું, એટલે ઘરમાં બેરાંજ, પુરુષ કોઈજ નહિ.

આ વાત સૌને રૂચી. “ બાઈને ” પણ રૂચી. ગાડી જોડાવી સૌ મારે ઘેર આવ્યાં ને ત્યાંજ રહ્યાં. બે પડખે મારી બા તથા ગંગાબાઈ સહ રહે. બાઈએ પ્રથમ તેમને પૂછ્યું:—“ તમોને કીર્તન આવડે છે ? ” બેઠાં જાણે હા પાડી. “ રઘુનાથજીનાં આવડે છે ? ” તેની પણ બેઠાં જાણે હા પાડી. તેથી ‘ બાઈ ’ને પણ મનલાવતું થયું. આ લોકો રઘુનાથનાં કીર્તન ગાય ને ચોતે સાંભળે સવારમાં આઠ વાગતે ગોપાળરાયને ત્યાંથી ગાડી આવે તેમાં ત્રણે જણે બેસી પ્રથમ રઘુનાથજી જાય. ત્યાં દર્શન કરી નારાયણદાસ બાવાથી કથા સાંભળે, ચર્ચા સાંભળે, ને પછી આખો દિવસ દીવાનશ્રીને ઘેર રહે. સાંજે એજ રીતે મંદિર થઈ પાછાં અમારે ઘેર આવે. ગામનાં બેરાંનાં ટોળેટોળા સાથે રહેતા ને જ્યાં બહાર ગાડી નીકળે કે પૂઠે ગીતો ગાતાં.

પરીક્ષા પણ બે મહિના સુધી લીધી, પણ ખાત્રીથી જણાયું કે તે કંઈ ખાતાં પણ નથી ને બહિર દિશા પણ જતાં નથી; દ્રવ્ય સરખું પણ લેતાં નથી. નિત્ય નાહી ઉશું પુરુષ જોવું તિલક કરે,

કાં નામ જાણે ને કાં ધ્યાન કરે. તેમણે કહી રાખ્યું હતું કે, “ મને વાયુનો ભય રહે છે તેથી ન બોલું તો ન જગાડશો, મારી મેળે જાગીશ; વાયુ થાય ત્યારે મોં ઉપર લુગડું ઝાઢાડજો. ” થાય પણ તેમજ. પરંતુ તે ધ્યાનાવસ્થા આંખો ઉઘાડી જેવી રહે, પણ તે સ્તંભી જાય ખરી; ને આખી રાત પણ એવીજ સ્થિતિ. ખરા બોલોમાં કહીએ તો જેમ આહાર કરોજ નહિ તેમ નિદ્રા પણ ધડી નહિ; અને પછી તો ધ્યાનમાં વખતે આંખો દિવસ, વખતે બે ને ત્રણ દિવસ પણ થઈ જતા.

જેમ દિવસ વીતતા ગયા તેમ સૌને ખાત્રી થતી ગઈ કે ‘ બાઈ ’ અવતારી છે. ત્યારથી તેમનું નામ ‘ માતાજી ’ હપાયું. નવાબસાહેબ સુધધાને શ્રદ્ધા આવી. સાસરીયાંએ પણ કેડેા મૂક્યો ને બાઈએ પણ ધરકુટુંબનો સંબંધ છોડ્યો. દીવાનજીને તેમના ઉપર અતિ શ્રદ્ધા આવી ને તેવા બે ચાર પરચા પણ તેમને “ માતાજી ” ના થયા. બે વ્યાધિ તો તેમને જન્મના હતા તે સહજ ઇશ્વારાથી ગયા, તેથી નવાબ સાહેબની સહાયતાથી તેમને જન્મરચણ વરાણામાંજ મોટું રઘુનાથજીનું મંદિર બંધાવી આપ્યું. સદાવ્રતનો બદ્ધાબસ્ત તેમની ઇચ્છા અનુસાર કરી આપ્યો, ને મંદિરના નીલાવ માટે પણ વ્યવસ્થા કરી આખી એટલે બાઈ વરાણે રહ્યાં. પાંચે સાતે અહીં દીવાનજી તેડાવે ત્યારે આવે ને ભક્તિ ભજન થાય. જેવા યોગાલય પરમ સાર્વિક શિરોમણી ભક્તરાજ હતા તેવાંજ તેમનાં પત્ની પણ હતાં. અતિ બોળાં, ભજનિક, ને ભગવાન ઉપર પૂર્ણ પ્રીતિ. ધરના ધનાદય, જગીરદાર તથા તે ઉપરાંત દીવાનગીરી હતાં પુત્રપ્રાપ્તિ નહોતી, તેથી સુપુત્રની કામનાથી પાટણ નાગરવાડના હતુમાનનીજ ઉપાસના દૃઢ ભક્તિથી કરી. એક દિવસ થોપ થયો કે, “ ઉઠ, તારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. ” તેથી ઉત્તમ અવસર આવ્યો. સુપુત્ર પ્રગટ્યો, તેમનું નામ અનંતરાય પાડ્યું. અનંતરાયને કેળવવા તરફ પિતાએ પૂર્ણ ધ્યાન આપ્યું, કારણ તે બાલપણથીજ ધણા બુદ્ધિમાન ને ગંભીર હતા; ને તેથી સાંસારિક વ્યવહારમાં તેઓ એવા નિપૂણ થયા કે બાલ્યાવસ્થામાંજ તેઓ પોતાના પિતાની બાંહેધર થયા. તેથી નાનીજ ઉંમરમાં આંખો સમી મહાધ તેમણે એવી ચતુરાઈથી તથા જનપ્રીતિ સંપાદન કરીને સંભાળ્યો કે હજી તેમને જૂદા લોકો સંભારે છે. પણ “ સંસારમાં સરસો રહે ને મન મારી પાસ ” એટલે “ પદ્મપત્ર મિયાંમસા ” તેમની સંસાર ઉપર પ્રીતિજ કમજવત્ હતી. પ્રસાદની પેઠે બાલકપણથીજ જોડે ભગવાન વિષય ઉપર બહુ પ્રીતિ. પ્રથમ તો યોગીઓનો સંગ કર્યો ને તેમની સેવામાં નેતી, ઘોતી, ખસ્તી છત્યાદિ યોગ સંપાદન કરવા શ્રમ માંડ્યો. એક તરફથી રાજમંડળી તથા બીજી તરફથી સંતમંડળી નિત્યે મળતી. બેઉ કામ

સાથે ચાલતાં. અનેક શાસ્ત્રી, પંડિતો, જોગીઓ, તપસ્વીઓ, સાધુઓ વગેરેને મળ્યા ને તત્ત્વ શોધવા માંડ્યા. પણ ચિત્તની શાન્તિ કેમે થતી ન હતી. તેવામાં ‘માતાજી’ પ્રગટ થયાં. પોતે પણ દર્શન કરવા રાધ-નપુર આવ્યા ને ત્યારથી જેમ મા દીકરાને અને દીકરા માને ઓળખે ને એક ખીજને ત્રેમ વધે તેમ થયું. માતાજી વરાણે રણાં. ત્યાં તેમની પાસેથી પોતે ધ્યાન કલ્યાદિ શીખતા, તથા સંતમંડળી સાથે પોતે નિત્ય વરાણે મંદિરમાં જતા. એ પ્રમાણે “માતાજી અને મોટા ભાઈ” ની જોડી થઈ. તે વખતે પૂજનિકમંડળી ગંગાબાઈ, રૂપિબાઈ, તથા અનંતરાયની હતી. તે માટે મારા કાકા પ્રભુલાલે—

જે ગંગે જય રૂપીમાઈ, જય અનંતાચાર્ય ભાઈ,
તમે અમારાં છો સુખદાઈ, અમે તમારાં તો દુઃખદાઈ.

એવી એક પોતાના નિત્યક્રમમાં સ્તુતિ કરી રાખી હતી, ને તેમની જિંદગી પણ એજ આશ્રયથી પુરી થઈ છે. વળી તેમાં પણ રૂપીબાઈને તો ભક્તિનોજ અવતાર ગણી નિત્યે કીર્તનમાં નીચેનું પદ ગાતા:—

મારી મૈયા રૂપીમાઈરે, આવો ખીરદ ધારીરે,
આપ જન્મ્યા છો અવતારીરે, જન હિતકારીરે;
તારી ગતિઓ જે કોઈ જાણેરે, કૃપા હોય જે તારીરે,
તેનાં સંકટ સર્વે ટાળોરે, લોટાડા મારારીરે,
પ્રભુદાસની આશા પૂરોરે, જાઉં બલિહારીરે.

અને તેથી પછી તે વખતે જ્યાં જ્યાં મંડળી થતી ત્યાં ત્યાં આ બે પદો તો પ્રથમ ને પછી અવસ્થ ગવાતાં. એ પ્રમાણે માતાજી તથા મોટાભાઈની કીર્તિ, ભક્તિ વૈરાગ્યના અવતારરૂપ, સારી પેઠે વ્યાપી હતી, ને સૌમાં તે બે ને પછી ગંગાબાઈ જાણે કે અગ્રેસર હતાં.

ખંડ-૩ જે

ભક્તિમાંથી શરણાગતિ, વૈષ્ણવતામાંથી શ્રીવૈષ્ણવતા

હાલ પર્યંત તમામ મંડળ-ગોપાલરામજી, અનંતરામજી, મારા વડીલ, રૂપીબાઈ, ગંગાબાઈ, મારી મા, ઘેઘારામજી તથા તેમનું કુટુંબ, તમામ શ્રીવૈષ્ણવ હતાં, પણ શ્રીવૈષ્ણવતા તે શું, એ વિષે પૂરેપૂરો ખ્યાલ નહોતો. તેથી નિત્ય કીર્તન, સ્તવન, સેવન, અર્ચન, વેદન કલ્યાદિ થતું હતું, પણ “માતાજી” એ ગંગાબાઈને ઇતી આગાહી દીધી કે ગરૂડધ્વજ આવશે ને સૌની શરણાત લાંબી થશે.

થોડાજ દિવસમાં શ્રી વૈષ્ણવમંત્રદાયી ઉતરાદિ શ્રીવૈષ્ણવ ગરૂડ-ધ્વજ પધાર્યાં. તેમણે સૌને સમજાવ્યું કે “વૈષ્ણવતા એટલે માત્ર મનમાં આવે તેમ વિષ્ણુને ભજવા એ પરિપૂર્ણ નથી, તેમ ભક્તિ એ મદ્દા કદંજ ઉપાય છે ને તેથી અધિક શરણાગતિ છે.” આ

વિશે વિસ્તાર તેના પ્રકરણમાં થશે, પણ તેમણે દૂકામાં પ્રપન્નામૃત તથા એવા ખીજ ઐતિહાસિક ગ્રંથોથી સમજાવ્યું કે વૈષ્ણવતાને માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણેનો માર્ગ તે “રામાનુજ સંપ્રદાય” છે. ગોસાંઈ સંપ્રદાય તો સોળમા સૈકામાં થયો, પણ તે પહેલાં શું વૈષ્ણવ સંપ્રદાયજ નહોતો ? હતો તે એજ અને તેટલા માટે તેનું વર્તન કરવું જોઈએ. એ વિશે તેમણે દૂકામાં ઉપદેશ દઈ અનન્યતા કંઈક શોખાવીને સૌને રસ્તે લગાડ્યા, ત્યારે રામાનુજ સંપ્રદાય શું છે એની ઝાંખી સમજણ સાને પડી પણ તેની સૌથી વધારે અસર “માતાજી તથા મોટાભાઈ”ને થઈ. એજ વાત સત્ય છે કે નહીં એનું સંરોધન કરવું. સંસાર અસાર છે, મનુષ્ય દેહ ક્ષણિક છે ને તેટલા માટે દેહનું સાર્થક કરવું જોઈએ એવો તો તેમનો દૃઢ વિચાર બાલ્યાવસ્થાથી હતો. વૈરાગ્ય મૂળથી હતો. આ બધા સત્સંગે ભક્તિની અભિવૃદ્ધિ કરી હતી, પણ હજી સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું નહોતું; એટલે ક્યે રસ્તે જવું કોને શુરુ કરવા કે જેથી ખરેખર માર્ગે જવાય, એ માટે તેમણે દેશમાં રહેતાં રહેતાં ધણાં વર્ષ શોધ્યું, પણ ચિત્ત વિરામ્યું નહીં. ક્યાંહી દૃઢ નિશ્ચય ન થયો ત્યારે તેમણે પરદેશ જવાનો વિચાર કર્યો. તે ને “માતાજી” જણ્યું એ.

માતાજીએ પ્રત્યક્ષ પોતે જાની છે એવું કદી બતાવ્યું નથી, ને ક્યે રસ્તે જ્ઞાન મળશે એની માગણી કરનારને તેનું સૂચન તથા તેજ મુજબ વરતે તો સહાય કરી તેમની મનઃકામના પૂર્ણ કરવાને ચૂક્યા નથી. મોટાભાઈની આ નિશાસા હતી. તે સાથે મારા વડીલનો અબ્યુદય કરવો, ગોપાલરાયજીનો પણ અબ્યુદય કરવો ને મોટા ભાઈના મનની તૃપ્તિ કરવી, એ ત્રણે ગોઠવણો કરી હતી; પણ તે એક મોટા ફેરફારથી પ્રભુ ઇચ્છાએ પાર પડી.

રાધનપુરથી “માતાજી”નીજ પ્રેરણાથી ગોપાલરાયજી એકદમ દીવાનગીરી છોડી દઈ કોઈ ધાર્મિક કારણસર નીકળી પડ્યા ને પાટણ ગયા. માતાજીને પણ સાથે લઈ ગયા. પાટણમાં જોધપુરથી વાહનો ખરચી સાથે તેડવાને આવેલાંજ હતા એટલે તેઓ તો ત્યાં ગયા ને ત્યાંના દીવાન થયા. માતાજી તથા મોટાકાકા પણ સાથે ગયાં અને તેનીજ સાથે અહીં મારા વડીલને ગોપાલરાયનીજ જગ્યા મળી. એટલે તેમનો તથા ગોપાલરાયજીનો સાથેજ અબ્યુદય થયો. તેમા બેઉનું માનવું એજ કે પ્રતાપ “માતાજી”નો. કોઈએ જગ્યા માટે પ્રયાસ કર્યો નહોતો, જલકે તે પાર પડવાની સંભાવના પણ નહોતી. આ બધો ફેરફાર કોઈ માત્ર સંસારી અબ્યુદય માટેજ નહોતો થયો; પણ તેની સહાય વિના પારમાર્થિક કાર્યની સિદ્ધિ થાય તેમ નહોતી માટે જાણે કે તેમ ચવાની જરૂર હતી. જોધપુર દીવાનની સાથે માતાજી તથા મોટાકાકા ગયાં. પછી સાચો માર્ગ તથા સ્વામી શોધવા અનંત-

રાયજી તથા માતાજીએ નિશ્ચય કર્યો, ને તેમાં એક પંથમાં દો ઠાનની
 થેડે પવિત્ર ધામોમાં એ જગ્યા યોગવાની હતી; ને તેથી ત્યાં જવું
 એ માટે જેમ અગત્યનું હતું તેમ દેહનું સાર્થક્ય એજ છે માટે પણ
 ત્યાં જવું અગત્યનું હતું. ગોપાલરાયજીને જોધપુરની દીવાનગીરી મળ-
 વાથી હાથ ધણો ખુલાસો હતો; માટે ગાડી, માણસો, રસોઈયા, ચાકર
 વગેરેની સોઈ કરી સારી ખરચીથી તેમને યાત્રા કરવા મોકલ્યાં. પ્રથમ
 તેઓ ઉત્તરમાં ચાલ્યાં. ઉત્તર યાત્રા કરી જગન્નાથજી તરફ વળ્યા ત્યારે
 માણસો કાયર થવા લાગ્યાં, કેમકે તે વખતે રેલ્વે નહોતી અને વળી
 "માતાજી અને મોટાકાકા"ને તો પછવાડે સંસારનો વિચારજ નહોતો,
 ત્યારે સાથેના દરેક માણસને ધરખાર તથા હૈયાં છોકરાંમાં ચિત્ત
 લાગી રહ્યું હતું. સૌએ એક મતે બન્યું તેટલું તેમને વેળાસર ઘેર
 પાછાં વાળવાનું કયું; પણ આખર સી હાથો, ને એક એકે તેમને
 છોડીને પાછાં વળવા માંડ્યું, તેમ આમણે ખુશીથી તેમને રખા આપવા
 માંડી. જગન્નાથજી સુધી તો ગણતરીનાં માણસો સાથે રહ્યાં, પણ
 ત્યાંથી પાછાં ન વળતાં ત્યારે તેમણે હરિયાને કાંકે કાંકે છેક મદ્રાસ
 થઈ દ્રાવિડમાં જવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે તો જે માણસો બાકી હતાં
 તેમણે પણ તેમને છોડ્યાં, અને તેથી ત્યાંથી તો માતાજી ને મોટા-
 કાકા બેજ સાથે એક ગાડી ને બે બળદથી પગ રસ્તે ચાલ્યાં. જ્યાં
 જ્યાં વિદ્વાન, પંડિત, યોગી વગેરે મળ્યા તેમને જોયા, પણ ઉત્તરમાં
 તેમની વૃત્તિ ક્યાંય વૃત્તિ ન પામી. વડીલ ખરચી તો મોકલ્યે જતા
 હતા. હવે હુંડીયો મદ્રાસમાંજ મળવાની હતી તેથી તેઓ છેવટ રસ્તાની
 યાત્રાઓ કરી ત્યાં ગયા ને ત્યાંથી બરાબર દ્રાવિડમાં ઉતર્યા. ત્યાં
 આખા દેશમાં રામાનુજ સંપ્રદાયનો ફેલાવ ને હામ હામ તેનાં દિવ્ય
 ધામ, મહા વિદ્વાન સમર્થ આચાર્યો ને પંડિતોને જોઈ તેમને એ દેશ
 બહુ રૂચ્યો. વળી શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયના
 નીચેના શ્લોકોમાં કહેલી ભવિષ્યવાણી બરાબર અનુભવસિદ્ધ જણાઈ.

ક્વચિત્ ક્વચિત્ મહાભાગ દ્રાવીડેષુ ચ ભૂરિપઃ ।

ક્લૌ સલ્લુ મવિષ્યન્તિ નારાયણપરાયણઃ ॥

ત્યારે નિશ્ચય તો એજ રહ્યો કે રામાનુજ સંપ્રદાયમાંજ શિષ્ય
 થવું, પણ તેમાં વાંધો હવે આચાર્ય શરૂ શોધવાનો હતો. તેને માટે
 તેમણે શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે વાચ્યું હતું:—

તે માટે લક્ષ્મીતંત્ર ૨૧ મા અધ્યાયમાં આચાર્ય કેવા જોઈએ
 એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું છે:—“સર્વ લક્ષણ સંપન્ન, વેદના પારને
 પામેલો, પદ્મમંત્રે વિશે નિરત, શાંત, પંચકાલરત, પવિત્ર, પાંચ
 રાત્રના અર્ધને જાણનાર, મનન કરનાર, મંત્રના અક્ષરનો શ્રમ કરેલ,
 સ્પૃહ (મડો) નહિ, પાતળો નહિ, ઠીંગણો નહિ, કાણો નહિ, રોગી
 નહિ, આંધળો નહિ, બહેરો નહિ, મૂર્ખ નહિ, ટાલવાળો નહિ, પાંગળો

નહિ, હીનઅંગી નહિ, વધારે અંગવાળો નહિ, દાંભિક નહિ, ક્રોધી નહિ, બગડેલી ચામડીવાળો નહિ, મરમવાળો નહિ, બ્રષ્ટ પુદ્ધિવાળો નહિ. " આ રીતે આરંભીને " અકુલી, દુરાચારી, શહ, કપટી, એવાને વળ્યું કરી, દયા, દમ, શમ, દદ લક્ષિત, ક્રિયામાં કુશલ, એવા લક્ષણ-યુક્ત, હસના મુખવાળા, એવા ગુણગણયુક્ત વૈષ્ણવને ગુરુ કરવા યોગ્ય બાણવા " એમ કહ્યું છે.

આમાં શરીરની હાનીઓ બતાવી ને તેવા ગુરુને વળ્યું કરવાનું કહ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે, એ ચિહ્ન પૂર્વનાં પાપકર્મનાં ફળરૂપ છે માટે તેવા દોષિતને ગુરુ કરવા ન જોઈએ.

આ પ્રમાણે યોગ્યતાવાળા ગુરુ શોધવામાં તેમને જણાયું કે, રામાનુજ સંપ્રદાયમાં રામાનુજ સ્વામીના ચુમેતેર શિષ્ય આચાર્ય પદવી પામ્યા છે ને તેમના કુળમાંના ગમે તે કોઈને ગુરુ થવાનો અધિકાર છે; એટલે તે ચુમેતેર કુળમાં યથાયોગ્ય પુરુષના શિષ્ય થવાનું હતું. એ કુળના લોકો પણ આખા દ્રાવિડ દેશમાં ને તેમાં પણ પુણ્યક્ષેત્રમાં વિશેષ રહે છે. પણ તે સર્વ પુણ્યક્ષેત્રમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ શ્રી ત્રિચીનાપદ્મી પાસે આવેલું સાત કિલ્લાવાળું કાવેરી નદીની વચ્ચેમાંના બેટમાં આવેલું શ્રીરંગમ છે, ને તેવા પુણ્યસ્થળમાં પણ જે આચાર્યો રહે છે તેમાં ચુમેતેર પીઠમાં પ્રથમ સિંહાસનાધીશ કોણ છે તેમની શોધ કરી; તો ત્યાં પ્રથમ સિંહાસનાધીશનું એક કુટુંબ જણાયું, ને તેમાં પણ જે મુખ્ય આચાર્ય પુરુષ હતા તે અલૌકિકજ્ઞ હતા. કારણ કે તે શ્રીજી તથા શ્રીપતિની તરફથી વરદાન પામેલાં, ને રામાનુજ સ્વામી તરફથી પણ અતિ માન પામેલા, એવા કુળના અને ઉપર કહેલા ગુણોથી પણ સુયોગ્ય એવાં પુરુષ હતા.

પ્રથમ સિંહાસનાધીશ કોટ્ટી કન્યાદાની તાતાચાર્યશ્રી શ્રીનિવાસ તાતાચાર્યજી મહારાજ

રામાનુજ સ્વામી એ વિષ્ણુ સંપ્રદાયના ઉપકારક થયા ને તેમણે એવું લાભ રચ્યું કે જે અદ્વિતિય રહ્યું. તેથી તેઓ ખરા લાભકાર કહેવાયાં ને તેમના પણ ઉત્તમ ગુરુ એવા શ્રીમાન શ્રીશૈલપૂર્ણ સ્વામી શ્રીમાન વેંકટનાથના પરમ પ્રિય હતા. એટલા માટે તો તમામ શ્રીવૈષ્ણવો, પછી તે ગમે તે આચાર્યનાં શિષ્ય હોય તોપણ આ પ્રમાણે બોલે છે કે:—

શ્રીમાપ્યકારોત્તમદેશિકાય શ્રીશૈલપૂર્ણાય નમો નમસ્તાત્ ।
વળી લાભકારના ખેતે મામા પણ હતા. શ્રીસંપ્રદાયના મુખ્ય મધ્ય પુરુષ જે નાથમુનિ સ્વામી તેમના તેઓ વંશજ હતા. શ્રીવૈષ્ણવ માત્ર વાત પણ સ્વીકારે છે કે—લક્ષ્મીનાથ સમારંમાં નાથયામુ-
નમઘ્યમામ્ ।

તે નાથમુનિના પુત્ર ઈશ્વર મુનિના વંશમાં ખેતે થયા હતા, ને

વેંકટનાથની તેમના ઉપર એટલી ગંધી કૃપા થઈ હતી કે, પોતે ખાસ સેવાને માટે પવિત્ર જળ લાવતા હતા ત્યારે ભગવાને જાતે પધારી “તાતા જળ આપો” એમ આપ કહીને તેમની પાસેથી જળ માગ્યું. પછી એ પરચો પોતે એવો જગપ્રસિદ્ધ કર્યો કે તે દિવસથી તેમના આખા કુળને તાતાચાર્ય એજ ઉપનામ છે; અને એટલા માટે તેમનીજ “તનયા” માં એ તો પ્રથમજ ચરણ છે કે—“પિતામહસ્વાપિ પિતામહાય” એટલે પિતામહ જે ધ્વજાના પિતામહ એટલે દાદા. એટલા માટે કે ધ્વજાના પિતા તો ભગવાન શ્રીમન્નારાયણ, પણ આ તો તેમના પણ ‘તાતા’ માટે ધ્વજાના પણ પિતા, મહદાદા. એ સિવાય લક્ષ્મીજીએ તેમના કુળમાં કોઈ મહાપુરુષને પોતાના પુત્રવત્ ઉછેર્યો, તેથી જગતમાં લક્ષ્મીપુત્રના નામથીજ તેઓ પ્રસિદ્ધ હતા. તેવામાં કોઈ બ્રાહ્મણ કન્યાદાન નિમિત્તે શ્રીરંગમાં ધનાઢ્યોમાં યાચના કરવા ગયો ત્યારે તેમની તે ધનાઢ્યે ચર્ચા કરી કે, “લાઈ કન્યાદાન દેવાની અમારી સત્તા નથી; એ તો કોઈ લક્ષ્મીજીનોજ સાક્ષાત્ પુત્ર હોય તો તેનાથી બને, ને તે તો તાતાચારી પોતાને લક્ષ્મીપુત્ર કહેવરાવે છે માટે તેમની પાસે જાઓ.” અભણ્યા બ્રાહ્મણે તે ઉપર વિશ્વાસ મૂકી સ્વામીજીની પાસેજ પ્રાર્થના કરી, ને તેમણે લક્ષ્મીજીને એ કથા નિવેદન કરવાથી લક્ષ્મીજીએ પોતાના બિરદની ખાતર ને પોતાના પ્રિય પુત્રનું નામ જગવિખ્યાત કરવા તેમના ઉપર એવી કૃપા કરી કે, તેમણે જે આવે તેનું કન્યાદાન દેવાની દેવાનું પંચ લીધું ને તેથી તેમના અવતાર સુધીમાં તેમણે સેંકડો કન્યાઓ વરાવી દીધી. તે વખતથી વળી લક્ષ્મીજીની કૃપાના ચિહ્નરૂપ ‘કોટી કન્યાદાની’ એવું પણ ઉપનામ તેમના કુળને મળ્યું.

આવા કોટી કન્યાદાની તાતાચાર્યના વંશમાં શ્રીરંગજીમાં શ્રીરંગાચાર્ય સ્વામીનાજ ગૃહમાં શ્રીરંગનાજ કૃપાપાત્ર પુત્ર શ્રીનિવાસાચાર્ય સ્વામી પ્રકટ થયા, માટે તો એ તેમની સ્તુતિમાં આ પ્રભાણે કહ્યું છે કે—

મૃત શ્રીરંગના આ લીલા વિષે, પ્રિય શ્રીરંગના દિવ્ય જે દિસે,
પુર શ્રીરંગના વાસી ખાસ જે, પ્રણમું નિત્ય એ શ્રીનિવાસને.

બાલકપણથીજ તે મહાન બુદ્ધિશાળી, વિદ્વાન, પ્રણુપ્રિય અને પ્રતાપી નીવડ્યા. વીસ વર્ષ સુધી વિદ્યા ભણી પોતે દિગ્વિજય કરવા પગરસ્તે નીકળ્યા ને છોક બૂજ સુધી પધાર્યા; અને પોતાની વિદ્યાને પ્રભાવે ઘણીક લક્ષ્મી તથા માન મેળવ્યાં અને ઘણા જણને શિષ્ય કરી ઠાઠમાઠથી પોતે પાછા સ્વદેશમાં પધાર્યા.

ખીજ વાર ઉત્તર દેશમાં પધાર્યા. તેમાં જોધપુર રાજ્યમાં એટલું બધું માન પામ્યા કે એકજ શિષ્યે શિષ્ય થતાંજ એક લાખ રૂપિયાની ભેટ કરી ને રાજ્યમાં બ્યારે પધાર્યા ત્યારે દસ હજારનું વર્ષાસન થયું.

તેમના મુખ્ય શિષ્ય જોધપુરમાં દીવાન ગોપાલરાયજી થયા, જેમના પ્રતાપે સેંકડો માણસ શ્રીવૈષ્ણવ થયા, જેમણે શ્રીરંગજીમાં મોટો બાગ બનાવી સ્વામીજીને ભેટ કર્યો છે. તેમાં પ્રતિસાદ પ્રભુ પધારે છે.

તેમના બીજા મુખ્ય શિષ્ય જોધપુરના બીજા દીવાન વિજયસિંહજી મહેતા છે. તેમના પ્રતાપે પણ સેંકડો માણસ શ્રીવૈષ્ણવ થયાં ને આજે જોધપુરમાં સારો દિવ્યદેશ “વેંકટનાથનો રામાનુજ કોટ”ના નામથી ફતેહસાગર ઉપર બનાવી સ્વામીજીને ભેટ કરેલ છે ને ત્યાં નિલ ઉત્સવો થયા કરે છે.

ત્રીજી શિષ્યશાખ રાધનપુરમાં મારા વડીલ પ્રત્યે યદ્ય ને તેમના થોગે પણ આ પ્રાતમાં સામટા શ્રીવૈષ્ણવો થયા છે. ચોથી શિષ્યશાખ જામનગરમાં થઈ છે ને ત્યાં પણ ઘણો શિષ્યવર્ગ છે. પાંચમી શિષ્યશાખ વડોદરા તથા નાંદોદ વગેરે તરફ થઈ છે. તે સિવાય પણ ઘણાં ગામમાં તથા દ્રાવિડ દેશમાં દામ દામ તો તેમના સામટા શિષ્યો મહાસમર્થ છે.

કાવ્યશક્તિ અદ્વિતીય હતી. ઘણા ગ્રંથો બનાવ્યા છે ને ‘વિષ્ણુ-તત્ત્વ પ્રકાશ’ નામે ગ્રંથ તો મહાન સુલલ તથા મહાન જળર અમારા સૌના રક્ષણ માટે છે, જેનું લાપાંતર પણ અમે સૌએ મળી કરાવ્યું છે.

તેઓ પોતાના દેશમાં ઘણાજ પ્રતિષ્ઠિત તથા અદ્વિતિય ગણાતા અને તેટલા માટે ઘણા વર્ષપર્યંત શ્રીરંગજીના મંદિરના વ્યવસ્થાપક ધર્માધ્યક્ષમાં મુખ્ય અરહર તરફથી પણ પોતેજ હતા. પાંચ સાત ગામ ઘેર હોઈને શ્રીરંગમમાં પોતાના ઘર તરફથી મોટું શ્રીરામચંદ્રજીનું મંદિર છે, જ્યાં નિત્યે સામટા ભાગવતોની સેવા તથા ઉત્સવો થયાં કરે છે. સિવાય શ્રીરંગનાથના પણ ત્રણ ચાર એવા મોટા ઉત્સવ દર સાલ સ્વામીજી તરફથી થાય છે, કે જેમાં દરેક વખત હજાર પાંચસો રૂપિયા ખર્ચાય છે. આટલું બધું છતાં શિષ્યો ઉપર કશોજે કર નહિ અને ગરીબ શિષ્યોનું કિલકટા તેઓ પોતાથી પાલન કરતા હતા.

પોતાના પ્રિય શિષ્ય વિજયસિંહજીના ઉપર તેમણે એટલી બધી કૃપા કરી કે તેઓ શિષ્ય થયા ત્યારથી દિન પર દિન ચઢતી રિચતિ સંસારમાં તથા લકિત માર્ગમાં ચતી ચાલી. ગોપાલરાયજીને પણ એજ રીતે અંત સુધી સંસારી દમામથી નભાવ્યા અને પરમપદે હવે જશે એવું સમજીએને સૂચન પણ કરી દીધું હતું. તેજ રીતે તેઓ વડી ધુમથી પરમપદે ગયા, જે વિશે પ્રસંગે કહેવાશે; અને તેજ રીતે મારા વડીલ માટે પણ યદ્ય હતું તે પણ થોડા સ્થળે કહેવાશે. આ સિવાય વડોદરા, પાટણ, રાધનપુર, જોધપુર, જામનગર ને દ્રાવિડમાં એવો કોઈ શિષ્ય નહિ હોય કે જેને એમની કૃપાના બે ચાર પણ પરચા જેવામાં નહિ આવ્યા હોય. પણ તે વિસ્તારે બધું કહેવાની જરૂર નથી. જેને અનુભવ છે તે જાણે છેજ, ને જેને અનુભવ નથી

તેને હવે યવાનો નથી, કારણ પોતે પણ પરમપદે સીધાવ્યા છે. અનં-
તરાય તથા રૂપીબાઈ તાતાચારી સ્વામીના શિષ્ય થયા ને પછી દક્ષિ-
ણની તમામ યાત્રાઓ પગપાળાં કરી પાછા પશ્ચિમ કાઠે કાઠે દારિકા
ચંદને જોધપુર પધાયાં. શિષ્ય થયા પૂઠે છ માસ સુધી સ્વામીજીની
ત્રિવડીમાં રહ્યા ને ત્યાં મંત્ર, મંત્રાર્થ, સિદ્ધાન્ત પરિપૂર્ણ સમજી
કૃતાર્થ પરમ એકાંતિક શ્રીવૈષ્ણવ થયાં. તે પૂઠે તેમનું આપ્તું ઘર
શ્રીવૈષ્ણવ થયું.

મારી બાનું શ્રીવૈષ્ણવ થયું

ગંગાબાઈની બકિત એટલી બધી પ્રબળ હતી કે તેમને કેટલેક
પ્રસંગે સ્વપ્નમાં થયેલી અને યવાની વાત જાણાતી હતી. “ માતાજી
અને મોટાકાકા ” શ્રીવૈષ્ણવ થયાં એવા સમાચાર તેમણે સ્વપ્ન પ્રભાવે
હજારો ને થોડા દિવસોમાં પત્રદ્વારા તે સમાચાર પરિપૂર્ણ પ્રસિદ્ધી
પામ્યા. ગોપાલરાયજીનાં ધરનાં તો એ સમાચાર જાણ્યા પૂઠે કેટલાંક
વૃંદાવન જઈ શ્રીમાન રંગાચાર્ય સ્વામીનાં શિષ્ય થઈ આવ્યાં. એ
વાત આ લોકોના જાણવામાં આવવાથી તેમને ચટપટી વધી. “ પંચ-
સંસ્કાર ” લેવાથી પુનર્જન્મ થાય એ વાત ગંગાબાઈ જાણતાં હતાં
તેથી મારી બાએ પણ જાણી હતી. તે સાથે આ તમામ વૃત્તાન્ત
જ્યારે “ નારાયણદાસ બાવા ” આગળ કહ્યો ત્યારે તેમણે પણ
“ શરણાગતિ ” તથા “ શ્રીવૈષ્ણવત્વ ” ને અતિશય વખાણ્યો; તે વિના
જન્મ અક્ષણ, ને તે થાય તો “ જન્મ સક્ષણ ” વગેરે તેનું માહાત્મ્ય
એવું વર્ણવ્યું ને તે ઉપર ગંગાબાઈએ એવી ટીકા કરીને મારી
બાના મન ઉપર અમર કરી કે તેથી તેમને લાગ્યું કે દેહ ક્ષણભંજર
છે, માટે બનતી ત્વરાથી “ પંચસંસ્કાર ” તો અવશ્ય લેવા. ગંગાબાઈને
પણ જો મારી બાનું થાય તો પોતાનું થાય એ સ્વાર્થ હતો, એટલે
તેઓ પોતાના બુદ્ધિઆતુર્મયી તે અભિલાષામાં અભિવૃદ્ધિ કરતા ગયાં.
તેથી પરિણામે પંચસંસ્કાર લેવાને વૃંદાવન જવું તોજ અત્ર બાનું,
નહિ તો ન બાનું એવી મનથી હઠ કરી. જાહેરમાં મંદવાડના બહાનાથી
અત્ર તજ્યું. એક પછી બીજો ને પછી ત્રીજો દિવસ ગયો ત્યારે તો
ગંગાબાઈ પણ સમજાવવા લાગ્યાં, પણ પછી મારી બાએ ન માન્યું,
તેમ મૂળ એટલે તેમનાથી પ્રસિદ્ધ પણ ન કરાયો. સીખવનાર પોતેજ હતાં.
વાત વધી પડી ને મારી બાને અપાર લાંઘણ થઈ. તેમણે રઘુનાથ-
જીમાં ચિત્ત મૂકી દીધું, તેથી પછી બેભાન થયાં. ત્યાં રામલીલા અને
અવધપુર દેખાયાં ને તેમનાં સૌનાં એવાં દિવ્ય દર્શન થયાં કે જેનું
વર્ણન તે ઘણીજ વાર કરતાં. પણ અહીં ગંગાબાઈના ગભરાટનો
પાર ન રહ્યો. ખરી વાત કહે તોપણ હવે કળેત થાય ને ન દહે તો
મારી બાના પ્રાણ જાય તેવી મહા દરજી વાત થઈ પડી. નાડો અટકી
ને બેભાન અવસ્થા થઈ ગઈ, ત્યારે મારા વડીલ પણ અતિશય ગભ-

રાયા. છેવટ ગંગાબાઈએ પણ યુક્તિ કરી કે તમે છેલ્લી પગે તો તમારા ઇષ્ટ વૃંદાવનપતિની બાધા લ્યો. તે એ કે જો એઓ સાળાં ઉઠે તો વૃંદાવન જઈ આવે, પછીજ તેમનું મોં પણ જોવું. મારા વડીલે તુરત કોટમાંથી હીરાકંઠી એ ખાતે અલગ મૂકી. તેવામાં “સપ્રીતબાઈ” સાહુકાર આવ્યા ને તેણે હિરણ્યગર્ભની ગોળી મંગાવી તેનો પ્રયોગ કર્યો. મારી બા કાંક શુદ્ધિમાં આવ્યાં કે ગંગા-બાઈએ વાત કરી ને તેથી પછી દૂધ પીવું હતું. ચાર દિવસમાં દિલમાં ચેતન આવે કે વૃંદાવન જવાને નીકળવાનું હતું. કાંક વાત સમજાઈ પણ ગઈ. તેવામાં નારણદાસ બાવાએ આવી માત્ર મીઠાની બાધા રખાવી ને આજ્ઞા કરી કે વૃંદાવન જવાની જરૂર નથી; રથુ-નાથજીની કૃપાથી અહીંજ આશ્રય પધારે છે.

થયું પણ તેમજ. ચોથે દિવસે અનાયસે શ્રીમાન જૂતપુરીના યતીરાજ જીવરસ્વામી મોટા ખટલા સાથે પધાર્યા. બાંબલીઓમાં ઉતર્યા. મારી બા દર્શન કરવા ગયાં. શ્રી વૈષ્ણવ શામાટે થયું? વગેરે પ્રશ્નો કરી મનનું સમાધાન હતું અને તે ઉપરથી મારી બા, ગંગા-બાઈ, ઘેલારામજી તથા તેમના ઘરનાં મળી ચાલીસ માણસ એકદમ શ્રીવૈષ્ણવ થયાં. તેમાં ધણીજ વિધિ કરી ને તે દરેકનાં કારણ મારી બાએ પૂછી સમજીને એ પ્રમાણે યથાવિધિ તથા સમજની સાથે પંચ-સંસ્કાર લીધા, તથા તેમના પ્રતાપે જીભજોને પણ મળ્યા. આ વાત જરા અતિશયોક્તિ જેવી લાગે છે, પણ તે ખરી છે એ વિષે ઘણાં જણથી ખાત્રી કરી છે, ને તેથી પણ વડી ખાત્રી “બીજી વાર યાત્રા જવાના મારી બાના પ્રયોગ” ઉપરથી. ખાત્રી બહુને, અડધા રાધનપુર-ને થઈ છે, જે વિષે યોગ્ય પ્રસંગે કહેવામાં આવશે. પ્રજાનાં કામ એવાં વિચિત્ર છે કે જેની અભિપ્રાયને સમજણ પડતીજ નથી.

મારા વડીલનું શ્રીવૈષ્ણવ થવું

મારા વડીલ ગોસાંઈજીના શિષ્ય હતા તેથી આ બધી ધામધુમ થયા છતાં પોતે તો વૈષ્ણવ છેજ, માટે શ્રીવૈષ્ણવ થવાની કાંઈ જરૂર નથી એમ ધારી પોતાના મતને વળગી રહ્યા. તેમ બીજા તમામ મુત્સદ્દી ગોસાંઈજીનાજ શિષ્ય હતા એટલે તેમણે પણ કાંક તેમને અટકાવ્યા. પણ પછી તો મારી બા તથા ગંગાબાઈ, ઘેલારામ વગેરેએ બોધ કરવા માંડ્યો. માતાજી અને મોટાકાકાએ પણ તેઓ વૈષ્ણવ ન થયા ખાતે હપકો આપ્યો, ને ગોપાલરાયનાં ઘરનાં પણ એકે એકે શ્રીવૈષ્ણવ થયાનાજ સમાચાર આવવા લાગ્યા. પણ તેઓ તો મુત્સદ્દી હતા. લકિત કરતા પ્રપતિમાં શી વિશેષતા છે ને તેમાં પણ પંચસંસ્કાર લીધા વિના ચાલેજ નહિ એવું તે શું છે, એ વિષે પોતાની પછી ખાત્રી થયા પહેલાં તેમના વિચારમાં બીજા શુરુ કરવા એ તો એક લાવમાં બે લાવ કરવા જેવું હતું. મારી બા કોઈનાં શિષ્યા થયાં નહોતાં

તેથી આચાર્યનાં શિષ્ય થયાં તો લલે થયાં એમ પોતે માન્યું હતું, ને તે બાબત ઠંડી લડાઇ ચાલતી હતી તેવામાં એક વિશેષ બનાવ બન્યો.

એક ગોસાંધજીના લાલ રાધનપુર પધાર્યા. એક જાણે પધરામણી શ્રીરધુનાથજીના મંદિરમાં કરાવી. મહારાજશ્રીના ઇશ્વારાથી શ્રીરધુનાથજી આવડે! પડદો રાખવામાં આવ્યો. આ વાત મારા બા, ઘેઘારામ, ગંગાબાઈ, વગેરે ને બહુ અરુચિકર થઈ પડી. તેમણે મારા વડીલને વાત કરી. મારા વડીલે પ્રશ્ન કર્યા, સંતોષકારક ઉત્તર મળ્યો નહિ, ત્રણ વરસ લખાવટ ચાલી. મહારાજશ્રી તરફથી મારા વડીલના છેવટના કાગળનો જવાબ એવો મળ્યો કે, “હાલમાં પંડિતજી રજા ઉપર દેશમાં ગયા છે, આવેથી તેમની પાસે ગયો શોધાવી જવાબ મોકલીશ.” આવા છેક નબળા જવાબથી મારી બાને જોર આવ્યું. સૌએ કહ્યું, પંડિતજીના આવવાના વાયદાથી કાળ આવ્યો હશે તે અટકશે. વળી ગુરુ ગોસાંધજી કે પંડિતજી ?

પરિણામે મારા વડીલને ખાત્રી થઈ ગઈ કે શ્રીવૈષ્ણવ મતવાળા શાસ્ત્રીય તથા વેદોક્ત માર્ગે પ્રવર્તનાર છે, તેથી ત્રણ વર્ષમાં જબરા વિગ્રહ પૂડે પોતે શ્રીવૈષ્ણવ થવાને કબજા થયા. આ બધું “લખાણ” મારા ઘરમાંજ હતું, પણ તે બધું લખાણ થઈ જવાના બચથી શોધીને અહીં દાખલ નથી કર્યું, કારણ તેની એટલી બધી હવે આવશ્યકતા નથી. પણ પછી તો મારા વડીલને પંચસંસ્કાર લેવાની આતુરતા ધણીજ વધી પડી, પણ તે પાર શી રીતે પડે ? “માતાજી-મોટાભાઈ”ને જોધપુર વિનાંતી લખી ત્યારે તેમણે ઉત્તર લખ્યો કે, સ્વામીના પધારતાં સુધી કેટલીક ક્રિયા તેમની આજ્ઞાનુસાર અમે કરી શકીએ છીએ, તો તે માટે તમે ડીસા કાંપમાં આવો ને અમે પણ ત્યાં તેમના નાનાભાઈ માણેકરાય લાગે છે તેથી આવીએ. કશ્વરની અનુકૂળતા હોય છે ત્યારે ધાર્યું પાર પડે છે, તેમજ આ પ્રસંગે થયું. નવાબ સાહેબને ડીસા કાંપ જોવાનું મન થયું ને મારા વડીલને સાથે નોકરી આવી. તેથી એવો યોગ બની ગયો કે ડીસે જવાયું. ત્યાં “માતાજી-મોટાભાઈ” પણ પધાર્યા ને મારા વડીલ શ્રીવૈષ્ણવ થયા; અને ત્યાંથીજ પોતાના ગુરુને પત્ર લખી મોકલ્યો કે, તમારો જવાબ મનમાં ન આવવાથી છેવટ હતું તો શ્રીવૈષ્ણવ થયો છું.

રાધનપુર આવતાંજ તિલક કર્યું. એ પ્રગટ થયા કે મોદી તથા તેમના બીજા મિત્રો મળી મસ્કરી કરવા મંડી પડ્યા કે બેરીના કહેવા પર પોતાનો ધર્મ છોડ્યો; બે બાપ કર્યા. મારા વડીલે ઉત્તર આપ્યો કે એ તો “બ્રહ્મ સંબંધ” અર્થાત્ બ્રહ્મથી સંબંધ-સમપણ થયું હતું, ને હવે “સંસ્કાર” એટલે લગ્ન થયું ને તે પણ પ્રથમના ગુરુની આજ્ઞાથી કર્યું છે, જુઓ આ પત્ર. પત્ર વાંચી સૌ જાંબા થયા ને ધણીજ આતુરતાથી શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામીની વાટ જોતાં રહ્યાં.

અંતે સ્વામીજી મહારાજ જોધપુર, ત્યાંથી પાટણ ને ત્યાંથી રાધનપુર પધાર્યા; વીસ દિવસ રહ્યા; ઘણી સારી સેવા થઈ તથા બહુ લોક શ્રીવૈષ્ણવ થયું; સામટું ખર્ચ કર્યું, તેમા નવાબ સાહેબે પણ બહુ મદદ આપી. બીમક બારોટ પાટણવાળા પણ શ્રીવૈષ્ણવ થયા ને તેમને પણ સ્વામીજી મહારાજ ઉપર બહુ પ્રેમ વધ્યો. તેથી સ્વામીજીએ તેના ઉપર કૃપા કરી, તેથી તેને ભગવાનથી પણ બહુ પ્રીતિ થઈ અને ખીજી રીતે પણ સુપુત્ર પ્રાપ્તિ થવા સાથે ઘણા માન સન્માનની અભિવૃદ્ધિ થઈ. આવા તો ઘણાં કુટુંબોને પાવન કર્યાં છે, પણ તેનું વિસ્તારે વર્ણન કરવા પ્રયોજન નથી.

પરિણામ

આ પ્રમાણે જે લોકો રામાનુજ સ્વામીને શરણે થયા તેમનું તમામનું આજન્મ પર્યંત પ્રભુમાં પરિપૂર્ણ ચિત્ત રહી અંતે પરમધામ મળવાનાં ઉત્તમ સુચિહો પ્રત્યક્ષ જણાયાં છે; અને તેથી તેમાં જેનું જેનું વિશેષ કરીને અમે વર્ણન કર્યું છે તેમના અંત સમયના અહેવાલ પણ ઓછા અગત્યના નથી.

સૌથી પહેલા ગંગાબાઈ પરમધામ પધાર્યા. તેમને છ મહિનાથી એ વાતની ખબર પડી ગઈ હતી ને તેથી તમામ તૈયારી કરી રાખી હતી. છેવટ વખતે પણ નાહી સમજ્યાં હતા ને તે વખતે નાહી ઘોઘ તિલક કરી સૌને મળી હરિસ્મરણ કરતાં પરમધામ ગયાં.

થેશારામજી પછી પધાર્યા. તેમણે તો વળી દેશ વિદેશથી પોતાનાં તમામ સર્ગાવહાલાને પત્ર લખી તેડાવ્યાં, ને સૌને હજામળા સાંસારિક ભક્ષામણુ કરી લઈ, પછી પોતાની દેખરેખ નીચે ચોકો કરાવી હાથે સૂતા ને પરમ આનંદથી પરમધામ હરિસ્મરણ કરતાં ગયા. વાંસે ત્રણ પુત્ર ને તેની પુત્રી પ્રજા ઘણી સુખી છે. ગોપાલરાયજીની પણ એજ લીલા હતી. સ્વામીજી મહારાજે મસારાથી આગમચથી કહી રાખ્યું હતું ને પોતાને પણ તે મુજબ ખરે વખતે જણાઈ ગયું હતું, તેથી ત્રણ દિવસ આગમચથી પવિત્ર રહી તમામ તૈયારી કરાવી. જોધપુરમાં પોતે મહાન પદે હતા તેથી શરીર સાફ જોઈ આખું મામ તેની આરોગ્યતા જોઈ દસતું કે, રાખજીથી તો હાં કરતા તે ચાલતી; પણ દાગને પણ પરાણે બોલાવવો છે તો તેના સામી હાં કેમ ચાલશે? પણ નારાયણના પ્રતાપે બહુ દાંઠમાઠ તથા વિધિથી વિચ્છેદન કરાવી તીર્થ લઈ ચોટા કરાવી સૂતા ને જોધપુરમાંજ પરમપદ થયા. તેજ વખતે માધુની મંડળી ભગવાનને પધરાવીને પાલખીમાં વાજતે ગાજતે બીજા કોઈને ઘેર જવાની હશે તે જૂલથી તેમનાજ ઘરમાં પેડી; ને ભગવાનની પાવખી જેવી સામે આવી કે તે પહે પ્રાણ છોડ્યા. તેથી એ પરચો દેશપ્રસિદ્ધ થઈ ગયો કે પ્રભુ તેવાજ પધાર્યા હતા.

મારા વડીલના પરમપદની કથા મારી પોતાની નજરે જોયેલી ખીના હોવાથી મારા આખ્યાનના પ્રસંગમાં કહીશ. શ્રીમાન તાતા-આર્યસ્વામી પોતે પણ એક વર્ષ આગમચથી ચેતી ઉત્તર દેશમાં તમામ શિષ્યોની ખબર લઈ આવી, પોતે હવે કદી નહીંજ પધારે એવી ચોખ્ખી આજ્ઞા કરી ઘેર પધાયો. છ માસ આગળથી એકાંત-વાસ ગૃહણુ કરી ત્યાં અહર્નિશ તમામ સંબંધ તોડી ભગવાનમાંજ તેમણે ચિત્ત યોડ્યું ને ધારેલી ઘડી પણ તથા તિથિએ પરમપદ થયા, જેની ખ્યાતિ આખા દ્રાવિડ દેશમાં પ્રસિદ્ધ છે.

જોધપુરમાં માતાજીએ મહાન પ્રતાપથી મઘ માંસ ત્યાગ કરાવી તમામ રાણીવાસને હરિભજન કરનારાં પોતાનાં શિષ્ય કરી લીધાં. ત્યાં દશ બાર હજાર રૂપિયાનું મંદિર બંધાવી પરચો દહને, દ્રાવિડ-માંથી સ્વામીજીની કૃપાથી પધારેલા ભગવાન રાજગોપાલની સેવામાંજ નિમમ રહી પરમ એકાંતિક બની ભગવત્ સેવામાં કાળ નિર્ગમન કર્યો. ફરાર ફરીને ત્રણ વાર સકલ યાત્રાઓ કરીને સવારથી તે ખીજ સવાર સુધી ભગવાનની સેવા સિવાય ખીજે કશો પણ સંસારી વ્યાપાર કરતાં નહિ. ન નોકર ન ચાકર. પોતાનેજ હાથે તમામ ભગવાનનું સેવન. પાણી લાવતું, વાસણ માંજવાં એ સુખ્યાંત કરતાં. વળી સાત્ત્વિક વેષ. એક ટંક સાત્ત્વિક માત્ર પ્રભુ પ્રસાદનુંજ નૈવેદ્ય લઈ પંચકાલ પરાયણુ પરમ એકાંતિક પણે વર્તતાં. માજી માટે ગવાતું કે—
માજીને શ્રીવર ખાન ને પાનરે, માજીને શ્રીવર ધન્યધાન્યરે;
માજીને શ્રીવર રતન ઘરેણારે, રામમાં માજીનાં નૈણારે.

વળી અનંતાચાર્યજી માટે ગવાતું કે:—

સંસાર તમે છુટ્છ જાણ્યોરે, સેવાનો સ્વાદ વખાણ્યોરે;
દુઃખી જનની સેવા છાંડીરે, નોકરી પ્રભુની માંડીરે.
તમે ક્ષણિક વડું પદ ત્યાગીરે, ગૃહી ખરી વડાપ સભાગીરે;
કરી કુદ્દ દેહ સાહેબી અળગીરે, રહ્યા નિત્ય કાંતે વળગીરે.
તજી ધન મળવાની મજુરી, થયા શીજી તજ્યા હજુરી;
તજી મિત્રા દુઃખીયા કાલા, કીધા આલવાર બહાલા.
દરકાર ન કોઈ રાણીની, વગ પ્રભુનાં પટરાણીની;
પરવા નહિં કે રાજની, કરૂણા છે જગ રાજની;
ધણી કર્યા ત્રિભુવન સ્વામી, નહીં રહી કોઈ વાતે ખામી.

.ખંડ-૪ થી

અમારો (એટલે લખનારનો) અનુભવ

સંવત ૧૯૧૭ના જેઠ વદી અગિયારસને દિવસે રાધનપુરમાં જન્મ્યો. ત્યારે મારાં માતાપિતા પરમ વૈષ્ણવ હતા. ઘરમાં નિત્ય સાંજે મંડળી થતી અને રાધાકૃષ્ણની સેવા હતી તેમના પણ નિત્ય

હિસવ થયા કરતા હતાં. સમજ આવતાંજ ભગવાન ને મંદિર, મંડળી ને ભજન, એજ મારા જોવામાં આવ્યું. જે સહવાસમાં હું હોયો તેની સહતા ને અગત્યતા તરફ સ્વાભાવિક માર્ગ મન પ્રથમ-થીજ વળ્યું અને પ્રભુકૃપાથી તેમાં અભિવૃદ્ધિ થતી ગઈ. સવારમાં ઉઠીએ એટલે રાતના ઢાંકલા યાજની પ્રસાદીજ ખાવાને મળે; પછી ધરમાં ઠાકોરજીની પૂજા થાય, યાજ ધરાય, આરતી થાય, તે પછીજ જીતું ખાવા મળે. વચમાં વચમાં મોટા હિસવોની ધામધુમ થાય. સાંજે નિત્યે બા સાથે મંદિર જવું. ત્યાં સાષ્ટાંગ કરી પગે લાગવું. રાત્રે મંડલીનાં ભજન તથા સૂતા હાથરડામાં પથ્થુ ફીર્તન કાને પડતાં. વળી "ભાઈને માથે મોહનજીની રક્ષા, ભાઈને રક્ષારે રૂડા રામની, ભાઈને નાકે નારાયણની રક્ષા, ભાઈને રક્ષારે રઘુનાથની." એ પ્રમાણે સાંભળતાં સ્મર જવું. એટલે રાત દિવસ કાયા હૃદયમાં એજ સંસ્કાર પડ્યા. તે ઉપરાંત જ્યારે ન ગમે ત્યારે કે સહજ ગમત માટે 'કહાણી' કહેવાતું બાને કહીએ ત્યારે દ્રૌપદીની, દ્રુવજીની પ્રહલાદજીની વગેરે કહાણીઓ સંભળાવે. પછી દ્રુવાખ્યાનને "જે જે વૈકુંઠરાય" કહી-નેજ, કાલીદાસ જે અમારા વડવા હતા તેમનું રચેલું જે પ્રહલાદ-આખ્યાન પણ "હરિ હરિ" કહીને ગાય. તેમાં પણ કાંઈક સમજ પડે, તેથી પ્રભુના ઉપર ભાવ સમજણ સાથેજ પેદા થયો. વળી તેમાં પણ મને યાદ છે કે પ્રહલાદજી તથા દ્રુવજીની કથાએ મારા મન પર સારી અસર કરી હતી, કારણ તે મારા જેવા નાના છોકરા-ઓને પણ ખરા ભાવ અને ભક્તિથી ભગવાન અત્યક્ષ થયાની હતી. તેથી મને પણ ભણતું અકાર્ણ લાગતું. એક દાખલો તેનો હજી યાદ છે ને તે એ કે, અમારે ઘેર દરજી સીવવા આવે તેની હાલત પર મેં ધ્યાન આવ્યું. મારા મનમાં મુજે મોઢે તેને સીવતો જોઈ એવું આવ્યું કે, મારાથી ધંધો પણ થાત ને ભજન પણ કરાત, પરંતુ નિશાળે તો હાથ તથા જીભ બેઠેનું કામ પડે છે. વળી પ્રહલાદ-આખ્યાન સાંભળ્યું ત્યારથી જાણ્યું કે સાચો ભાવ હોય તો ધરના ધાંભલામાથી પણ ભગવાન નીકળે, તેથી હું નિત્યે ધરના ધાંભલા-નીજ, તેમાં પણ નરસિંહજી છે એમ માનીને પૂજા કરતો. તે માટે સાધારણ લાગ એમ આવતો કે મારા વડીલ પૂજા કરી દરબારમાં જાય ત્યારે તમામ પૂજાની સામગ્રી ત્યાં નિત્ય તૈયાર રહેતી. મૈવેદ્ય માટે પ્રસાદી મને મળતી તે હું રાખી ચૂકતો ને પછી એ બધા સામાનથી પૂજા કરતો તેમાં મારા વડીલ નિત્ય શી રીતે કરે છે એ યાદ રાખતો, એટલે તેની કાંક નકલ કરતાં પણ આવડ્યું હતું.

મને ગુજરાતી લખતાં વાંચતાં વેળાસર આવડી ગયું હતું ને તે હું ઘેરજ શીખ્યો હતો. કારણ આક અને દેશી નામું પાકું થવાને મારા વડીલે મને ગામડી નિશાળે દશ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી રાખ્યો.

હતો, અને ત્યાં કાનામાત્રા નહોતું શીખવાતું તેથી હું ઘેર મારી બેના સાથે મારી બા પાસેથી શીખી ગયો હતો. એટલે અમે બધાં પછી મોટા અક્ષરવાળું મારી બાનું “શ્રીમદ્ ભાગવત સાર” ગુજરાતીમાં વાંચીએ. ચિત્ર જોવાની મગ્ન થકે, સાંભળેલી કથા કેટલીક તેમાં આવે, ને સહજ સાખ્ય એવાં પુસ્તકો ધરમાં હતાં ને મોટા છાપેલા અક્ષર-વાળાં, તેથી તે વાંચવાનો મને ધીમે ધીમે અભ્યાસ હતો. તે પછી તેથી માફ પણ કટ્વાણુ યસે એવી ભાવનાથી, હું મારા મનથી, ધણીજ ઝડપે, એટલે કથા વાંચ્યા પ્રમાણે, ધણી વાર સાત દિવસમાં તે પૂરું કરી જતો. એથી કેટલીક વધુ કથાઓ મારા જાણવામાં આવી, ને તેમાં જે ન સમજાતું તે મારી બા સમજાવતા એટલે હું વધુ શ્રદ્ધાવાન થયો.

મારી બાને રઘુનાથજી ઉપર વિશેષ આસ્થા. તેના ઈષ્ટદેવ તે હોવાથી મને પણ તેમના ઉપર વિશેષ ભાવ હતો. તેમાં વિશેષ આભિવૃદ્ધિ થઈ, દારણુ તેવામાંજ અમારા ધરમાં જે વાર રામાયણ બેઠી ને તે અથ ઇતિ સાંભળી, તેથી મને બહુ અસર થઈ. પછી તો મારા તેઓ ઈષ્ટદેવજ, અને “સીતારામ સીતારામ” એ મારો મૂળ મંત્ર થઈ પડ્યો. વળી આ સ્લોક તો અમને બાલકપણથીજ સમજાવી તથા શીખડાવી રાખ્યો હતો:—

માતા મે જ્ઞાનકી દેવી પિતા શ્રીરઘુનંદનઃ ।

ગુરુઃ શ્રીલક્ષ્મણાચ્યો મે વન્ધુર્હનુમદાદયઃ ॥

હું સાત આઠ વર્ષનોજ હતો ને અમે દારકો જઈ આવ્યાં. ત્યાંનાં તીર્થ, દર્શન, બેઠમાં પ્રભુના દાઢમાઢ વગેરેથી મારા મન પર બહુ સારી અસર થઈ. મને ખરાબર યાદ છે કે બેટપતિની એકસો આઠ (૧૦૮) પ્રદક્ષિણા કરવાનું મારી બાએ મન કર્યું હતું. પછી તેઓ ત્યારે ફરતાં ફરતાં થાકી ગયાં ને પ્રદક્ષિણાઓ તો બાકી રહી ત્યારે ધણી ઝડપ તથા ઉમંગથી મેં તેઓની વતી પૂરી કરી આપી હતી, અને એકંદરે આ મહાયાત્રાએ મારા મન પર એવી સારી અસર કરી હતી કે, જે કે તે વખત હું ઘણો બાળક હતો ને અવ્યક્ત આખરનું મને વધુ જ્ઞાન નહિ, છતાં મને તમામ ગોમતી તથા દારિકા યાદ છે. ઘેર આવ્યા પછી થોડી મુદતે જોધપુરથી અમારે ઘેર રોજ મંડળામાં ગવાતાં “મારી મૈયા ઋષિમાધરે, આવ્યાં બિરદ ધારી” તે પદ્યાર્થો ને તેમની સાથેજ હું તથા મારી બહેન કમળા વધુ રજાં. તેમનું માહાત્મ્ય મેં બહુ સાંભળેલ, પણ તે વાત ખરી દશે કે નહિ એવી મને શંકા રહેતી. તેથી એક માસ લગલગ તેમની સાથે રહી મેં રાતમાં ઉઠી ઉઠીને તેમની મારા મનથી પરીક્ષા કરી. તેમાં તેઓ “પાસ” જણાયાં એટલે મને અતિશય શ્રદ્ધા તેમના ઉપર ચોંટી, અને અતે આહાર કે નિદ્રા રહિત સતત ધ્યાન લજન કરનાર એ દેવીનાં દર્શન તથા પ્રભાવથી મારા મન ઉપર પણ ધણી ઉમદા અસર થઈ.

મારી બેન “કમળા” તથા “લલિતા”ને બહુજ ગીતો બગવાનનાં આવડતાં હતાં. અગિયારસના જાગરણમાં તે બેઉ મોટાં મોટાં આખ્યાનો ને પદોથી આખી રાત એકલાંજ પૂરી કરી દેતાં. તેઓ ત્યારે મારી બા કે બીજા કોઇ પાસેથી શીખે ત્યારે હું ધરમા હોઉં. વળી મારી સારી યાદદાસ્ત અને તેમને રાતદિવસ ગાવાનો અભ્યાસ તેથી મને તેમાંની લગભગ ઘણી ખરી ગરબી અને પદો તો સ્વાંગ આવડતાં ને દરેક મોટા આખ્યાન પણ તેમના બેગો હું પરિપૂર્ણ ગાતો. હિંડોળાના ઉત્સવના પદો પણ હું ગાતો. વિશેષમાં મારો બાલક-પણમાં સુકંદ હોવાથી લોકોનું ધ્યાન મારા તરફ વધુ ખેંચાતું. વળી હું લોકોની વચમાં ગાવાથી વધુ ઉત્તેજિત થતો. પછી તો મને મૃદંગ, ઢોલક વગાડતાં પણ સહજમાં આવડી ગયું હતું, એટલે દરેક મોટાની મંડળાઓમાં એ આધારથી પણ હું સારી રીતે બાગ લઈ શકતો. વળી કાવ્યદોહન પણ મારી બહેનોનું નિત્યનું પુસ્તક હતું, ને માઈ વાંચન તેમના કરતાં સાઈ થઇ ગયેલ હોવાથી તેમાંનાં પણ ઘણાંખરાં પદ હું વાંચતો ને સમજાવતો. ગીરધરજીત રામાયણ ગાવી, એટલે તો અમને બહુ મજા પડી, કારણ તે તો મારા ઇષ્ટ “રઘુનાથજી”ની કથા હતી.

સંવત ૧૬૨૬ની સાલમાં અમારા તાતાચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ પાટણ પધારવાના સમાચાર આવ્યા, તેથી તેમને રાધનપુર તેડી લાવવા હું તથા મારા વડીલ બાઇ જીસિંહપ્રસાદ પાટણ ગયા. ત્યાં ગોપાલરાયજીનાં કુંડુંબીઓના તથા બીજા શ્રીવિષ્ણુવાના સ્વામીજી પ્રત્યેના અતિશય ભાવ તથા રીતભાતે મારા મન પર ઘણી ઉત્તમ અસર કરી. શુરુ તરફ કેમ વર્તવું એનું મને તેથી ઘણું શિક્ષણ મળ્યું. પણ મને ખરાબર યાદ છે કે સૌથી વધારે મારા મન પર તે વખત જે અસર થઇ તે ગોપાલરાયજીના પુત્ર “રામરાયજી”થી થઈ. તેઓ તે વખત પાટણ મહાલના ઈન્ચારદાર એટલે માલિક હતા અને આગળ બાર ચોપદાર બોલે. એવું હોવા છતાં માત્ર સાદડી પાથરી તે ઉપરજ રાત્રે પણ સૂઈ રહેતા. એવી તેમની સાદાઈ તથા સાત્ત્વિક ભાવ જોઈને મારા મન પર બહુ અસર થઈ, અને ખરા મોટા કોનું નામ એનો મને પૂરેપૂરો અભિપ્રાય બધાયો; તેમ સ્વામીજી મહારાજની સાદાઈ તથા કૃપાળુપણાનો જે અનુભવ થયો તે અકથનીય છે. અમે ત્યાંના લોકોની સેવાની રીતભાત જોઈ હતી, તેથી તેમાં કોઇ પણ પ્રકારે ન્યૂનતા ન આવે એવી સંપૂર્ણ ફિકર રાખતા. રાધનપુર પધારાવ્યા. મારા મનથી મેં પણ એટલી બધી ફિકર રાખી કે સ્વામીજી મહારાજની મારા ઉપર ઘણી સારી કૃપા થઇ; કારણ તેઓ તો—

બાલક સાથે બાલક ને વળી વૃદ્ધ સાથે વૃદ્ધ,
સર્વેને સરખા સંતોષ્યા આપે સહુ વાતે,
એવા હતા, ને કથા વાર્તા આશરે માસ એક સુધી સ્વામી રહી ત્યાં

સુધી ચાલી તેમાં પણ હું માથું મારતો, ને કાંક સમજતો પણ ખરો. ખીજા બિચારા ઉંમરે મોટા પણ ઝોછી સમજણવાળા કરતાં હું આગળ વધતો તેથી સૌ મારાં વખાણુ કરતા, એથી કથા વાર્તા કે ઉપદેશ સાંભળવામાં પણ હું ઉત્તેજિત થતો. સ્વામીજી મહારાજ અહીંથી વરાણે ગયા તો બંદા કહ્યો કરીને ત્યાં પણ સાથે, ને લાંબી સમી પધાર્યા તો ત્યાં પણ સાથે. પાટણથી અમે તેડી લાવ્યા ને પાછા પોતે રાધનપુરની હદ છોડી દુવડ ચર્ચ પધાર્યા, ત્યાં સુધી ભણવાનું નામજી હું ભૂલી ગયો હતો, ને મારો પૂરો ભાવ ને યોગ્યતા જોઈને મારા વડીલે પણ મને રજા આપી હતી. તેથી આ મુદતમાં મારા મન પર આચાર્યકૃપાથી આચાર્યભક્તિની તો એવી છાપ પડી કે જે કદી ભૂંસાવાની નથીજ.

નિશાળમાં મારો અભ્યાસ આગળ ચાલ્યો ને હું જ્યારે ગુજરાતી છઠ્ઠા ધોરણમાં આવ્યો ત્યારે દલપતરામનું પિંગળ પણ ચાલ્યું. મારા વડીલ કવિતા કરતા હતા; મારા કાકા, મારા ભાઈ, મારી બા સૌ કવિતા કરતા હતા, તેથી મને પણ મન ચલું હતું. તેમાં જોઈતું હતું તેમ મારા મહેતાજી નરસિંહલાલ પણ કવિ હતા ને તેમના ગુરુ સુનીલાલ કરીને હિંદુસ્તાની બ્રહ્મભાટ મહાકવિ હતા. તે સાથે તે ભોદ્રા આસ્તિક પણ હતા, એટલે ગુજરાતી કેળવણીથી તો મારા ધાર્મિક વિચારને ધક્કો ન લાગ્યો. ક્યાંહીં પણ શંકા ઉઠતી તો મહેતાજીજી સમાધાન કરી આવતા; પણ તેથી ઓર ફાયદો એ થયો કે મને કવિતા કરતાં આવડી ને તેવીજ મેં પ્રથમ ભગવાનની કરી. પહેલી શરૂઆત દોહરાથી થઈ. તેમાં ગાત્ર ભગવાનના નામોમાંજ પ્રાસ મેળવી માત્રાઓ મળતી આણી દીધી. બે દોહરા થતાં તો આખો દિવસ ગયો તોપણ મન માન્યા થયા નહિ. પણ ખીજે દિવસ ચોપાઈમાં સરસતા પડી, પછી તો છાપો કર્યો, ને પછી ગાડું ચાલ્યું. હિડાળો મહિને આવ્યો. મેં યરમાઈને માઈ નામ નીચે દાખલ ન કરતાં 'હિડાળો' બનાવ્યો તે પાસ થયો. સહુએ વખાણ્યો ને મને ઉત્તેજન મળ્યું. નિત્ય નવો હિડાળો. એમ વખાણુ સાંભળી તથા તેથી માતાપિતાનો એમ વધતો જોઈ હું કવિતા કરવામાં પ્રેરાયો ને ગાડું ચાલ્યું. મને જનોઈ તો સાત વર્ષનો થયો ત્યારે દીધી હતી. તે પછી ચોડાજ દિવસમાં હું સંખ્યા શીખ્યો હતો. પણ બાર વર્ષનો થયો ત્યારે તો મને વિષ્ણુપૂજન પણ શીખવ્યું, જે તે પછી હું કરવા પણ લાગ્યો. વળી મારે ભાગ મારા દાદાને કુળધન તરીકે મળેલા શાલિગ્રામજ આવ્યા ત્યારથી એવો નિયમ કર્યો કે, નાણા તથા પૂજન ક્યાં વિના ન જમવું. તે નિયમ ભગવાનની ઇચ્છા હશે ત્યાંસુધી ચાલશે.

એક તરફથી વિષ્ણુપૂજન શરૂ થયું ને ખીજી તરફથી અંગ્રેજી ભણવું શરૂ થયું. તેમાં પણ "ભોળાનાથ" નામે ગૃહસ્થ મને શીખવ-

નાર હતા તે પણ પૂરા શિવભક્ત હતા. મારી આરથા પરિપૂર્ણ સુસ્ત હતી, કારણ હજી તેમાં જરા પણ મનના વિચારોનું મિશ્રણ નહોતું થયું. કદી કદી સ્કૂલમાં જૂગોળ ઇતિહાસ શીખેલા તેમાં ને હું કયા સાંભળું તેમાં તકાવત પડતો, તેથી બેમાં ક્યું સાચું હશે એ વિષે મને વિચાર થતો. પણ તેનું સમાધાન ગમે તેમ કરતો ને મારી આરથાને અડગ ટકાવી રાખતો. પણ એ બીજા ઘણું ખરાબ રોપાયું હતું. તેણે આગળ જતાં ડાળાં ફેલાવ્યાં અને તેથી સમજ સાથે ઉત્પન્ન થયેલી ઈશ્વર ઉપરની આરથા તો ન થતી, પણ મૂર્તિ તથા શાસ્ત્રો ઉપરની આરથા ચિચિલ પડી. તેને પરિણામે કપોલકન્થિત જેવો મારો ધર્મ થઇ ગયો હતો. કેવી રીતે, તે હવે હું કમવાર કહીશ.

અમે બધાં શ્રીવૈષ્ણવ વિષ્ણુભક્ત હોવાથી એક ઈશ્વરનેજ માનનારાં, અને તે વિષ્ણુ હોઇને અન્ય દેવદેવી માત્રને તેના દાસ માનનારાં ને તેમનાથી બેપરવા મૂળથીજ હતાં. મારા બાપની સુસ્તતાથી અમે દેવદેવતાના બધેનમાં પડ્યાંજ નહોતાં, એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વહેમ તો અમારા ઘરમાં હતાજ નહિ. અમારું સૌનું એવું દૃઢ માનવું તો મૂળથી હતું કે આપણે મહાપ્રભુ જગતના સ્વામીનાજ દાસ છીએ, તેથી તે વિના બીજા કોઇને ભય કે લાલચ ન રાખવી. આપણે જબરાની જથ્થસ દોવાથી બીજાનું બળ આપણા ઉપર ચાલેજ નહિ. “બને તો રઘુવરસે” બને, કે બીગડે ભરપૂર; ઓરનસે” જે કુછ બને, વા બનવેમે” ધૂર. ” એમ માનીને અમે ન તો માતા ભેરવથી કરતાં, કે ન અમારા ઘરમાં શીતલા કે નવરાત્ર કરેલાં હતાં. અમને તો જૂત પણ ન વગરે ને બીજા પણ કોઇ વહેમ ન નડે એમ ધારવું હોવાથી, અમે બધા ભાંડેર વિવિધ પ્રકારના વહેમ માત્રથી દૂર હોઇને પથ્થર એટલા દેવ ન માનતાં. એકજ શ્રીપતિને માનનાર હતાંજ, તેમાં વળી રામકૃષ્ણાદિકમાં પણ ભિન્નભાવ નહોતો ને તેથી વૈષ્ણવ માત્રમાં અમારી સમાન બુદ્ધિ હતી. બીજું જે કાંઇ અમારા ઘરમાં ફળફળાદિથી માંડીને ધરેણાં થયંત અમારે હિરસે આવતું તે ભગવાનેને ધરાઇને તેની પ્રસાદીરૂપજ આવતું; ને મારા વડીલ તો વળી બે યાજમાં મીઠું ન ધરાયું હોય ને દાળ ભગવાનને મોળા ધરાઇ હોય તો પોતે મોળુંજ ખાય, પણ મીઠું ન લે એવા સુસ્ત હતા. તેથી એ પણ અમારા મનમાં દૃઢ ચોટી મધું હતું કે બધું આપનાર ભગવાન છે ને તેના પ્રતાપથીજ અમને સૌ મળે છે. આ પ્રમાણેના મુખ્ય વિચારો તો ધણા સુસ્ત હતા ને તેથી તે તો ન ડગ્યા, તેમ અંદર અંદર ફાટીને બીજાને મન પણ ન હતો. પરંતુ જુદાં જુદાં પુસ્તકો ને પેપરો વાંચવાથી તથા જુદા જુદા માણસોના સદવાસમાં આવવાથી શાસ્ત્રો બધાં ખરાં છે કે ખોટાં તે વિષે શંકાઓ ધણી હતી. તેથી રામાનુંજ સંપ્રદાયની શ્રેષ્ઠતાનાં ને મૂર્તિમાંજ આરથા, પરિપૂર્ણ ન ભણેલા એટલી અથવા બાલકપ-

ણમાં હતી તેટલી મને ન રહી; ને તેનું પ્રથમ મૂળ સંવત ૧૯૨૯ માં મારા વડીલ સાથે હું પાલનપુર ગયો ત્યારથીજ યયુઃ—

ગરીબ વિચારા રાધનપુરમાં લાયબ્રેરી નહોતી, ન્યુસ નહોતાં આવતાં ને ઘણાં પુસ્તકો પણ નહોતાં, પરંતુ પાલનપુરમાં તો લાયબ્રેરીને જોધને મારો વાંચવાનો શોખ ખુલ્યો. ચાર માસમાં પેપર વાંચતો, તમામ ગુજરાતી પુસ્તકો બધી પ્રકારનાં વાંચતો ને તે ઉપરાંત હું નિત્યે તમામ ન્યુસો તપાસતો; પરંતુ મને વધુ શોખ બે બાબતનો હતો—ધર્મસંબંધી લખાણો ને વાર્તાનાં પુસ્તકો. એકંદરે તો મારે બધી બાબતોમાં પ્રવીણ થવું જોઈએ એવો વિચાર હતો ને તેથી તમામ પુસ્તકો વાંચતો; પણ આ બે શાખાઓ મારા મનગમતા વિષય હતા. વાર્તાઓ તો ફીક, પણ ધર્મસંબંધીનાં પુસ્તકો અને લખાણોએ મારા વિચાર ઘણાજ ડોળા નાખ્યા. કારણ ક્યાંહીં કયા પ્રકારનું ને ક્યાંહીં કયા પ્રકારનું લખાણ વાંચ્યું, ને તે સાથે મારું મૂળનું માનવું તો મળતુંજ ન આવ્યું, તેમ તેના ઉપરથી પ્રીતિ પણ ન ઉખડી. તેથી મનમાં મક્કા યુદ્ધ ઉદ્ધયું ને તેથી તર્ક વિતર્કની ઘણી લડાઈઓથી હું ઘણા વર્ષ સુધી બેચેન રહ્યો. તેને જેમ જેમ શાંત કરવા મંથન કર્યું તેમ તેમ પ્રથમ તો તેમાં વધુ વધુ ટંટા પડતા રહ્યા. આવી મનની સ્થિતિથી મારી અવસ્થા ધર્મ પુસ્તકો ઉપરથી તો શિથિલજ થઈ, પણ મૂર્તિ ઉપરથી છેક હઠી ન ગઈ. કારણકે પર્વતદાસ, બોઠાણા, નરસિંહ મહેતા વગેરેનાં ચરિત્રો મારા મન પર સળંગ અસર કરી ગયાં હતાં ને તેથી હું પણ મૂર્તિ પૂજતો. પરંતુ તેમાં પણ અમારો સંપ્રદાય તો વૈદિક છે, તેથી વૈદિક વ્યવહાર માત્રજ મનપસંદ; તેમાં શું વૈદિક ને શું નહિ એ તો મારા મનથીજ નક્કી કરવાનું હતું. મૂર્તિમાં પણ હાલના કેટલાક લોકો માને છે તેમ માત્ર આસ્થા બેસવા માટેજ ભાવ આણવો કે બીજી રીતે એ વાત નક્કી નહોતી, ને તેજ વાત અવતારોની હતી. રામાવતાર ઉપર તો મને મૂર્તિ પ્રીતિ હતી, ને મારા કદ જણ તેજ હતો. પરંતુ જયકર્તા એજ છે એમ નિર્મળ મનથી મને નક્કી નહોતું થતું. હું કાંઈક અંશાવતાર જેવું માનતો ને તેથી મૂળ પ્રભુ દોણ, કેવા, તેની ભજન કરવાની સર્વોત્તમ રીતિ કદ એ વિશે મને ઘણા સંકલ્પ વિકલ્પ થતા; પણ તે પૂછું કોને ? સ્વામીજી તો દ્રાવિડમાં ! બોટાકાકા જોધપુર ! વડીલને પુજાય કેમ ? ને તેથી મનમાં પરણતો ને મનમાં રાંડતો. મારા મનને એમ તો ગમતું કે અમારું ખરું દરે તો ફીક, પણ તે શી રીતે ખરું દરાવતું તે હું જાણતો નહોતો.

આવા વિચારથી અમારા ઘરમાં હિડોળા અને મંડળાઓમાં શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રોની ગરબીઓનું ગાયન વગેરે થતું તેના ઉપરથી મારો ભાવ એટલા માટે હલ્યો હતો કે, એ તો બધો ગોસાંધજી

મ પ્રદાયનો વ્યવહાર છે, તે કાંઈ વેદોક્ત નથી ભગવાનને તેની અપેક્ષા નથી અને એવી ગરબીઓ ગાવાથી ક્ષણ નથી ભગવાનનું પૂજન વેદોક્ત થવું જોઈએ, ઈવી રીતે તે પ્રભુ જાણે તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના પણ સ્તોત્ર પાઠથીજ થવી જોઈએ એમ મને લાગતું, પણ તે હું મનમાજી રાખતો, તોપણ એટલું તો ખરૂં કે મારો ઉત્સાહ એ બધામા ભાગ લેવાથી પાછો હટ્યો હતો, તેથી મારી સ્થિતિ મારા ચતુર પિતા કાંઈક સમજી પણ ગયા હતા, ને તેમણે માન્યું હતું કે અગ્રેજી પ્રજાવણી લેવા માગ્યાનો આ પ્રભાવ છે, પણ તે શી રીતે દૂર કરવો એની તેમને વગ પડી નહિ તેથી તેમણે એટલું નક્કી કર્યું કે છોકરા નાસ્તિક થાય ને ભણે તે કરતા અભણ રહીને પણ આસ્તિકતા જાળવે તો કીધું એવા વિચારથી મને બહાર બહુવા મોકલવાની વાત ભારે થઈ પડી જે પરીક્ષક આવે તે મારી ગુજરાતીમા પરીક્ષા લઈ મારા વડીન તથા હજુરને મને બહુવા મોકલવા ભલામણ કરે મારા મનમા પણ એ વિચેની હોશ બહુજ હતી, પણ હું સુધરેલો થઈ જઈશ એ ભયથી મારા વડીન તે પાર પાડતા નહોતા ને તેમ નહિ થાઉં એવી હું જામીનગીરી આપું તે શું કામ આવે ? પણ એવામા એક વડોદરાના ગૃહસ્થ શ્રીવૈષ્ણવ અમારે ઘેર મિજમાન આવ્યા તે મારા વડીનના ધણાજ પ્રિય અને આગ્રિક હતા તેમણે ખાત્રી આપીને પોતાની દેખરેખ નીચે મને વડોદરે રાખવાનું મારા વડીનથી માગી લીધું અને હું તેમની સાથે સ. ૧૮૩૨ માં ચોમાસામા ગયો.

માત્ર ઘેર ખાનગી ત્રણ ચોપડી અગ્રેજી બહુજ ને પાસરૂં દાખરકૂનમા દાખલ થવું તેનું ન બને, તે માટે વડોદરે ગયા પછી જે માસ મે ખાનગી તૈયારી કરી ને પરીક્ષા થઈ કલાસ ચડવાને તેજો વખત હતો ને તે પછી હું દાખરકૂનમા દાખલ થયો જે માસ તેમા ને જે માસ ત્યાં એમ ચાર મહિના હું વડોદરામા રહ્યો તેમા મારી આરથામા કાંઈ ફેરફાર ન થયો. માત્ર વડોદરામા તો નરસિંહજીના મંદિરનો મોટો ભણતો ને ધરના લોક આગ્રિક, તેથી હું પણ નિત્યે નરસિંહજીના દર્શન કરવા જતો. વળી મારા મૂળથી પ્રિય એવા ખાનગી વેપારનું સપ્રદાય મંદિર એમનમટે તથા બીજી લીબડી ચોમાસા હતું ત્યાં હું દર શુક્રવારે દર્શન કરવા જતો ને શુક્ર વાર પણ કરતો અને તેમ જ પૂજાથીજ હું એમમ દાખરકૂનમા દાખલ થઈ ચડ્યો, તથા તેમા પણ બીજેજ મંદિરને પહોંતું નામ લાવી ચડ્યો એમ હું માનતો ને તેમ માનવાને મને મારણું પણ મળ્યા હતા.

પ્રથમ તો મે વગર પરીક્ષાએજ મને દાખરકૂનમા ખાનગી મિશ્નરસથી દાખલ કરે તો વીઠ એમ ધારેન, કારણ મારું જ્ઞાન જ્ઞાત્યુ ને ઘેર રીખેન એને વગર રીતનું હતું તેને માટે વગ મિશ્નરસની નીચેથી ગંધનપુરથીજ મેળવી હતી ને તે મે હેડમાસ્તગને આપી,

તોપણ તેમણે તો પરીક્ષા લઈને લાયક જણાય તો એવા ધોરણમાં દાખલ કરવાની ચીડી તે દલાસના મારતર ઉપર કરી આપી. મારા પગ ધુન્ધ્યા, પણ મને ભગવાનની મદદની બહુ આશા હતી, ને તેથી જેવી મેં ચીડી તે મારતરને જતાવી તેવી તેમણે મારી પરીક્ષા તે બે બાબતમાં લીધી કે જેમાં હું પ્રવીણ હતો. પ્રથમ હિસાબ લખાવ્યા તે તો હું ગુજરાતી છઠ્ઠા ધોરણમાં પાસ થયેલ એટલે સહેલાઈથી કરી ગયો, ને પછી થર્ડ બુકમાંથી વંચાવ્યું તે પણ જે પાઠ મને બહુ સારો આવડતો હતો તેજ એટલે મેં ખરા મનથી માન્યું કે પ્રશ્નએ સહાય કરી ને તેથી તુરતજ એટલીજ પરીક્ષામાં દાખલ થયો. ને પછી યાદદારતની મદદથી પહેલે નંબરે આવ્યો.

વડોદરે જવામાં મને મુખ્ય ફાયદો એ થયો કે, તે પહેલાં જે કે હું પ્રશ્ન પર આસ્તિક, પણ મારું મન મારા રૂપ, ગુણ, ધન તથા વડીલની વડાઈ માટે ધણું અભિમાની હતું. પરંતુ તેમ હોય, કારણ હિન્દુ ગામમાં એરંડાની પેઠે આખા ગામમાં નાગરો થોડા, તેમાં હું કારભારીનો પુત્ર ને જરા ચપલ એટલે સૌ વખાણેજ, તથા નાના-થીજ સાહેબીમાંજ સામટા નોકર ચાકરમાંજ ઉછરેલ, તે એકદમ વડોદરા જેવા શહેરમાં આવી પડ્યો. પગે ચાલીને દોઢ ગાઉ કોટ-ડીમાં જવું ને રસ્તામાં પછવાડે તથા સામેથી આવતી માડીઓના “બાલુ બાલુ”થી મારો ગર્વ ગળી ગયો. વળી એકસો શહેરમાં એકદમ આવી પડ્યો ને પછી જુદો રહ્યો તેથી ઘરની ફિકર પણ ધવાથી તથા વધુ ખર્ચ થશે તો વડીલ ઉડાઉ ગણશે એ દુઃખથી, મારે એવી ઠરકસરથી રહેવું પડ્યું અને હું એવો મરીજ તથા નમ્ર બની ગયો કે જેવો પ્રથમ અભિમાની તથા મનથી મોટો માનનાર હતો તેવો.

પણ બીજો મને વડોદરામાં ગેરફાયદો થયો ને તેટલા માટે તે મારે મૂકવું પડ્યું. મારી તંકુરસ્તીને ત્યાંતું પાણી માફક ન આવ્યું; મને ખસ દાદર તથા તેમાંથી વિસ્ફુટક થયાં. ને તેથી હું ઘેર આવ્યો. ને એ મહિના દવા ખાધી ત્યારે સારજો થયો. પણ મારા વડીલે જોયું કે મારા આસ્તિકપણામાં ઘટાડો નહિ, પણ બાલાજી તથા વૃસિંહજીની કૃપાથી વધારો થયો છે. તેમાં વધારે વળી હું વડોદરેથી ડોક્ટરજી પણ જઈ આવ્યો હતો, એટલે મેં અમદાવાદજી હવે સ્વતંત્ર રહેવાની ઈચ્છા બતાવી. તે તેમણે ખુશીથી સ્વીકારી ને સં. ૧૯૩૩ ના શિયાળામાં હું અમદાવાદ ગયો. અમદાવાદમાં પણ માગ અભ્યાસમાં તો હું મારું ઇષ્ટ બળજ આડું ધરતો ને તે બરાબર મને કામ લાગતું; એટલે જેટલી મહેનત હું મારા અભ્યાસ માટે કરતો તેટલીજ મારી છટ્ટની સેવામાં ગાળતો. ત્યાં હું પૂજા સાથેજ લઈ ગયો હતો તેથી નિત્ય પૂજા કરી મારે હાથે થાળ ધરી પ્રસાદ લેતો. નિત્ય સાંજે સારંગવાળા રણછોડરાયનાં દર્શન કરવા જતો, ને કદી

કદી પાળતી પોળમાં આવેલા વેંકટનાથના પણ દર્શન થતાં. તે સિવાય પંચરત્નનો શુટકો મારી સાથે હતો ને તેનો પાક હું બહુ ઝડપથી કરતો. વળી તેવામાં વચમાં કોલેરા ચાલવાથી મૃત્યુનો ભય લાગતો ત્યારે “રામ રામ સીતારામ” અહર્નિશ જાપતો, ને તે બહુ વાર તો મનમાંજ બજતો. પણ કોક વખત ગણગણાટ થઇ જાય ત્યારે મારા મિત્રો સાંભળી જાય, હસે ને પૂછે, હેં વળી તમારો ગણગણાટ શરૂ થયો? એ તમે શું કરો છો? હું હસીને કંઈ પણ જવાબ નહોતો દેતો, તેમ તેઓને ધર્મ વિષેનો વિચારજ નહોતો, એટલે તેમને પૂરી ખબર પણ નહોતી પડતી.

છટ ઉપર પ્રીતિ બની રહેવાનાં કારણો પણ મળ્યે જતાં હતાં. હાઇસ્કૂલમાં બીજેજ મહિને મને સ્કોલરશીપ મળતી થઇ ને મેં વેકેશન પહેલાં ટર્મીનલ પરીક્ષામાં હું પાસ થયો. એટલે તેજ વર્ષમાં પાંચમું ધોરણ પણ પૂરું કરવાનું મેં સાહસ કામ માથે લીધું. તે અરસામાં એક વર્ષમાં બે ધોરણ, તે પણ વળી હાઇસ્કૂલમાં, કાઈ નહોતું કરતું, તેમ કરવા પણ નહોતા હતા. પરંતુ મને મારા છટ-બળનું અભિમાન હતું તેથી મેં યુક્તિ કરી. એ વેકેશન ઉધડતાં મિશનસ્કૂલમાં પાંચમા ધોરણમાં દાખલ થયો. ત્યાં પણ પહેલેજ નંબરે રહેવા લાગ્યો ને છેલ્લે પણ ચારે હેડમાં ગ્રાઈડ્સ સાહેબે લીધેલ પરીક્ષામાં પાસ થયો. એટલે હું એક વર્ષમાં બે ધોરણ પૂરાં કરી પાછો હાઇસ્કૂલમાં બીજેજ વર્ષે માસ્તરો તથા બહુનારાઓની અગમ-યબી વચ્ચે છટા ધોરણમાં આવીને ફરી દાખલ થયો. ઓછી મહેનત અને ઉતાવળથી મારો અભ્યાસ પોપટીયાં જેવો કાચો હતો. તેથી છટા ધોરણમાં હું પાસ નહીં થઈ એવું મને પણ લાગતું હતું. પણ વરસ આખરે મારા મનથી “પ્રભુ બળથીજ” હું તેમાં પણ ચારે હેડમાં પાસ થયો ને ફર્સ્ટ ક્લાસમાં દાખલ થયો.

આ પ્રભાણે વખતો વખત ધાર્મી પ્રભાણેજ પાસ થવામાં તથા ઉપલા ધોરણમાં જવામાં મારા મનથી મને જેટલી મારા અભ્યાસની મદદ નહોતી, તેટલી મારા બજનની મદદ હતી એમ હું ગણતો, ને તેમાં પાસ થવા માટે મારી માનતાઓ એજ કે અમુક મંત્રની અમુક માળા ફેરવીશ, અથવા પંચરત્નમાંથી ગીનાજી કે વિષ્ણુસહસ્ર નામના આટલા પાક કરીશ, જે હું મારા નિત્ય સિવાય વધારે વધારે કરી પૂરા કરી દેતો. એ રીતે બજનના પ્રતાપથી તથા ધાર્મી થવાથી મારી આરથા પ્રભુ તથા તેના ઉપકારીપણા ઉપર ઘણીજ દડ થઈ અને તેથી પ્રભુને કદીને ચાલવામાં મરી આરથા નિર્મળ રહી. વળી મારા સોજનીઓ પર મારી સારી અસર થવાથી કેટલાક તો મારા જેવા બીજા એક બે બગેરો પણ મુધરી ગયા.

આ પ્રભાણે એક રીતનો મારા મંવન ૧૯૩૩-૧૯૩૪ બેઝ

વર્ષના ઇતિહાસ કહી દીધો. પણ ખીજી રીતનો-મારી ધર્મઆરથા કેવી હતી ને કેવી રીતની થઈ તે માટેનો રહ્યો. તેમાં પણ અમદાવાદે કેટલાંક કારણો આપ્યાં હતાં. હજી હું સુમુક્તુ હતો, તેથી ધર્મ સંબંધી જે મને તે વાંચ્યો. બગબર પ્રાર્થના સમાજમાં જનો ને ધ્યાનથી તેનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યો, એથી મૂર્તિ ઉપરથી કે અવતાર ઉપરથી તો મારી આરથા ન થતી. કારણુ રામસ્મરણુ તથા શાસિઆમ પૂજન ને રણુકોડજીનાં દર્શનનાજ પ્રતાપથી હું માનતો હતો કે હું તંદુ-રસ્તીમાં ને આનંદમાં રહ્યો, પાસ થયેજ ગયો ને અમદાવાદ જતાંજ મારા દશ રૂપિયાના પગારમાં પંદર રૂપિયા વધુ થી હજુરે સ્કોલર-શીપ તરીકે આપવા માંડ્યા હતા. જેથી મહિને વીસ બાવીસ મારા નિમિત્તે ખર્ચ થતા ને પચીસ મળતા હતા. પણ તે બધા માટે શાસ્ત્રમાં શી રીતે છે એનું સમાધન થયું નહિ. તેથી સુધારકોએ ધણી રીતે સમજાવ્યું, પણ તેમનામાં મારા જેવા હોકરા હતા ને તેઓ તો મારી પેટે ખોતાનીજ શુદ્ધિથી કહેનારા હતા. એટલે તેમના કહેવાની બધી અસર મારા મન પર ન થઈ. અસંખ્ય તે ઉપરથી મને એ લાભ થયો કે મારા મનનું સમાધાન આવી રીતે થયું કે:-

ધર્મ એક છે. તે જગતનો કર્તા, બની ને સંહરતા છે. રામ કૃષ્ણાદિક તેના અંશાવતાર છે ને તેમની મૂર્તિમાં પણ આરથા રાખવાથી ફળ મળે છે. તેણે આપણને બધું આપ્યું છે તે, તે રાખે ત્યાં સુધી તેટલું ને તેવું રહે છે. તેટલા માટે ત્યાંસુધી થોડું પણ આપણી પાસે રહે ત્યાં સુધી તેનો ઉપકારજ સ્મરણ કરવો જોઈએ; અને ખીજું કેમ લઈ લીધું તેનો અસંતોષ ન જણાવતાં જેટલું રાખ્યું તેટલાનો આભાર માનીને આનંદમાં સંતોષિત રહેવું. સંસાર ક્ષણિક ગણવો. મોત ક્યારે આવશે તેની ખાત્રી નથી, માટે જેમ બને તેમ પ્રજુને બજી લેવા. નીતિથીજ વર્તવું ને તેમાંજ કલ્યાણ છે. વળી સારા કામમાં પ્રજુ હમેશાં સદાય કરે છે માટે તેની સદાય માગ્યાં કરવી. આરબ્ધ કે પૂર્વનાં કૃત્ય માટે મને બહુ સમજણ નહોતી, પણ ઈશ્વરપ્રાર્થના મેં પ્રાધાન્ય ગણી હતી. પૂજન પણ એટલા માટે મુખ્ય ગણી કે જેમ પ્રાર્થનાથી આપણે ઉપકાર સ્મરણ કરીએ છીએ, તેમ મૂર્તિ પણ પ્રજુ જે આપણને આપે તે તેને અર્પણ કરીને તેનો ઉપકાર સ્મરણ કરીને આપણા કામમાં લેવા માટે ઉત્તમ સાધન છે. પણ વગર સમજે મંત્રો, કે સ્તોત્રો બડબડવા તે કરતાં સમજીને પ્રાર્થના કરવી એને વધારે કીમતી ગણી. નિત્ય કયા એની એ સાંભળવા કે વાચવા કરવા કરતાં, તે જાણ્યા પડે સ્તોત્ર પાઠજ કરવા એ મેં વધારે ઠીક ગણ્યું, ને તે માટે મારી પાસે ખીજું કશું સાધન ન હોવાથી પ્રાર્થના સમાજની પ્રાર્થના માળા મને બહુ કામ લાગી. તે મને બહુ પ્રિય થઈ પડી. તેથી હું ત્યારે ત્યારે તે વાંચવા તથા ખરા

મનથી તેજ ધોરણે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. એ રીતે આચારમાં ને વ્યવહારમાં હું જૂના વિચારનો, પણ આવા નવા ધોરણે વર્તનાર, ને તે વિરુદ્ધ જે જે જૂનામાં વાતો છે તેને નાપસંદ ગણનાર હતો. મરણના ભયથી ને સંસારની ક્ષણિકતાથી જેમ એક તરફથી હું વેળાસર પ્રભુભજન કરી લેવા આતુર ને સાર્વિક હતો, તેમજ બીજી તરફથી સંસારસુખ તથા કીર્તિ મેળવી લેવા પણ તેવોજ બંધે તેથી પણ વધુ આતુર હતો, ને તે માટે પ્રભુભજન કરતો હતો એટલો આતુર હતો; અને તેથી લખવા સાથેજ નામ કાઢવા મેં એક નાટક પણ રચ્યું ને તેમ કરીને અમારા માલિકના મન પર મારા બળે અસર કરી. રાત્રીમાં આગળ પડવા યુક્તિ કરી; કારણકે હું મારા વડીલનો બીજો પુત્ર હોવાથી રજવાડી રીતે મારા વડીલનું તો બધું મારા ભાધનેજ મળવાનું. તે તો જાણે હજીજ. એટલે મારે બાપકર્મી નહિ પણ આપકર્મી થવાનું હતું. તેથી મેં આ ક્રમ કર્યો, પણ તેમાં પણ હું ધાર્મિક લાગણીઓથીજ પ્રેરાયો હતો. કારણ મેં તે માટે માર્ગ એ લીધો કે હુઆઓને ઉધાડા પાડી મારે સત્યથી અને ઈશ્વરની સહાયથી છતવું, ને એટલા માટે હિંમતથી “વિજય” તથા તે ઉપર “સત્યમેવ જયતે” તથા “કપટનું ચપટ”ને “સુનીતિ ફતેહ” એમ લખ્યું હતું; પણ ખરી અગવડો વખતે ઈશ્વર પ્રાર્થનાજ સહાય કરે એવો ભાવ લાગ્યો હતો; અને તે પુસ્તક પ્રકટ થવાથી કપટનું ચપટ અને સુનીતિની ફતેહ કરવા ઈશ્વરની મદદથી બહાર પડ્યો હતો ને તેમાં તેના ઉદ્દેશ પ્રમાણે બંધે લવિષ્ય ભાખ્યા પ્રમાણે મને વિજય મળ્યો હતો. એટલી વાત અહીં કહેવી હીક છે ને એથી પણ મારી આરથા, નીતિ તથા લક્ષિત તરફ વધુ દૃઢ થઈ હતી. મરણના ભયને લીધે અને સંસારસુખ ભોગવી લેવાની આતુરતાને લીધેજ, સંવત ૧૯૩૫ ની સાતમાં હાઈકૃષ્ણમાંથી વચમાં માંગરોળ ગયો. કારણ તેવામાં વળા દોલેરા પણ શરૂ થયો હતો ને પળતો પણ મને જરા વિશ્વાસ નહોતો; તેમ લવિષ્યમાં પ્રભુ ઈચ્છા હશે તેમ થશે, એ વિચેની કાંઈક મનમાં પણ ખાતરી હતી. વળા પવિત્ર જિંદગી એવી હાલતમાં વધુ વખત ગુમારવી દુર્ઘટ લાગી. તે સંબંધે માંગરોળથી પણ તેવાજ સમાચાર આપ્યા હતા એટલે હું સંસારી થયો, અને ત્યાં ચાર માસ જે સુખ ભોગવ્યું તે અક્યનીય હતું. કારણ હજી સંસારની કે કમાવાની કોઈ પણ ચિંતા માથે નહોતી પડી. નજરમાં આવે તેટલું ખર્ચ કરવા માતાપિતાની રજા ને મનમમતોજ ધરસંસાર મળ્યો, તોપણ હું મારા માલિકને જૂલી નહોતો ગયો. બંધે મેં તો એમજ માન્યું હતું કે મારા પ્રજા ભજનનું ને પવિત્રતાનું હું ક્ષણ ભોગવું છું. ત્યાં સ્કૂલ લાયકેરીના મેં બધાં પુસ્તકો વાંચ્યાં. વળા જ્યાં વિશે, બ્યજિયાર વિશે નિખરો રચી ત્યાં સહા આગળ વાંચી

સારી પ્રસિદ્ધિ મેળવી. પણ ખરી રીતે એ ચાર માસ હું સંસાર મુખમાંજ લીન હતો.

ચાર માસ પૂરા થતાં મારી બેન કમળા જુનાગઢમાં તેને સાસરે બહુ માંદી થવાના બબર આવ્યા ને તેથી મારા માતાપિતા પણ માંગરોળ આવેસાં હતાં, તેની આરાધી હું તેને તેડવા જુનાગઢ ગયો. કમળા અમારા આખા ઘરમાં સૌથી વધારે સંતોષી ને ભક્તિમાન હતી તે સાથેજ તે સૌથી વધારે દુઃખી, પણ સાસરીયાને લીધે કરીને હતી. બાળપણથીજ તે ભજન કરતી તે હઠાં સુધી કે બપોરે ધરના દાખથી નવરી થાય ત્યારે નાહીને મંદિરમાં માળા પકડી બેસી જાય. સંતોષી એવી કે પોતાના હિરસાનું ખાતું, તે પણ કદી ન ખાય પણ અમને સૌને વહેંચી આપે. એવા વૈરાગ્ય તથા ભક્તિમાં ઉછરેલી બાળાને એટલું કષ્ટ પડ્યું કે તેમાં તેને ક્ષય થયો. જ્યારે અમે ખાસ મીયાનામાં બોધયો રાખી તેને જુનાગઢથી તેડી આવ્યા ત્યારે તે ક્ષય ત્રીજે દરજ્જે પહોંચી ગયો હતો. તેણે ઘેર આવતાંજ પ્રથમ ભગવાનનાં, પછી માતાપિતાનાં તથા વડીલોનાં દર્શન કર્યાં ને કહ્યું કે, “હું થોડા દિવસની છઉં માટે અને હવે ભજન કરવા છો અને કરાવો. હું પૂર્ણ ભાગ્યશાળી કે અંત સમયે શ્રીવૈષ્ણવ મંડળીમાં આવી અને તેથી જરૂર માઈ મૃત્યુ મુઘરશે.” આખી માંગરોળની નાગરી નાત જાણે છે કે કમળા કેવી સાત દિવસ સુધી અખંડ ભજન કરતી ને હિંમતમાં છેક પોતાને હાથે નાહીને છાણ ઉપર સૂતી; અને અનેક પરચાએ કરતી તથા દણંતો દેખાડી પરમપદ પામીને પછવાડેનાં અમને સૌને હિંમત આપતી ગઈ કે, આપણે શ્રીવૈષ્ણવો મરતી વખતે ખરાં ભાગ્યશાળી છીએ એમ જણાશેજ. અમે સૌએ પણ ભજન કર્યાં કર્યું હતું ને તેથી તેની ધૈર્યતામાં તથા ભક્તિમાં જદિ થઇ હતી.

આ બનાવે મારા મન પર મૂર્તિ, અવતાર, આચાર્ય એ સર્વની બહુ ઉત્તમ છાપ પાડી, કારણ સમજી થયા પછી પાસે બેસીને મેં તેનું મૃત્યુ જોયું ને તેમાં તેણે એવા એવા પૂર્વના દાખલા દીધા, ખુલાસા કીધા તથા બોધ દીધો કે જે મારા મનને સત્જગદ ચોટી ગયો. હવેની મારી જિંદગી સંસારની શરૂ થઈ ને તેમાં હું એમજ માનતો કે પ્રભુનો હું ઉપકાર માતું છું તથા આશ્રય રાખું છું તેથીજ તે મારું કલ્યાણ કરે છે. સૌ રાધનપુર આવ્યાં. ત્યાં નવાબ સાહેબ પાસે જતો થયો. “હિંમતવિજય” પૂરું પોતે માંલખું. મારા પર કૃપા થઈ ને પાસે રાખ્યો ને મેં પણ સત્પનોજ ઝુંડો ઝાલી સહુ જૂના કામદારથી સત્ત્વ તથા પ્રભુની સહાય ઉપર પરમ પવિત્ર રહી ટક્કર લીધી. આખર અમે ફાંચ્યા. હું પ્રથમ હજુર શિરસ્તેદાર થયો ને તેમાં પ્રમાણિકતા તથા રાજ્ય વચનની દાલથી આગળ આવ્યો. પ્રભુની મદદ તો હું માનતોજ હતો તેથી આખર મારો દ્વેષ કરનારા

સત્તાહીન થયા ને મારા વડીલ કારભારી થયા. અર્થાત્ સંવત ૧૯૩૬-૩૭નાં વર્ષ એવાં હતાં કે મારા મનની ઈચ્છાઓ ઉપરા ઉપર પારખ પડતી ચાલી, જાણે કે જે થવાનું હોય તેજ મારા મનમાં આવે ને પાર પડેજ; ને હું માનતો હતો કે હું શિયળ સાચવનાર તથા સત્ય ચાહનાર છું માટે મારો વિજય છે. કારણ એ જે ગુણને હું ધણા કિંમતી ગણું છું ને તેમા પણ મારે ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દેવું જોઈએ કે મારા જળથી નહિ પણ પ્રજુ કૃપાથીજ બચ્યો છું. શિયળમાં તો વૃત્તિ ઘણીવાર બ્રહ્મ યજ્ઞ, પણ ભગવાનજ અને તેમ કરતાં અટકાવતા. મારા પ્રયત્નો નિષ્ફલ કરીને બચાવતા. એમ અને બચાવ્યો તેમ રક્ષણમાં પણ, મને પાંચ છની ઇચ્છા તો સાત મળે, સાતનું ખર્ચ હોય તો દસ મળે એમજ બચાવ્યો છે; ને તેથી એ ખાતે મારો નહિ પણ મારા સ્વામીનોજ વિજય હું માનું છું. પણ એટલું ખર્ચ કે એથી મારા મનને એ સજ્જડ આસ્થાઓ ચોંટી ગઈ કે સારા કામમાં જરૂર પ્રજુ સહાય કરે છે.

હાઈસ્કૂલમાં ગુજરાતીમાં પ્રોજ બુક તરીકે “અસ્તોદય” ચાલતો હતો. મૂળે હું સંસારસુખના અસ્થિરપણાથી તો વાકેફ હતો તેથી સુખદા નહિ રહે એમ માનતો. બધકે મહાન પુરુષોને દુઃખો પડેલાંજ તે માટે એમ જાણતો કે પ્રજુ ભકતોની તો કસોટી લેજ; તેને કસી જોવા માટેજ દુઃખ પાડે છે તેમ અને પણ વખતે પડશે; સદા આપું નહિજ રહે, કારણ મારે સ્ત્રી અનુકૂળ, કુટુંબમાં સૌ મનેજ માન આપે, મહેનત કશી નહિ. રાજ્ય અનુકૂળ ને છેલ્લે પોલિટિકલ એજન્ટનો સમાગમ થવાથી તેની પણ ઘણીજ પ્રીતિ થઈ, એટલે ૧૯-૨૦ વર્ષમાં તો મને બધાં સંસારી સુખોના સંસ્કાર, દુઃખના પણ ભાસ વિના થઈ ચૂક્યા, ને એથી વધારે તો રાજ્ય થવાનું. તેની તો હું ગાંડી આશા બાંધતોજ નહોતો, એટલે સંસારસુખ હું પૂરેપૂરું ભોગવી ચૂક્યો. મારા મનથી ત્વરા હતી તેવીજ ભગવાને ત્વરાથી તે આશા પૂર્ણ કરી એમ હું માનતો, ને તે મહા પ્રજુને મળો ધણો ઉપકાર રાતદિવસ માનતો; અને તેમાં ત્યારે સાથે સ્વાર, પાળા, સિગરામ, કારકુનો અને એવા હાથથી સરકારી કામગીરીમાં જતો ત્યારે સિગરામમાં ગાદી તકિયાઓમાં પડે પડે કે સેકન્ડ ક્લાસમાં રેલ્વેમાં મુસાફરી કરને હું ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા ઘણાજ પૂજ્ય-ભાવથી વાંચતો ને પ્રજુને બહુજ સપાડાં ચડાવતો. છેલ્લે આ મારી પ્રજુતા મારા દેશમા દેખાડવાની અને ઇચ્છા થઈ ત્યારે વળી એવા જોમ આવ્યો કે ચાળીસ માણસો, પંદર થોડા, સિગરામ ગાડીઓ, મરાઠાની, ગૌવા વગેરેના હાથગાદી હું કાઢિયાવાડીઓમાં માણાવદર, દરબાર નરહથી, વિવાદ પ્રસંગે સ્વનંત્ર થઈને ગયો. ત્યાં વળી મંડળી ખેતી મનમાની મળી કે જેમના રોડનો સ્વાદ હજી મને સાંભરે છે

ને ગમત પણ પૂરા જે મહિના સુધી રહી. તેમાં ફર્સ્ટ ક્લાસમાં રાગની સાથે મુસાફરી કરવાના સંસ્કાર પણ થઇ ચૂક્યા અને તે એકે સુખને પ્રસંગે હું મારા મહાં પ્રભુને સંભારવા નહોતો ચૂક્યો; તેમ જે લાયકી પણ મુકત નહોતો કે આ સદાં નહીં રહે અને થયું પણ તેમજ, જો કે મને "દુઃખી" એવું તો કદી થયું નથી, મેં એમ માન્યું નથી, તોપણ ચડતી પડતીના ઘણા ઘણામાં તે પછી હું આવી ગયો છું. તેમાં દરેક વખતે ભગવાનની સહાય મળવાથી એટલે કે સંજોગોજ પ્રભુએ એવા મેળવ્યા કે તેથી મારી આરથા દટ થતી ગઇ. અર્થાત્ હું સંપૂર્ણ આસ્તિક થયો તેમાં મારી વડાઇ જરા પણ નથી, પરંતુ ભગવાને મેળવેલા મંજોગોનીજ વડાઈ છે. તે દેવા કેવા ને કેવી રીતે તે હવે હું કહેવા માયું છું.

સદુથી વધારે સંસારનું સુખ હું સ્ત્રીમા માનતો હતો. લણ્ણુ બધે પણ જે માટે રહ્યું ને કારભારમાં પણ ધ્યાન જે માટેજ પૂરું ન આપ્યું. એટલે જોને માટે લણ્ણુ પણ થયું અને પછીથી કારભાર ગયો તે પોતે પણ એકદમ જતી રહી, એટલે ન તો વિદ્યા મળી, ન કારભાર રહ્યો, ન સ્ત્રી રહી. તેમાં સૌથી પહેલું અને સૌથી વિશેષ દુઃખ મને સ્ત્રી માટે થયું. મારા મનને એમજ લાગ્યું કે હું શિયળ જાળવીને ચાલ્યો છતાં ભગવાને મને સ્ત્રીનો વિયોગ કેમ પાડ્યો! આ વખતે મારું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કશું કામ ન આવ્યું અને મને ઘણું દુઃખ થયું; ને મેં જાણ્યું કે એમાંજ મારું ચિત્ત રહેશે તો હું તંદુરસ્તીથી પણ હેરાન થઈશ. તેથી મેં પ્રથમ તો જે મને દુઃખ થતું હતું, તેનોજ અનુભવ વર્ણવા ધાર્યું. કારણ પ્રથમ પણ મેં મારી બેન કમલાનું દુઃખ જોઇ તે ઉપરથી "ત્રિદંપતી વર્ણન" નાટક લખ્યું હતું. પરંતુ માથે વડીલો હોવાથી આ વખતે હું તેમ કરતા શરમાયો ને એવા રોદડા રોધ જગત આમળ ખાયલા દેખાવું પણ મને કીક ન લાગ્યું. તેથી મેં મારું ચિત્ત શ્લોક અર્થ-વાણું કાવ્ય કરવામાં, તેમાંથી દક્ષપતરામના રચેલા "વિજય વિનોદ" જેવો એક અંધજ કરવા તરફ વધુ વાળ્યું અને એ રીતે "જેરાવર વિનોદ" મેં લખ્યો ને તે પ્રસિદ્ધ પણ થયો.

દુઃખનું આસડ દહાડા, તેમ આશા પણ અજળ વસ્તુ છે. જેથી જે માટે તો મેં મારા પ્રભુને પછી બહુ ન કહ્યું. કારણ આ સ્ત્રી મને અલણ હોવાથી, બણેલી અને સુધરેલી સ્ત્રી પરણવાની ઘણી હોંશ થતી. કારણ નાટકોમાં તો ગુણવંતરાયની સવિતા મેં દરાવી હતી, પણ મારે તેવીજ સવિતા જોઈતી હતી. એટલે મેં એમ માન્યું કે પ્રભુ મને કદાચ તેવી સવિતા આપવાનો હશે જે આશા ઉપજ ને તેમાં મેં મદદગાર મારા પ્રભુનેજ રાખ્યો, ને નિશ્ચય કયો કે અનતાં સુધી ગુજરાતમાંથી સુધરેલી સ્ત્રી પરણવાનોજ ઉદ્દેશ કરવો,

વળા એ વિચાર કરવામાં મારો બીજો હેતુ પણ હતો. આ તો મારું દૃઢ એકીન યષ્ઠ ગયું હતું કે જ્યાં સુધી મારું શિયળ સત્તવાશે ત્યાંસુધી કોઈ પણ શત્રુથી મારો પરાજય નહિ થાય. તે આજ સુધી દેવી અનુકૂળતાથી નબળું; પણ હવે જો સ્ત્રી મળતાં પાંચ સાત વર્ષ વીત્યાં તો ત્યાં સુધી પવિત્રતા શી રીતે રહેશે એ વિષે મને મોટી દિઠ્ઠી હતી. તેથી મોટી ઉંમરની સ્ત્રી મળે તો બનતાં સુખ મળે એ તેનો મુખ્ય ઉપાય હતો અને તેવી મોટી સ્ત્રી કુંવારી જ્યાંથી મળે ત્યાંથી મેળવવી એ મારો ઉદ્દેશ હતો. તે માટે પણ મેં મારા ઇષ્ટ-દેવની સદાય આગી. એ ત્રણ ઠેકાણે દેશમાંજ પ્રયત્ન કર્યો. ત્યાં આશા બંધાઈ ને નિરાશા થઈ. એમ છ મહિના ગયા ને મને પ્રભુ ઉપર માફું લાગવા માંડ્યું. મેં માન્યું કે દુનિયા દુઃખરૂપ કહેવાય છે તે મારે માટેજ દરશે. વળા તેમાં એમ કહેવાય છે કે પ્રથમ અવસ્થામાં સુખ તો પછી દુઃખ, પ્રથમ દુઃખ ને તે પછી સુખ. તે હવે મારો દુઃખનો વારો આવ્યો, એટલા માટે હું કદી કદી પાછો મારો અભ્યાસ જરૂરી કરવા જવાનો વિચાર કરતો હતો. પણ મારી મુખ્ય આશા મારા મનમાંથી ગઈ નહોતી. તેમ તે માટેની કરગર મારા પ્રભુ પાસે ધડી નહિ હતી. તેનો ભરોસો પણ મારા મનમાં રહેતો હતો. ને તે ભરોસો મહા પ્રભુએ એવી વિચિત્ર રીતે પાર પાડ્યો કે, “લંકાની લાડી ને ધોધાને વર” એવુંજ થયું. મને મારા ધારવા પ્રમાણે શુભરાતમાં એટલે સુરતમાં છ ચોપડી બણેલી સારા કુળ ને કુડુંબની સ્ત્રી આગીઆર વર્ષની મળી. વળા તે પણ સહજ પ્રયાસે અથવા અનાયાસે દેવજ ભગવાનના જ યોગથી મળી. એ કથા અહીં કહેવા કરતાં એટલું કહેવું બસ છે કે મારી આસ્થાવાળી કરગર જાણી પ્રભુએ જોડું.

આ યોગ બંધ બેઠા પછી દુરત કારભાર ગયો, પણ તે માટે મને બહુ ન લાગ્યું. કારણ એક કારભાર તે આખા રાજ્યના તમામ ખાતાનોજ કારભાર ગયો, પણ તેથી જે જે નીચા ખાતાના મારા વડીલ સ્વતંત્ર કારભારી હતા તે, કિંવા મારું ગ્રામવેટ સેક્રેટરીપ્રૌડ કે જે અમારી આદ્યવિકા હતી, તેમાં કાંઈજ એાધું નહોતું થયું, તેમ અમને કાંઈ મોટા કારભારમાંજ બહુ મળ્યું પણ નહોતું, અને તેથી એ કાર્યને માટે મેં પ્રભુને જરા પણ શ્રમ ન દીધો. કારણ એમ ઘડી ઘડી હું ભગવાનને અગત્ય સિવાય કદી ન કનડતો બધે મારા મનમાં તો સમજતો કે મારે પરલોકના સુખ માટે ભગવાન રાખે તેમજ રહેવામાં ખુશી માનવી જોઈએ, ને જેટલું રાખ્યું તેટલા માટે સતોષ ને તેનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. પણ મારો પૈરાગ્ય એટલો બધો પ્રજાજ ન હતા કે તે બધી બાજતમાં આવી શકે. તેથી જેમાં મારાથી નજર રહેવાય તેમાં ભગવાનની મદદ માગતો. પણ તે મારું ધારવું ન્યાયસર હોય તોજ મદદ માગતો. ગેરબાજબી કે અધર્મિત આશા

તો હું પોતેજ ધિક્કારી કાઢી મારા મનમાં કદી જગ્યાજ નહોતો દેતો. સંસારમાં સુધરેલી સ્ત્રી સુરત જેવા શહેરમાં અગીઆર હજાર રૂપીઆ ખર્ચીને પરણી હાથી પર બેસી હાથુવા માણુવાની પણ ઘટ રહી નહિ એ સંસ્કાર બાકી હતો તે પણ પૂરો થયો. નાટકો વાચીને તથા લખીને જે અભિલાષા પૂરી થઈ તે પછી એક પ્રખ્યાત ગ્રંથ-કર્તા થવાની મારી હોંશ હતી. તે પણ થીહરિની સહાયથી “રાણકદેવી” લખવાથી પૂરી થઈ. કારણ તેથી મારી સારી કીર્તિ લખનાર તરીકે, વગર જ્ઞાને અને વગર અનુભવે, ખૂણામાં પડે પડે વ્યાપી ગઈ. એમ રેતીમાં નાવ ચલાવનાર ને કારે કાગળે હુંડી સિંકારનાર તો મારા હંદજ છે. ધન્ય પ્રજા ધન્ય. જે હું પ્રજાએ જે આપ્યું તેથી સંતોષ માની બેસી રહું તો કાંઈ નહોતું, પણ મને લોભે તથા દેવે ગ્રેયો. કારણાર જેમણે લીધો તેના પર દેવ તથા વિવાહમાં સામકું ખર્ચ મારા નિમિત્તજ થયેલ માટે તે વાળી આપવાનો લોભ. અન્યાયથી તો મારે દ્રવ્ય મેળવવું નહોતું, તેથી ન્યાયથી મેં પાછો સાંસારિક ઉલ્ભ કરવા માંડ્યો, જે કે એ ઉલ્ભ મારા પ્રથમ પ્રયાસની પેઠે સત્ય ઉપરજ હતો. વળી એક વખતનો રાજકીય અનુભવ મળવા પૂડેનો એ ઉલ્ભ, એટલે વધારે સંભાળ ને ડહાપણવાળો તે હતો. તેથી મેં મારા સત્ય તથા પ્રમાણિકપણાનો ભાગ બરાબર ઈલાં સુધી બજાવ્યો કે અબ્યુદય થવા માટે મેં યોગ્ય જગ્યા ખાલી કરી, પણ જેની સહાય તેમાં મેં લીધી તે માણસ વિશ્વાસઘાતી નીવડવાથી હું આ ઉલ્લુ પણ સાત્ત્વિક માણસ ટાળ્યો. જે ગ્રમ મેં કર્યો તેનું ફળ તેણે ધારણ કર્યું. તેટલેથી બસ નહિ, પણ એ વાત હું જાણી ગયો. ને હું શક્તિએ, વજે, બુદ્ધિએ પ્રબળ છું તેથી જરૂર તેને નડીશ એમ જાણી મારું નિકંદન કરવા તેણે જોડેજ પ્રારંભ કર્યો. આ કથા સાંસારિક ને લાંબી છે, તેથી તેનો વિસ્તાર કરવા અહીં પ્રયોજન નથી; તેમ એટલું પણ ખર્ચ કે આ માણસે સાંસારિક તુલસાન મારા વડીલને કર્યું, છતાં મારો તો પ્રભુકૃપાથી વાંકો વાળ પણ ન કરી શક્યો, બન્ને ઉલટો પગાર વધારવો પડ્યો. તેમ છતાં તેનો મને ધણોજ દેવ આવ્યો; કારણ તેના ઉપર મારો આગાર ઉપકાર છતાં તેણે તેવાજ અપકાર કર્યો ને તેથી તેના અબ્યુદયથી મારા ચિત્તમાં જે દેવ અગ્નિ પ્રકટયો હતો તેમાં વખતોવખત એ સત્ત્વની બોલી તથા વર્તણૂક ધી રેડતી હતી, તેથી મારા મનને અસહ્ય કષ્ટ થતું. મારા મનને આવા વૃથા દેવ માટે હું ઘણું સમજાવતો, પણ મને દુઃખ થયા વિના રહેતુંજ નહિ. મેં સત્ય ન તજ્યું ને તેથી વાજળી રીતે મારા ઉપર વિપત્તિ લાવી ન શક્યો, ત્યારે તેમણે અસત્ય વાપરી મને હેરાન કરવા યત્ન કર્યો. મારા ઉપર મિથ્યા આરોપ મૂક્યો. હું ફરી કહું છું કે મેં કદી રથવત લીધી નથી. સુખમાં ને નિરાંતના

વખતમાં પણ નથી લીધી, ને એવો માથે સખળ સત્તુ હોય તે વખતે તો લઈ કેમ? પણ તેમ છતાં મારા ઉપર આરોપ આવ્યો. તેમાં મને એટલો ભય લાગતો હતો કે એક બે પ્રસંગે મને જણાયું હતું કે, મારે ઘેર મક્કતમાં ધક્કા ખાનારાઓ મારા નામથી રૂપિયા ઉઠાવી ગયા હતા. તેમ કોઈ વાતથી મારી આખરને પ્રથા કલંક, તેમના ઉપર તે વાત સાંગિત યદને, ને તેઓ મારે ઘેર આવનાર જનાર હોવાથી આવી જશે, પણ સત્યનો બેલી પ્રભુ છે. આખર સત્યજ તથા ને હું નિર્મળ દ્યો. તેજ ક્ષણથી મેં એ પુરુષ રાત્ર્યમાં હોવા ત્યાં સુધી, તેને સખંધ હોય એવા રાત્ર્યકાળમાં ન પડવું એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી. પ્રભુએ તે એવી પળાવી કે મેં કામ છોડી દીધું. મને સૌએ-ખુદ માલિકે ધણો સમજાવ્યો, ડરાવ્યો, છતાં મેં કામ ન કર્યું ને તેમ છતાં કેવળ શ્રીહરિનીજ કૃપાથી મારો પગાર જેમનો તેમ આપાદ રહ્યો. એથી પરિણામે મને જણાયું કે પ્રભુ સત્યને ત્રાજવે આવે છે ને પોતાના શરણાગતનો વાંકો વાળ પણ થવા દેતો નથી.

આ મામલામાં મારે કહી દેવું જોઈએ કે, શત્રુનો અબ્યુઝ તોડવા મેં ધણાં ફાંફાં માર્યાં, ધણા ઉઘમ કર્યાં. હું સસ ઉપર હતો ને તે જૂઠું ઉપર હતો, તેથી મને ખાત્રી હતી કે મારોજ વિજય થવો જોઈએ. પણ પ્રભુએ પોતાનું કર્તવ્ય સમજાવવાને તથા મારું જન્મ-અભિમાન ઉતારવાને એવું કયું કે જે હું કરું તે અવળું પડે અને તે દરે તે સવળું પડે. તેને માટે મારો એક મિત્ર "વિજયવાણી"ની આ કડીઓ કહેતો હતો કે:—

અતુમહી છે કુદરત સુજ પર, સહજ સાંપડે સવળુંરે;
પાસા મારા પોતે એલે, કયું ન થાવું અવળુંરે.

તેમ પછી હું પણ ન્યારે ઉઘમ કરી કરીને યાક્યો, મારું કયું ન યાક્યું, એટલે વાર્ધાથી નહિ પણ હાર્ધાથી વિરાગ્યો ત્યારે પાછો મેં પ્રભુનોજ આધાર લીધો ને એજ "વિજયવાણી"ની આ કવિતાઓ બહુ પ્રિય ગણી:—

હરકતમાં બહુ બરકત મનવા ધારી નરતન ના હરરે;
ધર્મ રહી ઉલટો તત્પર મનવા સામે મળવા ફરરે.

અને તેથી પણ વધુ પ્રિય મને આ પદ લાગ્યું કે:—

શોચ કરે છે શાને છવ છું, શોચ કરે છે શાને;
ભરોંસો ધર ભગવાને છવ છું, શોચ કરે છે શાને.

અને અતે હરિનુંજ ધાર્યું ધયું; એટલે ભગવાને એવું કયું કે મારા અનેક વાજળી ઉઘમે જે આશા પાર ન પડી, તે તેનાજ ઉઘમે તેનેજ હાની કરીને મારી મનકામના પૂર્ણ કરી. મેં કદી આવો દેગ કોઈ માણસનો નથી દ્યો ને તે આશા એકે વાજળી નહોતી; કારણ

કાંઈનો દેખ નજ દરવો જોઈએ. તોપણ તે ગેરવાજબી પર હતો ને હું વાજબી પર હતો તેથી આશા પાર પડી. એમાં પણ એ પ્રભુનો હાથ ને તેની અપાર કૃપા જોઈ અને તેથી આ દરકતમાં શી અંર-કત હતી તે હું હવે ઠહું. ધ્રુવે અપરમાનો આભાર માન્યો હતો તેમજ હું એ મારા શત્રુ પણ મિત્રનોજ આભારી થયો છું. બચકે મારા વડીલ પણ તેનેજ આભારી થયા હતા.

હવે હું સંસાર-સુખથી ધરાયો. તેની ઉજળા તથા કાળી, સુખની તથા દુઃખની બેઉ બાજુ જોઈ ત્યારે મને જણાઈ ચૂક્યું કે સંસારમાં સાર નથી. તેમ ભવિષ્યમાં પણ હવે મને મોટી મોટી આશાઓ બાંધવાનું મન ન થયું; કારણ તેવા સંજોગો હતાજ નહિ. હવે ભણવા જવું મને ગમતું નહોતું. બહાર નોકરી કરવા જવાનો મને ઉમંગ થતો નહોતો, તેની અગત્ય નહોતી અને તે વગર સંસાર તો આશ્વોજ જશે. પણ ખરેખર પ્રભુચરણમાંજ ધ્યાન લગાડવું એ ખરેખર કામનું છે એમ લાગ્યું; અને તે દિવસ પછી મને બહુજ હોંશ, બહુ ઉમંગ વધ્યો. સંસાર સુખમાં બહુ સ્વાદ કહી પડ્યો નથી.

બીજો મને એ લાલ થયો કે હું હવે કેવળ ભગવાનનેજ સુખ-દુઃખ પ્રદાતા માનવા લાગ્યો, ને ભગવાન કૃપા તો કરે છે પણ કાંઈકે હું પણ મુદ્દિમાન છું, ચંચળ છું, સત્યનોજ સાથી છું, ને તેથી મારો વિજય થયાં કરે છે એવું જે અભિમાન હતું તે નરમ પડ્યું અને તેથી કર્મ તરફ વધુ દડ્યો, તે એવો કે તે દિવસથી એવા ઉમંગ, જોર અને ખંતથી મેં કોઈ કાંઈ માટે ઉલ્લસ કર્યોજ નથી, ને મને હવે તો લાગે છે કે કરીશ પણ નહીં. આ બે પ્રયત્ન નિશ્ચય મનના થવા સાથે મારું મન ભગવાન તરફ વધ્યું ને તેમાં મોટો પરચો મારી બાનો ફરી થયો. મારા વડીલ બેઉ પગે વાલુથી ઝટકી ગયા. વેઘ હકીમ ને ડોક્ટરોનાં ઔષધ યાત્ર્યાં ને રોગને વધ પૂરું થઈ ગયું, ઘરમાં પણ અહીંથી પછે જઈ ન શકે ને તેથી તે બિચારા સાત્ત્વિક પુરુષ એજ ઠહે કે, “મેં ઘણા માણસોને કેદ આપી છે તેમાં કોઈ કદાચ નિરપરાધી પણ હશે. તેથી તેમના આપથી મને પરમેશ્વરે એવી સખત કેદ આપી છે કે, કેદી તો પોતાની કોટડીમાં પણ હરેહરે પરંતુ મને તો મારા ઘરમાં પણ હરવા ફરવાની રળ નથી.”

આવી હાલતમાં મારા વડીલ હતા. ઉલ્લસ પણ પ્રભુભજન સિવાય કશોજ નહોતો એટલે પ્રભુભજન તો ઉમરભર ક્યું હતું. પણ દારકા સિવાય બીજી કશી ચાત્રા ન કરેલી, એટલે મારા વડીલને પોતાના ઇષ્ટ શ્રીકૃષ્ણની વિજ્ઞાસભૂમિ મળ બેટવાની ને મારી બાને પોતાના વિચાર અવધ નગર નીરખવાની, ને બેઉને તે ઉપરાંત વળી ભૂમિ વૈકુંઠ શ્રીરંગનાથને બેટવા તથા એકવાર ફરીથી શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામીનાં હવે છેલ્લાં દર્શન કરવા જેટલી હોંશ વધી તેટલીજ

તેમના શરીરની અશક્તતા, એટલે તે આશા પૂર્ણ થવાની અસંભવિતતા જણાઈ; ને તેમાં જેમ જેમ ઔષધ ઉપચાર કર્યા છતાં સાજા ન થયા તેમ તેમ અસંભવિતતા વધુ થઈ પડી. તે છતાં મારી હઠીલી બાએ તો મનથી એવીજ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે “રંગનાથ”ની યાત્રાએ જવું ત્યારેજ આહાર કરવો, બલકે અન્ન ખાવું; નહિ તો આહાર નજ કરવો.

પ્રથમ તો આ વાત અમારા કોઈના જાણવામાં ન આવી. પણ મારી લાભીએ જણાવ્યું કે સાસુજી જમતા નથી. પ્રથમ તો તેમની સાથે ન જમે ને કહે હું પછી જમીશ; એમ કહી પોતાનું જમવાનું ઢાકે ને રાતે કહે હું જમી. જે ત્રણ ને ચાર દિવસ સુધી જમતાં ન જેવાથી મારી લાભીને વહેમ પડ્યો. તેથી મારી બા પછી જમવાનું કહી રાટલીઓ ઢાકે ત્યારે લાભી ગણે, પછી તપાસે તો તેટલીજ જણાય. તેથી તેમને ખાત્રી થઈ કે એ નવી જમતા, ને એવી ખાત્રી-પૂર્વક વાત બહાર પડી ત્યારે અમે સૌ અટક્યા. તેમને બહુ સમજાવ્યાં પણ ન માન્યું ને જણાવ્યું કે મારું આવું પણ છે. અમે તે માટે ઘણું સમજાવ્યા પણ વૃથા. તે તો એકનાં બે નજ થયાં. હારીને અમે સૌએ ખાધું ને તેમણે તો પછી ખુલ્લે ખાંડે કાંઈ પણ નજ ખાવાનું જારી રાખ્યું. પાચ, દશ, પંદર ને વીસ દિવસ થયા એટલે શરીર ઝાંખું પડવા માંડ્યું; તેથી આખા ગામે તેમને કહ્યું, પણ તેમણે જવાબ એજ દીધો કે ખાટલામા પડીશ તો પણ કોઈ પાસે આકરી નહિ કરાવું; હું મારા આત્માના કલ્યાણ માટે કંઈ છું, તેથી એમા કોઈનું નહિ માનું. પ્રથમ “સમાગ્રય” થવાને અહાર અપવાસની હદ પણ જોળગી ને શરીરમાંથી લોહી જડવા લાગ્યું. પણ હિંમત શક્તિ ઘટ્યા નહિ. મમતાના માર્ગ બેઉ ટુંક પોતેજ રાંધે, સૌને જમાડે. વળી મંદિર દર્શન કરવા પણ જાય. આણીગમ મારા વડીલના શરીરની હાલત પણ કાંઈજ ન સુધરે, તોપણ તે તો પોતાનું પણ છોડેજ નહિ. એથી અમે તો સૌએ માન્યું કે એ પ્રતિજ્ઞા તો ઘેલીજ ને પરિણામે પ્રજા પાર પાડે તોજ પડે એવી છે.

મેં પણ “નવરો નાગર નિત્ય કરે કે નિંદા,” તેમ હવે ભગવાનમાંજ ધ્યાન લગાવ્યું હતું; ને તે માટે સીતા-સ્વયંવરની કેટલીક ગરબીઓ તથા તે પૂઠે સવારથી રાતે પોઢવા સુધીના માનસિકમાં કામ લાગે એવા દરેક વખતે ઉચિત રાગના-એટલે પ્રભાતનું ભેરવનું, મધ્યાહનનું સારંગનું, સાંજનું કલ્યાણનું, રાતનું બિહાગનું, એમ સામટાં પદો બનાવ્યાં હતાં અને એ બધાં પદોનાં વિગ્રહનું નામ “મારી માની વહાલી” એવું નામ ચોપડીના આકારમાં લખીને રાખ્યું હતું. તેમાં તેમની તે વખતની હાલતનાં પણ પદ છે; તે પ્રાર્થના ૩૫ વખ્યાં હતાં. જેમાંની મુખ્ય કડીઓ નીચે પ્રમાણે છે:—

૫૬-૧.

સોરઠ

સખી હું બની વિદુજ આતુર;
અતુલ અનુપમ શ્રીરંગ વર્ણન પણ ન વિસારે ઊર. ૨૬૦
મુખદ વાત પ્રીતમની મુણતાં લાગ્યો સ્વાદ જરૂર;
ફરી ફરીને પ્રશ્ન કરીને થઈ માહિત ભરપૂર. સખી૦
પણ વ્યાકુલ થઈ વૃત્તિ ત્યારથી એ લેહેરમાં ચકચૂર;
ભૂખ તરસ ને નિદ્રા મારી જઈ બેઠી કંઈ દૂર. સખી૦
એજ ધ્યાનમાં દિન ગાળું પણ વળે ન તમિ ઉર;
અનંત એ પણ ક્યારે આવે હાજર થાઉં હજૂર. સખી૦

૫૬-૨.

ક્યારે મળશે શ્રીરંગનાથ;
ઉપાય મારા સર્વ નકામા, વાત આપને હાથ. ૨૬૦
અધમ દીન નાલાયક દાસી, લઈ બેઠી એ વાત;
ખાસ કૃપાથી કરીને પાલન, ઘો દરશન સાક્ષાત. ક્યારે૦

૫૬-૩.

સખી શું કંઈ હવે ઉપાય;
પ્રાણજીવન પ્રભુ શ્રીરંગજીનાં જેથી દર્શન થાય. ૨૬૦
(તેમાં ઉવટ મને પણ તેમની દક્ષતા જોઈ આશા બંધાઈ હતી,
તેથી ઉશ્કે કહ્યું કે:-)

૨૬ અનંત ઇચ્છું હું રાજ્યપદ, અસંભવિત ન જરાય;
હયા કરે શ્રીપતિ તો પણમાં, આશા પૂરણ થાય. સખી૦
અને અંતે થયું પણ તેમજ; અને તે ફરી રીતે તે વિષે જરા
વિસ્તારથી કરું. કારણ એ બધી ઘણી પ્રિય વાતો છે. સંવત ૧૯૪૧
ના ચૈત્ર માસમાં એક દિવસ મધ્યાહ્ન સુધી કાંઈજ વિચાર નહોતો
ને એક વાગે અમારા હજુરના ભાણેજ પાસે ગયો. ત્યાં કાબુલનો
અમીર રાવલપીડી આવવાનો તેની વાત થઈ. તેમણે મન થયું. તે
તૈયાર થયા ને હું પણ તૈયાર થયો. આમાં પણ એ સંકેત હતો.
હિંદુસ્તાન જોવું એ મારા મનથી બાળત અગત્યની હતી ને માત્રા
કરવી તે બીજી તેમજ ભારે વાત હતી. ત્રણ વાગે ઘેર આવ્યો. મારા
વડીલ તો અચકાયા, પણ મારી બાએ હિંમત દીધી કે એ જઈને
જોઈ આવશે તો આપણે પણ જવું બનશે; નહિ તો આપણને સંભા-
રશે તો ખરો, માટે સારા કામમાં વિલંબ ન કરવો. ચાર વાગે તૈયાર
થયા ને પાંચ વાગે ચાલ્યા.

રસ્તામાં મેં મારો સ્વધર્મ કેમ જાળવ્યો તથા બીજા કેમ કરી

તેટલુંજ કહેવાનું આ સ્થળ છે. કારણ એ પ્રવાસનું વર્ણન તો મેં પછીથી ઘણું ખર્ચે “સ્વદેશ વત્સલ”માં જાપાવ્યું છે. આખી રાત ચાલી રાતના ચાર વાગે પાટણ પહોંચ્યા. એ સૌને તો ન્હાવા ધોવાની જરા પંચાત નહોતી. જે કલાક સૂઈ રહી સવારે નીકળી બાર વાગે સિદ્ધપુર પહોંચી ત્યાં તૈયાર ખાણું જમી જે વાગ્યાની મેલમાં રવાના થવાનું હતું. તેથી અમે જાંઘની દરકાર ન કરી, તેટલી રાતે ગામમાં એક મિત્રને ઘેર ગયા, નાહ્યા, રસોઈ કરાવી, જમ્યા ને સવાર થતાં તો તેમની સાથે થઈ ગયા.

બપોરે સિદ્ધપુર ગયા. ગાડીમાં જે વાગે બેઠા ને આખી રાત આપ્યા ત્યાં આવાપીવાની શી આશા? નાસ્તો પણ નહિ. સવારમાં પાંચ વાગે અજમેર પહોંચ્યા, ત્યાં એક વાગ્યા સુધી રોકાઈ જમીને આગળ ચાલવાનું ને છેક દિંદી ઉતરવાનું હતું; એટલે એટલા દૂંઠા વખતમાં અમારે પુષ્કરજી જવું, ત્યાં યાત્રા કરવી, રાંધવું, જમવું, ને પાકું આવવું એ કાણુ તો હતું. જે કલાક તો સંકલ્પ વિકલ્પમાં ગયા. આખર છ વાગે નછીં ક્યું કે દેહને વિશ્વાસ નથી. વળી પરાધીન છીએ, માટે “કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અખ, અવસર ખીત્યા જાયમાં, ફેર ફરેગા કખ.” એમ ધારી એકદમ પુષ્કર ગયા. ત્યાં રસ્તે રસ્તો જોઈ પ્રજુલીલા વખાણી. પુષ્કરના રમણીય સરોવરના મહાન તીર્થમાં તો સ્નાન શુદ્ધ થઈને કરવું જોઈએ. માટે અમે રસ્તામાંજ શુદ્ધ થયા ને ત્યારે સાક્ષાત્ શ્રીપુષ્કરમાં નાહ્યા ત્યારે અનિ આનંદ થયો. કારણુ નિત્ય તેને સંભારતા હતા કે:—
“પુષ્કરપાણિ તીર્થાણિ ગંગાદ્યા સરિત્સ્તથા આગચ્છતુ પવિ-
ત્રાણી સ્નાનં કાલે સદા મમ.” તેમાં પ્રત્યક્ષ સ્નાન કયું. તે તીર્થ માત્રના રાગ, માટે પુષ્કરરાજ કહેવાય છે. તેનું માહાત્મ્ય અતિ છે, વિશેષ તીર્થનુંજ છે. પહેલું કામ નહાવાનું ને તે કરતાં વખત રહેશે તો જમશું, નહિ તો એક દિવસમાં જૂએ મરી નહિ જઈએ, એવા નિશ્ચયથી જે કે આમલે દિવસે સવારે પાટણ લુહલુહ ખાધું હતું, તોપણ તમામ મંદિરમાં દર્શન કરી આવ્યા. તેમાં શ્રીરંગમંદિરમાં તો ગયા, પણ દર્શનનો વખત નહોતો તેથી ઠાંક ચિત્ત ઉદાસ રહ્યું. પણ બીજા તમામ દર્શન કરી પછી રસોઈ કરી પ્રસાદ લીધા, ને જમી રહ્યા ને રંગુના મંદિર ખબર કાઢી તોપણ દર્શનની વાર હતી. પડિયાજે વધુ રોકાવાની ના પાડી, તેથી એકદમ ત્યાંથી પછી રોયનેજ ગયા. રોયનેજ સડું ને મળ્યા ને આપ્યા. બીજો દિવસે છેક મધ્યાહને દિંદી પહોંચ્યા. ત્યાં સરાઈમાં ઊતર્યા. ત્યાં એક વાગી ગયો. ઉનાગાનો મધ્યાહ્નકાળ જનાં જમુનારનાન ક્યાં વિના તો નજ રહેવું. કારણુ રાતેજ લાડોર તરફ જવાનું હતું. તેથી જૂમ્યા તરસ્યા થાક્યા-
પાક્યા પણ ત્યાંથી પાછા એક માઈલ જમુનાજીમાં ગયા. ત્યાં સ્નાન

કર્મો પછી ત્રણ વાગે હિતારે આવી સ્નોર્ધ કરી પૂજા કરી નૈવેદ્ય ધરી પછી પ્રસાદ લીધા, કારણ દેવ તો બધેજ સાથે રહે છે.

રાતે તો ન નીકળાયું ને બીજે દિવસ બપોરે નીકળ્યા તે આખો દિવસ ગાડીમાં ને આખી રાત ગાડીમાં. બીજે દિવસ દશ વાગે લાહોર પહોંચ્યાં. ત્યાં આત્મસ્નાન કરવાનોજ 'વખત મળ્યો, તેથી પૂનપાત્રી ન બની ને બાર વાગે પાછા આવ્યા. તે બીજે દિવસ પણ આખો ગાડીમાં ને રાતના નવ વાગે રાવલપીંડી બૂખ્યા, તરસ્યા, થાક્યા, પાક્યા ને અજાણતાં એક એવી સરાહમાં પહોંચ્યા કે ત્યાં સવાની પણ સારી જમ્યા નહીં. ટાટ પુષ્કળ, ઠાર ઘણોજ, પણ દેવ અપૂજ્ય હતા. મેં આગલે દિવસ છેક સવારે દિલ્હીમાં ખાધું હતું, તેથી રાતના અગિયાર વાગે ખુલ્લા રસ્તા પર ટાઢા પાણીથી નાહી સડક પરજ પૂજા કરી. ખજુર ખાધો, ને એમ કરીને પણ ભગવાન અપૂજ્ય ન રહ્યા એ ખાતે પરમ આનંદ માની સ્મર રહ્યા.

પછી તો ત્યાં બહુ સુખી થયા. તે કયાનું અહીં કામ નથી; પણ સૌ દેશાવર જેવા ગયા ત્યારે અમે સિંધુસ્તાન કરવા ગયા. કારણ ઉપરના સ્લોકમા તેનું નામ પણ આવે છે. અટક સુધીજ અમે ગયા ને ધર્મબંધનથી ત્યાંજ અટક્યા. એટલા માટેજ પેલાવર ન ગયા. કારણ તે અટકની પેલી પાર છે. સિંધુમાં એક જગે ટાઢા બરફ જેવા પાણીમાં ન્હાયા. પછી બીજે જાણીતો મળ્યો તે કહે, અહીં ન્હાયું લેખે ન લાગે; બે ગાઉ અટક શહેર પાસે નદીને કાબુલની નદીથી સંગમ નથી થયો ત્યાં નાહો. શ્રદ્ધાવાન હોવાથી ફરી બે ગાઉ દોડતા ગયા. કારણ તેજ દિવસ વળતી ટ્રેનમાં પાછા ફરીએ નહીં તો અહીંયાં રહીએ ક્યા ! તેથી ઝડપથી ત્યાં ગયા. તે જગે પીપળ, શિવાલયો ને બાધેલા આરા વગેરેથી ખાત્રી થઈ કે નાવાનું ખરૂં સ્થળ આ છે, તેથી ત્યાં પણ ન્હાયા ને તેવીજ નાસ-ભાગમાં પાછા આવી ટ્રેન મળી તેમાં બેઠા. અહીં પ્રભુએ અનાયાસ ભોમિયો ન મોટાંયો હોત તો અમે ખોટીમાંજ ન્હાઈને આવ્યા જાત એમ મનમાં લાગવાથી પ્રભુનું બહુ સપાકું માન્યું.

વળતાં દિલ્હી થઈ આગ્રે આવ્યા ત્યારે અમે એક દિવસની રજા લઈ મથુરા ગયા. દશ વાગે પહોંચ્યા તેવા યમુનાસ્નાન કરી તમામ દર્શન કરી પરિક્રમા કરી આખો દિવસ ફરી એકે સ્થળ બાકી ન રાખ્યું, ને તેજ સાંજે તીર્થઅપવાસ હોવા છતાં જંદાવન ગયા ને ત્યાં કેટલાંક મંદિરોમાં દર્શન કર્યો. રંગજના મંદિરમાં એક કાટડીમાં આવી સ્ના. સવારમાં નાસભાગ. તમામ મંદિર બેઠું તે મંદિર પણ બેઠું, પણ અલ્પલ સુમ થઈ ગઈ. સંપ્રદાયની રીતિથી વાકેફ નહિ તેથી પૂરું કાંઈ સમજાયું નહિ ને સાથે ચોખો હતો તેણે ગમે તેમ ગર્યાં માર્યાં. યાત્રા કરી લીધી પણ મનમાં ઉમેદ બહુજ રહી

ગર્ભ. ઉત્તરમાં હાઠ છે તો દક્ષિણમાં શું હશે એવી જિજ્ઞાસા થવાથી ત્યાંથીજ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, ઘેર જન્મ ગમે તેમ થાય તોપણ માતા-પિતાને, ચાહે શ્રવણની પેઠે લઈને પણ, દક્ષિણયાત્રા કરાવવી. લખનૌ જેવા જતાં કાનપુરમાં ગંગાસ્નાન કર્યું તથા ત્યાં શ્રીવૈકુંઠ નામનું સાંપ્રદાયિક મંદિર જોઈ અતિ આનંદ થયો. આગળ લખનૌથી પણ એક દિવસની રજા લઈ અયોધ્યા ધૂમી, નીરખી, પાવન થઈ પાછા લખનૌ કાફલા બેળા થયા. આ રીતે યાત્રા તો પુષ્કરજી, મથુરા, વૃંદાવન, કાનપુર ને અયોધ્યા બધે કરી, પણ નાસબાગંથી તૃપ્તિ થવાને બદલે તેનો સ્વાદ સમજાવાથી અતિ તૃષ્ણા વધી. જે મહિને ઘેર આવ્યા ને યાત્રાનો વિચાર જાહેર કર્યો. મારી બાએ પુષ્ટિ આપી. તેવામાં એક કાંચીના દ્રાવિડ આચાર્ય રાધનપુર પધાર્યા હતા તે બેઠા હતા. તેમણે સમજાવ્યું આપી કે, જાઓ તો જે ત્રણ દિવસમાં જાઓ તો કાંચીમાં સૌથી મોટા ને અદ્ભુત એવો "ગરડોત્સવ" થશે તે તમારા જેવામાં પરિપૂર્ણ આવશે.

મારા વડીલે તો તમામ લોકોના હિસાબ કિતાબ કરી લીધા ને કોઈનું લેણદેણું ન રાખ્યું. અમે તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે ચોખ્ખું કહ્યું કે પાછું આવવું પ્રભુ આધીન છે માટે પરવારી-નેજ જવું. સૌ રનેહીસબધીને મળી લીધું. એકદમ ત્રણ દિવસમાં તૈયારી કરી. આખાં ગામે ના પાડી કે આવાં માબાપને લઈને તમે એટલે બધે દૂર જ્યાં કોઈ ભાષા પણ ન સમજે ત્યાં શી રીતે જશે ? પણ અમારી ચીટી તો પ્રભુ પર હતી ને મારા મુખ્ય આધાર આખી જિંદગીમાં તે છે, તેમ તેજ હતો, ને સૌને સહીસલામત જવાનો આધાર મારા પર હતો. મારા વડીલને માટે જે લાકડાની ઘોડી તથા તેના ઉપર બગલમાં ન ખૂંચે માટે ગાદીઓ બનાવી; બાકીનો સામાન તથા નગદ રૂપિયા તથા હુંડીયો લીધી ને અમે જે ભાઈ, મારી સ્ત્રી, તથા માતાપિતા ને એક નોકર સહુ આંહીંથી ચાલ્યા.

પાટણ ને સિદ્ધપુર થઈ મુંબઈ ગયા ને ત્યાંથી એકદમ રાયચુર તથા ત્યાંથી છેક કાંજીવરમ એટલે કાંચીની ટિકિટ લીધી. પ્રભુકૃપાથીજ એમ બન્ધુ કે મારા વડીલ પગ સીધા ટકાવી શકતા નહોતા તે રોથન પરથી બહાર મુઠી ને ધરના આંગણાથી ધરના અંદરના ભાગ મુઠી ચાલવા લાગ્યા. મારી બાએ પાછું અજ ખાવા મોંડ્યું ને પ્રથમ દિવસે તો માત્ર બે ત્રાસ શીરો ખવાયો, પણ દિન દિન આહાર ખુલ્યો ને તે પણ વગર શ્રમે તંદુરસ્ત થવા લાગ્યા. ખરેખાર અમને ભગવાનજી અનુકૂલ હતા. તેથી કાંચીને રોથનેજ હિંદુસ્તાની બહુ સારું જાણનારા નૃસિંહાચાર્ય મળ્યા, ને જ્યાંથી નિત્ય ભગવાનની સ્વારી બે વાર આવે તથા જાય એવું મુખ્ય રસ્તા ઉપરનું ઘર આખું અમને પંદર દિવસને માટે મળી ગયું.

આંહી શ્રીવૈષ્ણવમય આખો દેશ, દરેક ઘેર ચંપ, ચક્ર ને તિલક ને મંદિરો, ગોપુર, પ્રાકાર, પુષ્કરણી, મંડપો, ઉદ્યાનો, વિમાનો, વાહનો, નિત્ય ઉત્સવો, સંક્રાંતિક, માસિક, વાર્ષિક, લગવાનના, શ્રી છના, આચાર્યોના, આલવારોના ઉત્સવો, વૈદિક ક્રિયાઓ અને અનેક પ્રકારનાં સાહિત્યનો દાહમાઠ જોઈ જાગે તો અંજન થયા. જાણે કે સતયુગમાં આવી પડ્યાં. અમારા રામાનુજ સ્વામીના પ્રભાવ તથા વૈભવનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ ને તેની વિશેષતા, તદ્દક્ષણતા ત્યાં સ્પષ્ટ સમજાઈ ગઈ. એકંદર યાત્રા માટે મેં "યાત્રાવિલાસ" છપાવ્યો છે. તે વાંચે તેને કંઈક ખ્યાલ તેનો આવી શકશે, પણ પૂરો ખ્યાલ તો નજરે દીઠેજ આવે. કારણ એ છટા ને એ રીતિ આ દેશમાં છેજ નહિ. નાસ્તિક હોય તે પણ આસ્તિક થઈ જાય, એવું દિવ્ય અને પવિત્ર એ સ્થળ છે. પણ મારા મનમાં તો સ્વાભાવિકજ તેના ઉપર અપૂર્વ એવી પ્રીતિ તથા આસ્થાઓંડી ગઈ છે કે તે કદી જવાનીજ નથી. મને ખરો આસ્તિક આ મહાયાત્રાએ કાઢના પણ ઉપદેશ વગર, જોયા જાણ્યાથી બનાવ્યો છે.

દ્રાવિડ દેશનાં મંદિર જોણે જોયાં ન હોય તેનો ખ્યાલ આપવાને તેને કહેવું જોઈએ કે, તેના દરવાજાને ગોપુર કહે છે; ને આપણે ત્યાં જેમ ખાસ દહેરું જોઈ હોય તેમ તેની વડાઈ છે, તેમ ત્યાં જેમ ગોપુર જોઈ હોય તેમ વડાઈ છે. તે નીચેથી પહોળું ને ઉપરથી સાંકડું થતું જતું, ને ઉપર હારદોર પાંચ સાત ઠળચવાળું ગોપુર, કાંઈ પાંચ સાત ને દસ બાર માળ સુધીનું હોય છે. તે દરવાજા કિલ્લાનોજ મુખ્ય દરવાજો હોય છે કે જે કિલ્લામાં રાજ્યગઢીની પેઠે તમામ મંદિર બાંધેલું હોય છે; ને તે વિષ્ણુસ્થળ છે એવું સમજવા માટે તે કિલ્લા ઉપરજ દામ દામ ફરતા મોટા ગરુડજીની મૂર્તિઓ હાથ જોડીને બેઠેલી હોય છે. આ ભપકાખંધ ધણી મજબૂત ને ધણી જિંદા પથ્થરના કિલ્લામાં કિલ્લો ને તેમાં કિલ્લો એમ ક્યાંક ત્રણ ને ક્યાંક ચાર, ક્યાંક પાંચ ને છેવટે શ્રીરંગજીમાં સાત સુધી કિલ્લા છે. પહેલા તથા બીજા કિલ્લાની વચમાં જે ગોળાકાર જગ્યા રહી તેમાં એક તો મોટું ચાર-ગમ બાંધેલું તથા વચમાં જંગલાવાળું તળાવ તીર્થરૂપ હોય છે, જેમાં કેટલાકમાં તો કમળ પણ ખીલી રહે છે. તેને કાંઠે તથા આજુબાજુ મોટા મંડપો ને વળા બગીચો પણ હોય, ને તેમાં વળા બગીચો હોય તે જુદો. એ સિવાય બીજા આચાર્યોનાં મંદિર ને આંગણામાં બલીપીઠ તથા પ્વગસ્ત્રલ હોય છે. અંદરના કિલ્લામાં શ્રીદેવી, બૃદેવી, લીલાદેવી, ગોદામા વગેરે લગવાનની રાણીઓ તથા આલવારો ને આચાર્યોનાં મંદિર, બીજા લગવાનનાં મંદિર ને અનેક મંડપ તથા મંદિરને લગતા બીજા મકાનો પણ હોય છે. ખાસ મંદિરનો દાહ, ત્યાંની દિવ્ય મૂર્તિનો દાહ, તથા તેના સજ્જાર, પૂજન, વિધિ વગેરેનું

યથાર્થિત વર્ણન કરવાને આખો ગ્રંથ જોઈએ. ઉત્સવો તથા એ બધા વિષે મારો “યાત્રાવિલાસ” કાંઈકે ગરજ સારશે. આવા મોટા મહેલ, ગામ ને કરગા જોવડા મંદિરમાં ગાડી તો છેક સુધી ન જાય ને મારા વડીલ હીંડી કે નિસરણી ચડી ન શકે, ત્યારે અમે બે ભાઈ અથવા હું ને મારો ચાકર બે હાથ જોડી તે પર મારા વડીલને બેસાડતા, ને તેઓ પોતાના બે હાથથી અમારા ખભા ઝાલી રાખતા ને એમ દરેક દેકણે અમે અમારા વડીલને લઈ જઈને દર્શન કરાવતા હતા. તેમાં પણ પ્રભુકૃપાથી જેમ જેમ જત્રા કરતા ગયા તેમ તેમ એ પગ છૂટો થતો જતો હતો. પરમેશ્વરની અમારા ઉપર પૂર્ણ કૃપા હતી કે ક્યાંય અમને અગવડ તો નજ આવી, પણ હામ હામ સગવડો યઈ પડી ને તે એવી કે, અમે ધારી પણ ન હોય; અને તે વખતે ભગવાન ડગલે ડગલે અમારી સહાય કરે છે એમ અમને ખાતરી થતી ગઈ તેમ તેમ દિવર્ત વધતી ગઈ, ને બધેજ જવાનું મારા વડીલનું મન પણ થતું ગયું.

ભગવાનની સ્વારી બારણા આગળથી જાય ને પાછી વળે તેનાં તો મારા વડીલ દર્શન કરે. પણ જે મંડપે ભગવાન પધારે અને ઠેર તથા ત્યાં જે જે લીલા થાય તે કાંઈ ત્યાં ગયા વિના જોવામાં આવે નહિ. પહેલેજ દિવસે તેમણે તો મન કયું. ત્યાં જવા માટે તો અમે ખાસ ગાડી ભાડે રોકી ને છેક તે મંડપના થડ સુધી તો ગયા, પણ માણસની મેદની એટલી કે માથે યાળા ફેરે. જીવાનોતો તો પત્તો ન લાગે, ત્યાં ધરડા ને વળા આવા અપંગને, દર્શન થવાં તથા તમામ ક્રિયા જોવાની શી આશા ? કારણ એકંદર એક લાખથી પણ વધુ માણસ મળ્યું હતું. અમે અમારી ગાડી છેક મંડપના થડ સુધી તો પોલીસવાળાને સમજાવી પટાવી નિયમ વિરુદ્ધ પણ લઈ ગયા. ત્યાંથી મારા વડીલને ઉતારી શી રીતે ક્યાં લઈ જઈ બેસાડવા કે જેથી તમામ લોકો નીરખવામાં આવે, તેની તપાસ તથા ગોઠવણ કરવા હું ગયો. ત્યાં વાંસેથી પોલીસવાળાએ આવા મોટા જનસમૂહમાં સામટી વાર ગાડી ઉભી રહેવા ન દીધી, ને મારા ભાઈ વગેરેએ રકજક કરી તેને ન ગાંડી રસ્તામાં ગાડી હંકાવી; ને પછી તો ગાડીવાળો પણ ડરો તેથી દૂર જઈને ઉભો.

મેં તો મંડપના અધિષ્ઠાતાથી ઝોળખાણ કરી. અમારી હકીકત સમજાવી તેની પરવાનગી લીધી કે, મારા વડીલે સુખેથી એક બાજુનો માર્ગ હોતો ત્યાંથી છેક અંદર ભગવાનની પાસેજ આવીને બેસવું ને દોઢેમાં ભગવાન પધારતાં પહેલાંજ આવી જવું, ને ભગવાનના પધાર્યા પછીજ ઉઠવું એટલે અગવડ નહીં પડે. વળી દાર આગળથી સ્વારી જતી જોઈ પછી નીકળવું ને ઝડપથી બીજે રસ્તે સ્વારી મંડપે આવતાં ત્યાં આવી પહોંચવું. વળી એજ રીતે ઝડપથી ઘેર જતાં રહેવું,

એટલે જતી વળતી સ્વારી પણ જોવાય ને મંડપની પણ નિત્ય નવીન લીલા નીરખાય. આ ગોડવણ મનમાની ને હમેશને માટે યદ્ય. તેથી હું તો રાજી થતાં ન્યાં ગાડી મૂકી ગયો હતો ત્યાં આવ્યો. ત્યાં ગાડી ન જોઈ તેથી જળ્યું કે પોલીસવાળે ગાડી ક્યાંય દૂર કાઢી હશે. આખર ગાડી શોધી કાઢી, ને જેવો મારા વડીલને તેડી લાવવા માટે જઈને જોઈ છું તો તે તો બિચાગ પૂરા ભાવિક પણ પૂરા લાચાર. ઘણા જોરથી રડે છે. તે મને જોતાંજ બોલી ઉઠ્યા:—“હું મહાપાપી છું; તમે બધા પરાણે મને અહીં ઉપાડી લાવ્યા, પણ ભગવાને મારો સ્વીકાર ન કર્યો ને પોતાના દંડાવાળાઓને પ્રેરણા કરી કે એ દુષ્ટને મારો, હાલો, એના કરમમાં દર્શન સેવન ક્યાંથી?” આમ કરીને તેઓ ફરી જોરથી રાયા. મારા મનને આથી તેમના સાત્ત્વિક ભાવ તથા આવી સ્થિતિ માટે કેટલું યથું હશે? મેં ધૈર્યથી મનનું સાંત્વન કર્યું, ને અનુભવા અધિક્ષતાએ લખપતિઓને ઉભા ન રહેવા દે તે જગ્યાની આપને માટે મંજૂરી આપી; એથી વિશેષ ભગવતે કૃપા કરી કે આપના પ્રતાપથી અમને પણ સુખે દર્શન થશે, વગેરે સમજાવ્યા. તોપણ તેમણે તે સાચું ન માન્યું. આખર અમે તેમને સંભાળથી ગાડીમાંથી ઉતાર્યા, સાથે લીલા અને ધીરે ધીરે ધારેલ રથને લાવી બેસાડ્યા. તેટલે તેમણે જોયું કે તમામ લીલા, પૂજન, વેદપારાયણ, મંડળી, નાય, ગાયન યથાર્થિન દેખાય છે, ત્યારે તેમને ફરીથી હર્ષાશ્રુ આવ્યા ને ભગવાનનો અનુમત્ત બહુ વર્ણવી મારા ઉપર પણ બહુ પ્રેમાળ દષ્ટિ કરી. એથી વિશેષ ભગવનકૃપા શું જોઈએ?

ગામે ગામ ને હામે હામનાં કેટલા દષ્ટાંતો દઈએ? પણ દરેક જગે આવીજ રીતે ભગવાને અમારી વગર ખર્ચે ને વગર ઓળખાણે સંભાળ લીધી. અમારી રેલ્વે ગાડીઓમાં અમે ગૌથી સુખી; અમારા ઉતારામાં વગર ખર્ચે બધી મોઝ થતી; મદિરે દર્શને જવામાં અમે હમેશાં અણધાર્યાંજ વખતસર; ન્યાં ગયા ત્યાં ઉત્સવો પણ અણધાર્યાં ને તે પણ વિવિધ પ્રકારના. એ બધાનું વર્ણન કરતાં જુદો મંથ થાય, માટે એકજ દષ્ટાંત નમુના તરીકે ઉપર આપ્યું અને હવે અમારી યાત્રામાંનીજ મુખ્ય કથા કહી બનાવું.

કાંચીમાં તેજ દિવસે ગરુડોત્સવ પરિપૂર્ણ જોઈ તથા અઢાર પૈકી ચૌદ દિવ્ય દેશ કરી અમે નીકળવાને તૈયાર હતા ને આગલી રાતે મારાં બાને સ્વપ્ન થયું કે શ્રી રંગજીથી શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામી-એ તેડવા આવ્યાઈ મોકલ્યા છે, ને થયું પણ તેમજ. તે સ્વપ્ન થયું તેને બીજે દિવસે મધ્યાહ્ને કૃષ્ણાચારી આવ્યા ને અમને તેડી શ્રી-રંગમ તરફ દરિયા કાઢે કાઢે રેલ્વેમાં આપ્યા. સવારમાં નાહી ઘોષ પ્રસાદ લઈ નીકળ્યા. તે સાંજે “ચીલખર” ગયા, ને ત્યાં ગોવિંદ-રાજ ભગવાનની યાત્રા કરી બીજે દિવસે પ્રસાદ લઈ નીકળ્યા ને

સાંજે " ત્રિમીનાપદી " આવ્યાં. ત્યાંથી ઘોડાગાડીમાં બેસી કાવેરીના મધ્ય ટાપુમાં સાત કિલ્લાવાળા " શ્રીરંગમ " લણ્ણી ચાલ્યા. ત્યારે એક તો રંગનાથ આ જૂમિના વૈકુંઠનાથ કહેવાય છે તેમનાં દર્શનની અભિલાષાથી, ને બીજું ધન્ય તે રંગનાથને ઝાળખાવનાર તથા તેમની બેઠ કરાવનાર શ્રીમાન શ્રીનિવાસ તાતાચાર્ય કોટી કન્યાદાની સ્વામીનાં દર્શનની મહાન આશાથી જે આનંદ થયો તેથી એમજ લાગ્યું કે:—

લાવણી

ધન્ય મન સકળ થયો અવતાર, મળ્યા શ્રીરંગમના સરકાર;
પુનિતને પાવન કીધો આજ, બાંધ્યા ઝાલ્યાની રાખી લાજ.

(અને ખરેખાત એ જૂમિમાં પ્રવેશ કરતાંજ—)

પીગણ્યું મન આપોપી ગ્રેમે, થયા કુતકો દૂર,
ઉભરા આવે સકળ હૃદયના, જાણ્યું ચિત્ત જરૂર;
પાપ સૌ બળી ગયા તે ઠાર. ધન્ય૦

સ્વામીની કૃપાથી સારા ઉતારા વગેરેથી સુખી થઈ રંગનાથનાં દર્શન કરવા ગયાં અને જે કે કાંચીથીજ બધી દ્રાવિડ રીતભાતથી વાંદેક હતા તોપણ ત્યાં તો એમજ ચલ્યું કે:—

બ્રહ્મ વિધિ આદિ ઠાક, વેદ શાસ્ત્રની વાત, વૈકુંઠ સાક્ષાત,
આજ જોયું છવ મારા, મંગળ હોજો શ્રીરંગ પ્રાણપતિ પ્યારા.

વિશેષ વર્ણન " યાત્રાવિલાસ " માં જોવું. સ્વામી ત્રિવડીમાં ત્યાં અમે બહુ સુખી થયાં તે એવાં કે બીજે કદી થયાં નથી ને યશું પણ નહિ. જે મનોરથથી અમે ઘેરથી નીકળ્યાં હતાં તે તો પરિપૂર્ણ મારાં માતાપિતાની સાથે અમારા સૌના થયા. હવે આ દેશમાં ક્યાં ક્યાં યાત્રા કરવી એ વિષે શ્રીમાન સ્વામીજીની આજ્ઞા માગી. પોતે અમને મુખ્ય રથજોતું " પ્રોગ્રામ " બાંધી આપ્યું ને તેમાં ન્યાં ત્રણ રાત્રીની આવશ્યકતા ત્યાં એકજ દિવસમાં સમેટવાનું બતાવ્યું. અમે તો નિશ્ચિતથીજ આવ્યાં હતાં ને આ દેશની આવી હવા મારા વડીલને વિશેષ ઠરીને ધણી માફક આવી હતી. બીજાં તો અમે સૌ તંદુરસ્ત હતાં ને ફરી ફરી આંહી દંઢ અવાય નહીં માટે જેટલું વધું રહેવાય તેટલું હીક, એવો અમારો સૌનો મનોભાવ હતો; ને ઘેર દાંધ બગડી પણ નડોતું જતું. છતાં સ્વામીજી મહારાજ ન્યારે છેક દુકાન પ્રોગ્રામ બાંધવા લાગ્યા ત્યારે ફરી ફરીને એજ વિનંતી કરી કે, " સ્વામી, ઉતાવળ શા માટે ? " પણ પોતે એજ આજ્ઞા કરી કે તમારે મારી આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તવું. દક્ષિણનીજ નદી પણ ઉત્તર-યાત્રાનું પણ પોતે પ્રોગ્રામ બાંધી આપ્યું; ને ન્યારે વારંવાર પોતાના પ્રોગ્રામ પ્રમાણેજ વર્તવા સખન તાણીદ ક્યાં કીધી ને તેનું ઠારણ દાંધ ન સમજાયું, ત્યારે તેમના ઉપરના પૂજ્યભાવથી અમે માન્યું કે આમાં કાંઈક હુપો

બેદ છે. શું બેદ, તે માટે વિવિધ કષ્પના કરી; પણ તે સારાનીજ. સ્વામીજી મહારાજને ફરી ફરી પૂછ્યું, પણ પોતે તો બોધથી મૂને છેવટ એજ કહ્યું કે, આવા વૃદ્ધ માતાપિતાને તારે બહુ ન અથડાવતાં વેળાસર સ્થાનકસર પહોંચાડવાં. તેમની તંદુરસ્તી સુધરી છે, ઘેર કાંઈ બગડતું નથી, વગેરે મેં ધણાં કારણો બતાવ્યાં; પણ તેમ તેમ સ્વામીજી મહારાજ તો મને પોતાના પ્રોત્સાહ પ્રમાણેજ ચાલવા વારંવાર ભલામણ ને આગ્રહ દરેજ કરવા લાગ્યા. તેથી મેં પણ તેમાં અવશ્ય કાંઈક બેદ છે એમ જાણ્યું. તેથી ગુરુ-આચાર્ય આગળ મારું કહાવણું મેં દારે મૂક્યું, ને બરાબર આચાર્ય પ્રમાણેજ—જે કાંઈ માર્ગમાં વિશેષ વિશ્વ નહિ આવે તો—બરાબર વર્તીશ એમ ખાત્રી આપી. પોતે છેલ્લે મથુરા સુધીનું પ્રોત્સાહ બાંધ્યું હતું અને તેથી બોધ્યા કે જો એ પ્રમાણે ચાલશે તો મથુરા સુધીમાં તમને કાંઈજ વિશ્વ નહિ થાય અને થયું પણ તેમજ. જે પ્રમાણે પોતે પ્રોત્સાહ બાંધ્યું હતું તેજ પ્રમાણે અમે વર્ત્યાં ને તેમાં કાંઈ વિશ્વ ન આવ્યું.

શ્રીરંગમથી અમે રસ્તે માર્ગે મફુરા ગયા. ત્યાં શહેરમાં તથા બહાર ફરીને પહાડ પર સુંદર બાહુ ભગવાનની યાત્રા કરી. ત્યાંથી પગ રસ્તે સેતુ ગયા. ત્યાંથી આ હિંદુસ્તાનને છેક દક્ષિણ છેડે નિરાળા ટાપુમાં એક જગ્યાએ મારા વડીલને હું તથા મારો નોકર હાથ ઉપર બેસાડી લઈ જતા હતા ત્યારે અનાયાસ એક યુરોપિયન મળ્યો. તેણે અમારી હકીકત સાંભળી તથા મારો ડોળ જોઈ આવી હાલનમાં આવા ડોસાને અમે શી રીતે આણી શક્યા ને હવે પાછા શી રીતે લઈ જવાશે તે માટે ધણીજ અજબબી દેખાડી; પણ અમે કાંઈ અમારા બળથી ફરતા નહોતા, પરંતુ ભગવાન ઉપર આધાર હતો ને આચાર્ય અમારા રક્ષક હતા, તેથીજ અમે બેઠકરથી ફરતા ને તેમાં પણ જ્યાં છેક અગવડ પડતી ત્યાં ઘુરત મજા સહાય કરતા તેવા દાખલા ધણા છે. તેમાંના એક અહીં માદ આવવાથી ટોકું છું.

સેતુથી વળતાં દર્શનેન થઈ પાછા મફુરા તથા શ્રીરંગમ થઈ અમે તંજાવર છોડી, નાગપટ્ટન એવં મારક્ત અંદાપેંગલ સ્ટેશનથી રાજગોપાલ એટલે દક્ષિણ દારિકા ભગવાનની યાત્રા માટે સ્ટેશનથી દસ માઇલ ગયા તો ત્યાં જત્ર (ધર્મયાત્રા) આગળ ગાડીવાળાઓએ ગાડીઓ છોડી. અમે સાંભળ્યું હતું કે અમારી ધારેલી યાત્રા ચોદ ગાઉ છે ને આ તો દસ માઇલમાંજ ગાડીવાળા અટક્યા તેથી ધણી ગુચ્ચવણી થઈ. ત્યાં મંદિર તો હતું, પણ તે એજ કે બીજું એ વિષે પણ શંકા યત્ર પણ પૂછીએ કેને ? જે ચોડીધણી તે દેશની ભાષા હું શીખ્યો હતો તેથી એ ગાડીવાળાને તથા જૂના જૂના સોકોને પૂછ્યું, તો તેઓએ એ રથને “રાજમંદાર” બતાવ્યું ને અમે તો “રાજગોપાલ” નામ પર આવ્યા હતા. તે પૂરું ન મળ્યું એટલે અમને

વહેમ પડ્યો; પણ તેનો ખુલાસો કોણ કરે એ વિને જરાક ગભરાટ થતાંજ, ધર્મશાળાના બહારના ઓટલા પર એક લિખારી જેવો પડ્યો હતો તે આપોખી મને અંગ્રેજીમાં પૂછવા લાગ્યો કે તમે કયા દેશના છો ? મને પ્રથમ આશ્ચર્ય એ લાગ્યું કે જુઓ, ગુંચવણી પડતાંજ ભગવાને સદાય કરી. તુરત તેણે ખુલાસો કર્યો કે ધારેલી જગ્યા આજ છે ને અહીં કોઈ હિંદુસ્તાની બોલનાર નથી; તમે તમારે જત્રા કરો. એ રીતે અનાયાસ ભગવાને ગુંચવણી કાઢી. ગાડીવાળાઓને બાકું ચુકાવી દીધું. તે વિદાય થયા તથા અમે ઉતર્યા.

પણ પાછી ખીજ ગુંચવણી એ થઈ કે અહીંથી અમારે વળી ખીજે ગામ ચાર ગાઉ પગ રસ્તે દક્ષિણ અયોધ્યા જવાનું હતું. તે ધામ મોટું તથા મારી બાને અતિ પ્રિય હતું. ત્યાં અમને લોકો કોણ કરી દેશે, કોણ લઈ જશે વગેરે માટે પણ અમારો આધાર ભગવાનની કૃપા ને ગુરની રક્ષા ઉપર હતો. પ્રથમ મંદિરમાં દર્શન કરવાની જગ્યા નહિ મળે, કાર્ધ સમજણ નહિ પડે, પૂરાં તીર્થો દર્શન વગેરે નહિ થાય, તોપણ ઉચ્ચ તો કરવોજ એમ ધારી અમે સૌ સામુજ બાધેલું તળાવ હતું તેને નીર્ધ માની લઈ તેને કાંઠે ગયા. સૌએ નક્કી કર્યું કે નાહીને ત્યાં વિષ્ણુમૂર્તિ હોય ત્યાં દર્શન કરવાં અને પ્રસાદ લેવા. પછી આખા ગામમાં ફરી કોઈ પણ અંગ્રેજી જાણનાર બોળી કાઢે, નહિ તો એજ “લિખારી”ને, આવો સંકલ્પ કરીને જેવા તીર્થમાં પગ બોળાએ છીએ કે પછવાડેથી અવાજ થયો કે, “કહામે આયે મહાશય ?” આ વખત પણ અમારી અભયખી તથા પ્રજુ ઉપરની પ્રીતિનો પાર ન રહ્યો. તે પૂછનાર શ્રીવૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ, એજ દેશના, ત્યાં અમારે જવું હતું ત્યાંનાજ રહેવાસી, ને ત્રણ વરમ મથુરા રહેલા તેથી પૂક હિંદુસ્તાની જાણનાર હતા. એજ સાંજે તેમને પણ એજ પોતાને ગામ જવું હતું.

વાંચનારે ખાત્રીથી આવા દાખલાથી માનવું જોઈએ કે, જે પ્રજુ-નેજ ભરોમે શુભ ઉચ્ચ કરે છે તેને અવશ્ય પ્રજુ સદાય કરે છે. પરચા પૂરવાની પ્રજુ વાર કરતા નથી. ઢુંકામાં પતાવીએ કે અમે પૂજણ શુખથી દક્ષિણ દારકા તથા દક્ષિણ અયોધ્યાની જત્રા કરી ત્યાંથી કુંભકોણ પહોંચ્યાં. ત્યાં પણ એવીજ દેવી સદાયથી સારંગ-પાળી, ચક્રપાળી તથા રામસ્વામીની યત્રા કરીને ત્યાંથી મદ્રાસ જવા નીકળ્યા. તે વખત પણ એ મોટા શહેરમાં ઉતરવાનું ક્યાં ઠેકાણું લાગ્યું એ માટે મચરથી ટ્રેનમાં બેમતાંજ ફિકર, ને પ્રજુ પર વિશ્વાસ દોવાથી પાછી નિર્મન, એમ ત્રણ વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. ત્યાં ચીંગલ-પેટને રોસનેથી મદામના ગૃહસ્થ બેઠાવાળા બ્રાહ્મણ અનાયાસ અમને મળ્યા ને ના ના દેટનાં પોતાને ફેર તેડી ગયા, ઉતાર્યા અને બહુજ ખાત્રી કરી. એ માટે અમારે જેટલું સપાકું તે બ્રાહ્મણનું માનવાનું

હતું તેથી પણ વિશેષ તો અમારા રક્ષક સ્વામી તથા ભગવાનનું માન-
વાનું હતું. ખરેખાર બધેજ ભગવાનની હકુમત છે અને તેથી તેમને
તેના મનમાં પ્રેરણા કરી અને તેને અમારી પાસે મોકલી અમારી
સહાય કરતા હતા, એમ આવાં દામ દાગનાં દર્શાવેથી અમને તો
દૃઢ યર્થ ગયું હતું. વાંચનારને આટલેથી પણ ખાતરી ન થાય તો
વધુ કહેવામાં ફળ નથી અને આટલેથીજ ખાતરી થઈ ગઈ હોય તો
વધુ દાખલા દેવા પ્રયોજન નથી. તેથી હવે હું અમારી યાત્રાને
ટુંકામાં પતાવી દઉં. મદ્રાસમાં ત્રીપલીકેનમાં પાર્થસારથી ભગવાનની
યાત્રા કરી. ત્યાંથી ત્રિવિલુગવીર રાધવ સ્વામી ને ત્યાંથી ચૌદ માઈલ
શ્રીચેરમથુરુર ઘોડાગાડીમાં પગરસ્તે શ્રીમાન રામાનુજ સ્વામી તથા
ભગવાન આદિકેશવની મહાયાત્રા કરી સફલ થયાં ને ત્યાંથી બેંગલોર
થઈ શ્રીરંગપટ્ટન ઉતર્યાં. જ્યાં કાવેરી તીરે પીઠ્ઠ શ્રીરંગનાથ પોદ્યા
છે તેનાજ થડમાં ચૌદ માઈલ પહાડ ઉપર મેલકોટા ગામમાં શ્રીદક્ષિણ
બદ્રિનારાયણ તથા ભગવાન સંપત્કુમાર ચલપલરાયનાં દર્શન કરી,
દક્ષિણ મરેદા રેલ્વે મારફત હારપેટ સ્ટેશનથી તુંગભદ્રાને કિનારે કિલ્કિ-
ધાનગરી, પંપાસરોવર, અંજનીગુફા વગેરે દિવ્ય યાત્રાઓ કરીને અમે
સોલાપુરમાં રા. રા. નૃસિંહરાવભાઈને બંગલે વિસામો ખાધો. તેથી
એવું લાગ્યું કે જાણે અમે સ્વામીજી મહારાજના પ્રોત્સાહ પ્રમાણે
અમારા દક્ષિણ મહાયાત્રાના બધા મનોરથ સફલ કર્યા. તે પ્રોત્સાહ
બરાબર ધાર્યા પ્રમાણે પાર પડ્યો. હવે અમે સિંહસ્થમાં ગોદાવરી-
રનાન કરી યાત્રા કરી ત્યાંથી જબલપુર થઈ પ્રયાગ આવ્યા. ત્રિવેણીમાં
રનાન કર્યું તથા પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં. આ જગેથી અમારા પડીલને
મરડાની બિમારી શરૂ થઈ, અને ત્યાં શ્રાદ્ધ કરી કાશી આવ્યાં ને
બિમારી વધી. પાંચ રાત્રી ઔષધ કરાવતાં સુખ ન થયું, તેથી
ગયાશ્રાદ્ધ કરી લેવા ગયા. ત્યાંથી પાછા ફરી અયોધ્યા આવ્યા તોપણ
મરડાની ઇગત જેમની તેમ હતી. કાશીમાં નાવમાં બેસતાં નાવવાળાએ
ને ડોળાવાળાએ (કાલ્ય એવો ચીકણો હતો કે) મોં માગી કિંમત
આપતાં પણ તે ભવ્ય આકૃતિવાળા મારા પિતાને વહાણમાં ઉપાડી
બેસાડવાની હિંમત ન કરી. મારા પિતા પોતાની એવી હાલતથી
બહુ લાચાર દેખાયા. તે વખત ભગવાને મને એવી હિંમત આપી કે, મેં
તેમને તમામ નાવિકો તથા ડોળાવાળાઓની અગ્નયણી વચ્ચે વાંસા પર
બેસાડી નાવમાં લાવી મૂક્યા. વળી જ્યારે અયોધ્યાના સાંકડા રસ્તામાં
એકદમ ડોળા ન મળી શકી ને ઉતારે દૂર હોઈને મારા ભાઈ યાકી
ગયા, ત્યારે મેં એજ રીતે ઉતારે લાવી મૂક્યાં તે વખત મારા પિતાએ
મારા ઉપર કૃપા તથા કરુણા દેખાડી ને આંખોમાં પ્રેમ તથા શોકનાં
આશ્રુ લાવી “ ઓ મારા વહાલા દીકરા ” કહી મને વહાલો કર્યો હતો.
તેમને કદી વીસરવાનું નથી. માળાપની સેવાનું સુખ અસીદ્ધિજ છે.

મરડાને લઈ ગ્રોઆમ પ્રભાણે અમે અયોધ્યાની જાત્રા કરીને આગ્રે થઈ મથુરા આવ્યાં. મરડાની પ્રજ્વળ બાધિ, પણ ભગવાનની કૃપા એવી કે રેલ્વે ગાડીમાં બેઠાં બેઠાં કરું ન થાય, ને ઉતારે આવ્યા એટલે દર પાંચ મિનિટે હાજત. મંદિર દર્શન કરવા કે સ્નાન કરવા જતાં આવતાં ને ગામની મુખ્ય યાત્રા પૂરી થતાં સુધી ઠરું નહીં, ને ફરી ઉતારે આવે કે એના એ હાલ. મથુરા સુધીનું અમારું ગ્રોઆમ હતું ને ત્યાં અમે અમારા સ્વામીજીએ જે દિવસ ઠરાવ્યો હતો તેજ ઉપર આવી પહોંચ્યા. મારા વડીલને “મજ રજ”ની પવિત્રતામાં અનહદ ભાવ ને રાધાકૃષ્ણ પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિભાવ હતો. દયારામે પ્રેમથી કહ્યું છે કે, “મજ વહાણુરે વૈકુંઠ નહીં આવું. ત્યાં શ્રીવલ્લભ ક્યાંથી લાવું, મજ વહાણુરે વૈકુંઠ નહીં આવું.” એ પ્રેમ મારા પિતાનો હતો ને તેજ મથુરામાં તે આવ્યા ને એત્યા કે મૃત્યુ પાસે છે ને અહીંજ નિત્ય વાસ કરીને રહેવાનું છે. અમને પણ અમારા સ્વામીજીના ગ્રોઆમનું કારણ પૂરેપૂરું સમજાઈ ગયું. વડીલની મથુરામાં દેહ પડવાની હતી માટેજ અમને એટલી તાકીદ તથા વારંવાર સૂચના કરી હતી ને તે વાત અનુભવસિદ્ધ ખરી પડી. પૂર્ણાનંદમાં પાંચ રાત્રીના નિવાસને અતિ ભગવાનમાં ધ્યાન રાખી સૌને હળામળી, અગાઉથીજ, કાલે સવારમાં તૈયારી છે એવી મારી બાને ખબર પણ આપી, પોતે સંવત ૧૯૪૧ના શ્રાવણ વદી બીજને ચડતે પહેરે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન ને સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહ છોડી, ને તેમના કહેલા પદ પ્રમાણે:—

“એવી મૈયા કરે છું અરજ; ત્રીકમ મજરજનો ગરજ, પછી જેમ પ્રભુની મરજરે, નટવરલાસ એવી બહાનાની પત રાખોરે દીન દયાળા.” તેજ પ્રમાણે બહાનાની પત રાખીને મજરજમાં જ તેમને રાખ્યા. તેમની ગરજ સરી. મારી માતાએ ઘણી હિંમત રાખી. પોતે શોક ન કર્યો ને અમને શોક ન કરવા દીધો. કુટુંબમાં પણ કોઈએ શેવું કુટવું નહિ એવું ચોખ્ખું લખી મોકલ્યું ને તેની પૂઠે હજારો બ્રાહ્મણો તીર્થ કાંઠે તથા કોઈવાવાડનાં ગામોમાં મનમાન્યાં ભોજન તથા દદિણા પામ્યા, જેની પૂઠે આખું રાધનપુરનું રાજ્ય અઘાપિ વખાણજ કર્યો કરે છે ને જેમણે આખી હિમર સુખ સુખ ને સુખજ રેખ્યું, તથા અતિ પણ પરમ સુખ ચાખ્યું, એવા પરમ ભાગવત મારા પિતા પરમપદને પામ્યા. અમે સુતકના દિવસ તુલસીકૃત રામાયણ વાંચીને તથા ભજન કરીને પૂરા કર્યો ને પછી ગોકુળ મથુરા ટંદાવન ને ગોવર્ધન યાત્રાઓ સુદમ રીતે કરી. પાછા વળનાં જોધપુર રામાનુજકોટમાં આવ્યાં, જ્યાં અમારા પરમપૂજ્ય ભવિષ્યમાતા શ્રીમાન તાનાચાર્ય સ્વામી તથા “માતાજી-મોટાકાદા”નાં દર્શન થયાં. સ્વામીજી ત્યાં છેલ્લી વાર સૌને મળી લેવાજ પધાર્યા હતા. એથી અમને પણ પાંચ રાત્રી એવા સુખ મળ્યું. એ સુખ અપૂર્વ અને સ્વમ

વતજ હતું ને યથું. ફરી એવું સુખ આવવાનું નથી.

અહીં મેડી ઉપરથી પડતાં મારી માતા પગે લૂનાં ધયાં; એટલે જેવી પિતાની સેવા ફરી હતી તેવીજ માતાની સેવાનો લાભ મળ્યો. ઘોડી યધને પીક પર તેમને લઇને ગાડીમાં ચડાવતો ઉતારતો. એવી દાક્ષતમાં અમે રાધનપુર આવ્યાં.

મારા અંતઃકરણમાંથી હવે કુતકો વિનાશ પામ્યા હતા, ને મને ભગવાનમૂર્તિ ને ધર્મશાસ્ત્ર તમામ ઉપર આપોથી શ્રદ્ધા આ મુસા-ફરીથી રિયર થઈ હતી, પણ જો તેને સદ્ગોષ્ઠી સન્નિધિ બળ ટેકા ન મળ્યા હોત તો તે ફરી કળી જાત. સંપ્રદાયાર્થેથી અમૃત તેના ઉપર ન ઇંટાયું હત તો તે ફરી કદાચ શુષ્ક થાત અને તત્ત્વત્રયેથી રક્ષકો તેમાં ન આવી વસ્યા હોત તો તેમાં ફરી કુતકો પ્રવેશ કરત, પણ ભગવાનની મારા પર મૂળથીજ કૃપા હતી, એટલે તે એક સુકર્મ મારી પાસેજ કરાવી લઇને તેનું પાછું સુફલ મને અપાવ્યા કરતા હતા.

પ્રથમ મને યાત્રા કરાવી તેના ફળમાં મારા માતાપિતાની સેવા ભક્તિ પ્રવૃત્ત થઈ, તેથી તેમને યાત્રા યધ તેમની સાથે મને યાત્રાનો મહાન લાભ અપાવ્યો. તેના ફળમાં વળી માતાપિતાની સેવા કરવાની ને તેના ફળમાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ તથા વૈરાગ્ય અને ભગવાન ઉપર પ્રીતિ ચોંટવાના પ્રસંગેજ સંત-સમાગમ કરાવ્યો. એટલે જાણે કે મારા ઉપર તો એક ને તેના બદલામાં બીજી, તેના કૃષ્ણગારથી ત્રીજી ને તેના કૃષ્ણગારથી ચોથી, એમ ભગવાનની કૃપાઓની ધારા વરસ્યેજ જાય છે; ભગવતની કૃપારથી વેલ વધ્યેજ જાય છે. રાધનપુર આવ્યા પછી તુરતજ ભાદરવામાં "માતાજી-મેટાકાકા" શિયાળામાં પધાર્યા ને મારી પાસે સરકારી કામ નામનુંજ હતું એટલે તેમનાથી હું સંપ્રદાયાર્થ ને ઉપદેશ લેવા લાગ્યો.

પ્રથમ વેદ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણોની સત્યતા તથા તેમાં શા માટે વિભવિજતા લાસે છે એ સમજ્યો. વેદ ધર્મર પ્રચિત છે એમ પછી સમજ્યો ને તેના ઉપર શ્રદ્ધા ચોંટી. પ્રમાણે પરતંત્ર યથાં એટલે આ દેશમાં ચાલતા તમામ મતમતાંતરના બેદ સમજાયા, અદ્વૈતમત સમજાવ્યો, ને તે માટે (ભાવનગરના માજી દીવાનશ્રીનું) સ્વસ્થાનુસંધાન પૂરું શીખ્યો. તે પછી વિસિષ્ટાદ્વૈત તે શું ને તેનાં ચાં પ્રમાણ છે તે સમજ્યો. સકળશાસ્ત્ર ઐક્યાર્થ શું છે તે તથા તે પછી તત્ત્વત્રય ને અર્થપંચક સમજ્યો. કર્મ ત્રિને જાણ્યું અને તેથી પછી કુતક ઉપજવાજ બંધ પડ્યા, કારણપુરઃસર હવે જાણું સાચું ભાસ્યું, ને તેની સત્યતા અનુભવસિદ્ધ જેવી જણાઇ. પૂર્વાચાર્ય તથા આત્રવારનાં ચરિત્ર ને સરણાગતિની શ્રેષ્ઠતા સમજ્યો ને તેથી તેના ઉપર પ્રીતિ અપૂર્વ રીતે વૃદ્ધિ પામી. સંપ્રદાયિક નાના ગ્રંથોમાં "જીતંતે સ્તોત્ર" નું ભાષાંતર કર્યું ને ગદ્યત્રય પણ સમજ્યો ને તેનું મર્થ

બાંધાંતર દેશી કવિતામાં કશું. હવે તો મેં સંપ્રદાયરૂપી અપાર અમૃતનો સ્વાદ ચાખ્યો.

હું નિત્ય ત્રણ વાગે મોટાકાકા પાસે જતો ને પ્રશ્નો કરતો તથા તેના ઉત્તરો લખી લેતો. ફરી રાત્રે આઠ નવ વાગ્યા સુધી ભજન, સ્તુતિ, રામાયણ, ભક્તમાળા, બીજી કથા, એમ રાત દિવસ પરમ આનંદ ચાલતો. આ અમૃતરસ પીવામાં વળી મને એવાજ ગુણી મિત્રની સોજતથી બહુ મજા પડી. તે મિત્ર અમદાવાદના રહેવાસી રાયકવાળા બ્રાહ્મણ રા. રા. બાવાલાલ ભાઈશંકર ભટ્ટ—તે વખતના રાધનપુર અંગ્રેજ સ્કૂલના હેડમાસ્તર હતા. પરમ સાત્ત્વિક ને હરિભક્તજ. પ્રભુના જશ તેમને પણ બહુ પ્રિય હતા. “મારા હૈયા કેરા હાર તને કેમ બૂલુરે, મારા પ્રાણ તથા આધાર તને કેમ બૂલુરે; મારા ક્ષણ ક્ષણ રક્ષણહાર, મારા સર્વ પુંછના સાર; મારા મનદેવળના દેવ, પ્રભુ સદા કરે તુજ સેવ, મારા અંતસમયના બેલી, મારે ઉર આનંદની હેલી,” ને તેમને પણ મારી પેઠે “મારા કંઈ કંઈ પૂર્વા કોડ, તમે છોગાળા શીરણુછોડ.” વળી તેમણે પ્રભુ ઉપરજ પોતાનો બોલો એવી રીતે મૂક્યો હતો કે, “હું તો નથી કરતો કશું બધું પ્રભુ કરે, સૌ તને સોપુરે મિથ્યા કોણ ભારે મરે.” છેવટમાં એવા પણ શબ્દો છે:—“જેતું નામું જગપતિ રાખે, તેને તે શાની હોય ખોટ; માથે શેઠ મોટોરે, સેવકનું અભરે ભરે” તેમ “તે એકજ છે આનંદ” “જગતમાં એકજ છે આનંદ,” એ સિવાય બીજું કેદરૂપ હતું, તેથી આ અમૃતરસ પીવામાં તેઓ પણ મારી સાથેજ હતા. આવો આનંદ સંવત ૧૯૪૧ના ભાદરવાથી તે છેક સંવત ૧૯૪૨ના ઉનાળા સુધી ચાલ્યો; પણ પછી પાછો હું મંસારી ગડબડમાં પડ્યો. પ્રભુએ હવે વળી મારી સાંસારિક વાત ખ્યાન પર લીધી. મારો દેવી પોતાનાજ કૃત્યથી પાછો પડ્યો, ને વગર પ્રયાસે નવા દીવાનને લાવવાના કામમાં મને જોડ્યો. એમ ગડમથલોમાં પડ્યો તેથી છેક સંવત ૧૯૪૪ના ફાગણ સુધી સત્સંગની એવી મજા ન આવી. મારી સાંસારિક અભિ-વૃદ્ધિ તો ધમ, પણ મેં ધારી હતી તેવી ન થઈ. તેથી મને સંસાર ઉપર તથા સાંસારિક જન ઉપર એક પ્રસંગે ઘણોજ તિરસ્કાર આવ્યો. મારા મનને પ્રથમ તો ધણુંજ દુઃખ થયું, પણ પછી તુરત મેં મારી રીત પ્રમાણે તે દુઃખ ટાળવા મારા દુઃખદર ભગવાનને સમર્પા; એટલે મને નીચેનું પદ મુઝયું જે મેં તુરત લખી લીધું:—
 નહીં છોડે પ્રભુ કદાપિ, જખ મારે બધી દુનિયા;
 મને ખરી ખાતરી આપી, જખ મારે બધી દુનિયા.
 વગેરે પૂર્વ લખી લીધું.

રાત્રીનારત્રામાં હું મુખ્ય ભાગ લેતો હતો મારો હંદ મને પ્રભુએ છોડ્યો નહોતો. હું તેને અને તે મને છેક બૂલી ગયા ન-

હોતા. તેથી મેં આ મુદ્દતમાં વચમાં થોડો થોડો વખત મળે તેમાં ઘણાં ભજન કીર્તન જોડયાં ને તેનો નિત્ય રાતે મંડળીમાં ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. મંડળીથી હું ને મારાથી મંડળી, એમ ઉત્તેજિત થવાથી મારાં ભજનીયાંની સંખ્યા પણ ઠીક થઇ.

આ સાંસારિક ધુમધામના હેડામાંથી હું છુટ્યો તો નહિ, વખત જતાં વધુ ફસાયો. તમામ ભાર મારે માથે પડ્યો. દીવાનનો ચાર્જ મારી પાસે આવ્યો, પણ એ લાગનો મેં સદુપયોગ એમ ક્યો કે સ્વતંત્ર થવાથી પાછો મેં મારો સત્સંગ જોડવા ચત્ન કર્યો ને પ્રભુ તેમાં સદાય થયા. તેથી એવો ઉત્તમ યોગ આવ્યો કે જે પ્રભુ ફરી લાવશે તોજ આવશે.

સંવત ૧૯૪૪ ના પ્રથમ ચૈત્રમાં મારી પાસે કામ આવવાના સંબંધમાંજ “માતાજી-મોટાકાકા” પધાર્યા, ને મોટાકાકાના બાઈ જસવંતરાયની દેવન્યુ ખાતામાં ગોઠવણ થવાથી તેઓ પણ પધાર્યા. પછી તો આનંદનું પૂછવું જ શું? દરથી પાંચ મુઠ્ઠીમાં પણ હું તો જે વખત મળે તેમાં ધર્મ સંબંધી મારો સ્વાર્થ સાધતો, તમામ ગીતાજી રામાનુજભાષ્ય, શંકરભાષ્યના યોગ્ય મુકાબલા સાથે મેં સાંભળ્યું. તત્ત્વત્રય ને અર્થપંચકનાં ભાષાતર કર્યા. તે સાથે મંત્રાર્થ ને રામજીનાં નવાં નવાં ઘણાં ભજનીયાં એ આરાધનાં વધાર્યાં. જશુ-કાકાની સંભળાવવાની જટાની બલિદારી ને તેમના ભગવત ભાગવત ઉપરના પ્રેમથી પણ પરિસીમા. મંડળીમાં રસ હુંડાતો તેમાં યજ્ઞો એ ત્રણ બીજા પણ ભળ્યા હતા, ને એકંદર એ મંડળીમાં જે આનંદ હુંડાતો તે અકથનીય હતો. માફ મન તો પરિપૂર્ણ શ્રીદેવ્યુવપણાને માટે તૈયાર થયું. આત્માનું શેષત્વ પરતગ્ય હું પરિપૂર્ણ સમજ્યો. મારી અભિલાષા એ રીતે તો પૂરી થઇ, પણ બીજી રીતે વધી. આવા સારા અમૃતનો જેમ વધુ જણ સ્વાદ લે તેમ ઠીક, એવું લાગવાથી મેં હવે જે સાંભળ્યું હતું તે ભાષામાં ઉતારવા ચત્ન કર્યો. પ્રથમ મેં અમારા શ્રીદેવ્યુવ માત્રના પરમ ઉપકારી ભગવાન શ્રીભાષ્યકાર રામાનુજસ્વામી તથા બીજા આચાર્ય તથા આલવારોનાં મુચરિત્ર ભાષામાં લખવા ધાડ્યું, ને તે સર્વોપયોગી થાય એમ ધારી હિંદુસ્તાનીમાં કરવા ધાડ્યું. પણ મને સંસ્કૃત આવડતું નહોતું ને હું સમજતો હતો કે આ સત્સંગ ઘણો વખત નહિ રહે, તેથી તમામ આઠ હજાર શ્લોકનો પ્રપન્નામૃત નામે સંસ્કૃત ગ્રંથ હું તેમની પાસેથી સમજ્યો.

તેવામાં વળી પાટણમાં શંકરાચાર્ય તથા રામાનુજ સંપ્રદાયવાળા વચ્ચે તેમને શાસ્ત્રાર્થ કરવાની ફરજ પાડવા માટે મેં ન્યુસપેપરમાં બહુ લખ્યું. એથી જો કે મારા પાટણના કેટલાક સાંમારિક મિત્રો મારાથી નાખુરા પણ થઇ ગયા હતા પણ મારા ધાર્મિક બંધુઓનો પ્રેમ મારા પર ઘણો વધ્યો હતો ને પરિણામે તેઓ પર શ્રીભાષ્ય-

કારના પ્રતાપે અમારો વિજય વગર શ્રમે થયો. તાપમુદ્રા લેવી ઇત્યાદિ અમારો તમામ વ્યવહાર શાસ્ત્રીયજ છે એ વાત સૌને સમજાવવા તથા સામા પક્ષનાં મોં બંધ કરવા અમે અમારા શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામી-શ્રી શ્રીનિવાસનો લખેલો અપૂર્વ ગ્રંથ “વિષ્ણુ તત્ત્વપ્રકાશ” છે તેનું પણ ભાષાંતર કર્યું. તેમા લખાવનાર જશુકાકા તથા લખનાર હું હતો.

આ “પ્રપન્નામૃત” તથા “વિષ્ણુ તત્ત્વપ્રકાશ”નાં ભાષાંતર પૂરાં તો થયાં, પણ તે જરાજર છે કે નહીં એ વિષેની યથાર્થ પ્રતીતિ કરવા અનાયાસ એક બીજા મહાન આચાર્યની અમારા ઉપર કૃપા થઇ. ભગવાને જ તેમને મોકલ્યા ને તે એવા સાત્ત્વિક, એવા વિદ્વાન, એવા પ્રભુપ્રિય ને દયાળુ હતા કે તેના જેવા બીજા મેં મારા સ્વામી સિવાય જોયાજ નથી. આ શ્રીમાન અનંત આલ-વાર પુરુષ સિંહાસનાધીશ શ્રીભાષ્યાચાર્ય સ્વામી આચાર્ય પુરુષના અહીં પધારવાથી અમારા આનંદમા અભિવૃદ્ધિ થઇ. તેમણે “વિષ્ણુ તત્ત્વ” તપાસ્યું ને “પ્રપન્નામૃત” પણ મેં જેટલું ભાષાંતર હિંદુ-સ્તાનીમા કર્યું હતું તેટલું તપાસ્યું; ને જાણે કે એ કામને મારેજ અમે સૌ જોડાયા હોઇએ તેમ સઘ કામ પાછું બંધ પડ્યું, ને સોને બેસવાનો વખત આવ્યો. કામકાજ છુટી ગયું. અમે નવરા થયા એટલે હવે ખરેખાત થોડોજ વખત બેગું રહેવાશે એમ જાણી જેમ રસ છુટાય તેમ છુટી લેવા અમે મંડ્યા. આખો દિવસ બેઠા ને અમારું કામ પૂરું કર્યું. આ સ્વામીનું સેવાસુખ પણ અમને ત્રણ માસ લગભગ રહ્યું. તેમાં પંચરાત્રની તત્ત્વરૂપ શ્રીમાન ભારદ્વાજ-સંહિતા અમે પૂરી સાંભળી ને તેની પણ પૂરી નોટ લઇ લીધી. એ સિવાય આલંકાર કનકધારા, લક્ષ્મીસ્તવ, શ્રીસ્તવ, ધ્યાન સોપાન, રામાનુજ વૈભવસ્તોત્ર, પંચાલુધસ્તોત્ર, ધ્યાનમંજરી, એવાં નાનાં પણ અતિ મિષ્ટ સ્તોત્રનું પણ હું ભાષાંતર સમજ્યો, સિવાય વાર્તામાગા-મંથી પણ કેટલીક મહાતત્ત્વરૂપ વાતોની મેં નોટ લીધી. આ પ્રમાણે નોટરૂપ ખરચી આઠ માસમાં પરિપૂર્ણ કરી વૈકુંઠના આનંદનો ભોગ ભોગવી સંવત ૧૯૪૫ ના માગસર શુદ્ધ આઠમે અમે છુટા પડ્યા.

હવે મારે છેક નિવૃત્તિ હતી. પણ હું તે સાથે હજી પણ એક-સોજ. હોય ત્યારે સૌ હોય ને ન હોય ત્યારે કાઈ નહિ. પણ જેને ભગવાન છે તેને સર્વસ્વ છે એવો મને અનુભવ થયો ને તેથી છેક એકલાને પણ કોઈ માસ અનિ આનંદમાં ગયો. તેમાં મેં જે જે તત્ત્વરૂપ જાણ્યું તેની નોટ લીધી, ને તે ઉપરથી મારા જેવા બીજા પણ ઠેકાણે આવે તેટલા માટે, મને યથેક્ષી શંકા તથા મોટાકાકાએ કરેલ સમાધાન ઉપરથી “શંકા સમાધાન” દર્શનામાંજ લખી લીધું. પ્રાર્થના સમાજમાં એક શંકાસમાધાનરૂપ ભાષણ થયું હતું, ને આરથી મારા મનમમતો ધર્મ ગળ્યા પછી હું પણ એવું બનાવીશ

એવી મારા મનની અભિલાષા હતી, તે ભગવાને પૂર્ણ કરી. કાવ્યનું નામ મેં ચંકાસમાધાન રાખ્યું, પણ પછીથી વધુ સાંભળ્યું તે તેમાં ઉમેર્યું. તેના ઉપર મેં આ દોહરો મૂક્યો છે:—

દોહો

શંકા અનંત ઉર થતી, આણ્યો તેનો અંત,
અનંત ઉપર થઈ કૃપા, અનંત તણી અનંત.

આ સમાગમ કરતી વખત અમને વારંવાર એ અભિલાષા થતી કે, આ આનંદમાં જરુકાકા નથી તે હોય તો બહુજ મજા પડે. ભગવાને એ અભિલાષા પણ બેજ વર્ષમાં પૂર્ણ કરી; તેથી જે જે નોટો લીધી હતી તે બધાનાં બાપાંતર કવિતામાં કરવા હું માંડ્યો ને પ્રશ્નકૃપાથી તમામ સ્તોત્રોનાં બાપાંતર કવિતામાં કર્યાં. તે સિવાય કેટલાંક પરચુરણ ભજનીયાં પણ કર્યાં અને એ સિવાય વળી જે વાર્તામાળા, તત્ત્વત્રય, અર્થપંચક, મંત્રાર્થ, ગીતાશ્રવણે જે સાંભળ્યું હતું તે બધા ઉપર મેં નવરત્નરૂપ મોટાં બાપણો લખ્યાં. આ પ્રમાણે દોઢ માસ જે નોટો લીધી હતી તેનો બાપામાં વિસ્તાર કરવામાં હું પરમ સુખ પામ્યો. પ્રથમ મારા વડીલની સેવામાં દક્ષિણ મહામાત્રા કરી ત્યારે વધુ ધ્યાન યાત્રા કરવા કરતાં તેમની સેવામાં આર્યુ હતું, કારણકે પ્રથમ કર્તવ્ય એ હતું; તેથી યાત્રા કરવા છતાં અતૃપ્તિ રહી હતી. બલકે તેની કાંક મજા આપી હતી અને અદ્વૃત્તતા લાગી હતી તેથી મેં રંગનાથને ભજનમાં વિનંતી કરી હતી:—

અખાડયો સ્વાદ આવે યાદ તે વારે વારે,
લગાડી વાર મુજને કાં વધુ આતુર કરો.
હું રંગનાથ નજરથી અને ન દૂર કરો,
વિનંતી સાંભળી મહારી પ્રભુ મંજૂર કરો.

વળી પ્રપન્નામૃત પૂરું સમજવાથી તથા ભાષ્યાચાર્ય સ્વામીથી વધુ કયા સાંભળવાથી તથા સ્તોત્રો સમજીને જાણવાથી એ બધાં રચણો અને વધારે ઓળખીતાં યયાં હતાં; અને તેથી તેમની દૂરી ભેદ બધે બરાબર ધારીને સમજ્યા સાથે જોવાની ઝંખના લાગી રહી.

વળી પ્રથમ તો રેલ્વે ઉપરની જાત્રાઓ ને તે પણ સ્વામીજી મહારાજની આજ્ઞા હતી તેટલાજ દિવસ કરી હતી; તેથી આજુ-બાજુની મોટી યાત્રાઓ અને તે પણ નિરાંતે કરવાની હોંસ રહી ગઈ હતી. મને છેલ્લે મેલકોટાના સ્વામીએ મેલકોટાના “મુકુટ ઉત્સવ”નું અતુલ્ય માહાત્મ્ય સમજાવ્યું, તથા ભાષ્યકારના ચરિત્રથી ભાષ્યકારના પણ ઉત્સવ ઉપર પણ દાજર થવા મન લલચાવ્યું; ને રંગનાથનો વળી અપૂર્વ વૈભવ હોવા છતાં ત્યાંનો તો કોઈ મહાન ઉત્સવ જોવામાંજ આવ્યો નહોતો અને સંપ્રદાયના ખરા રક્ષક ભાષ્યકાર

શ્રીમાન શંકૃપ સુરી તથા ગોદામા, તેમનાં દિવ્ય સ્થળનાં તો દર્શનજ નહોતાં થયાં. પદ્મનાભ જનાર્દન તો મુખ્યજ રહી ગયાં હતાં ને સ્વયંવ્યક્તમાં તો તોતાદ્રિનાથને પણ નહોતાં ભેટ્યા. એટલે એ બધી અભિલાષા પાર પાડવાને વખત જતો તેમ મન વધતું જતું હતું. તેનો અનાયાસ યોગ આવ્યો. વગર માગી કામકાજ માત્રથી નિવૃત્તિ પ્રભુએ કરી આપી. પ્રભુએ લાખ્યાચાર્યને મોકલી આ બધાનું માહાત્મ્ય સંભળાવી તેમાં વૃત્તિ સતેજ કરી ને તેથી તેમનેજ હાથે ઘેર બેઠે ગ્રામ્યામ તમામ ઠેકાણે મનમાન્યા સ્વાદ મળે માટે બંધાવ્યો, ને ભગવાને તેજ પ્રમાણે બરાબર પાર પણ પડાવ્યો.

પોષ વદમાં રાધનપુરથી નીકળી પાટણુ ગયો. ત્યાં આઠ દિવસ સંતસમાગમનો લાભ લીધો. નવા લક્ષ્મીનારાયણને નીરખી સિદ્ધપુર ખિંદુસર સરસ્વતીમાં સ્નાન કરી મુબ્બ આવ્યો. ત્યાં તમામ કુકુંબ બેશું થયું. તમામ સ્ત્રીવર્ગ અને પુરુષમાં હું અને એક ચાકર, એક દરેશ જણા હતાં. તેમાં સૌથી નાની સુંદર બાણીની પણ પુત્રી બે વરસની ને સૌથી મોટાં તથા તેની નાનીની પણ મા મારાં માતૃશ્રી હતાં. પ્રથમ ભગવાને અમારી સહાય કરી હતી તેથી આ વખત સંગ કાઢી દૂર દેશ જતાં હું જરા પણ ન અચકાયો, કારણુ દ્વિતર શ્રીપતિને હતી ને તે તેણે બરાબર રાખી હામ હામ પરચાજ પૂર્વા. એ દરેક લખતાં તો મોટા ગ્રંથ થાય, પણ નમુના તરીકે બે ત્રણ તો બતાવુંજ.

ત્યારે અમે-મારી બા, બે બહેનો, સ્ત્રી, ગોરાણી તથા બાણી એમ છ બૈરાં, તથા એક નાની બાણી તથા એક મોટી બાણીની પુત્રી એમ બે બચ્ચાં, સાથે પુરુષમાં એક નાના છોકરડા ચાકર સહિત પગ રસ્તે સો ગાઉ છેક સેતુના ટાપુમાં પહોંચ્યાં ને ત્યાંથી પાછાં નીકળ્યાં, ત્યારે વિદાય થયા પૂઠે ખરે વખતે અમારો ભોમિયો ભિયો ખૂટ્યો ને વાંસે રોકાઈ રહ્યો. પાછા પગ રસ્તે સો ગાઉ ઉત્તરજ ને જંગલી પ્રદેશમાં, બાણા પણ ન આવડે ને આવા કાફલા સાથે જવું એ દેટણું વિષમ છે ? રસ્તામાં ક્યાંય ચોરનો ભય, ક્યાંઈ બાકુતી ગાડીવાળા તાડી પીગે તોફાન કરે છે તેનો ભય, તે સાથે ત્યાંનાં ગામડામાં કે રસ્તે ચાલતાં દરેક પ્રસંગે લાડાની અગવડ તો ઉભીજ, ને વળી પરદેશને બેઠ સાથે બીજું નહિ તો સામટી ખરચી તો હશેજ એ ભરખે દરેકને લગ્યાવ્યાં; અને તેમાં પણ કાફલો તમામ સ્ત્રી બચ્ચાંનો ને પુરુષમાં હું એકલોજ. પાસે જાડી લાકડી પણ નહિ, માત્ર હાથમાં પાનળા સોટી હતી. ગાડીઓ તો બેઠાઘને ચાલી ને પંડપાએ તો ચોખ્ખા ના પાડી. વાર કંઈ તો ગાડીઓથી છેડું થાય, તોપણ અર્થ તો કાંઈ ન સરે, તેથી દોડીને ગાડીઓ ભેગા તો થયો. પ્રથમ ભેગા બધા વિચાર થયા ને ધાયું કે અહીં રામેશ્વરમાંજ રેમાવું ને ફાંક સારો પડ્યો. બેગા ચાડે પાંચ પચાસ રૂપિયાથી

નવો માણસ રાખી પછી નીકળવું. પણ પાછો વિચાર થયો કે એથી સૌને વહેમ પડે ને નવો માણસજ ખૂટે તો પછી ? જે જાણીતાનો વિશ્વાસ કરીને સાથે લાવ્યા તેજ ખૂટી ગયો, તો અનુસયાનો શો વિશ્વાસ ? જરા ગભરાટ થતાંજ તુરત પ્રભુ સાંભર્યાં ને હિંમત આવી. જે કે આ ટાપુ હિંદુસ્તાનથી પણ અલગ છે, તોપણ શું આંહીં મારા પ્રભુનું સામર્થ્ય નથી ? કોઈ બીજા ઇશ્વરનું છે ? અને જે તે રક્ષા નહિ કરે તો શું એક ચોખો કરશે ? શું એક ચોખાના વિશ્વાસને રક્ષાથીજ અમે અહીં મુખે આવી શક્યા ? તદ્દાવત તો એક ચોખાનોજ થયો; જે પાંચ દશ ચોર આવશે તો એક ચોખો શું કરશે ? જેના ભરોસા ઉપર આવ્યાં છીએ તેના ઉપરજ ભાર મૂકવો; આટલી સોટીની પણ જરૂર નથી; છેક બેફિકર થવું. એમ દહીને સોટી પણ ફેંકી દીધી ને ગાડીમાં ચડી બેઠો. પ્રભુની કૃપાનાં શું વખાણ કરું ? આ ટાપુમાં આવતાં અમારી સાથે બેયો હતો ત્યારે ખાડી ઉતરામણ માણુમ દીઠ એકેક આનો આપવો પડ્યો હતો ને તે નક્કી કરતાં એક કલાક માથાફેડ થઇ હતી; તેજ ખાડી પ્રભુને ભરોસે ઉતરવા આવતાં વહાણ તૈયાર ને અમને તો એકેક આનામાં તુરત લઇને હીંડવા માંડ્યું કે હિંમત વધી. કિનારે ઉતર્યાં તો તે વળી છેક અનુસયોજ. આવો પણ એક પરચો દીઠ પછી 'ગભરાવું' શું કામ ? સૌને ત્યાં બેસાડી દોઢ ગાઉ ન્યાં ગાંમ દેખાતું હતું ત્યાં ગયો. ગાડીઓ ઠેરાવીને સૌને ત્યાં વસ્તીમાં આણ્યાં. પાછા ગાડીવાળા લક્ષ્મી જણાયા તેથી વિચાર થયો કે શું કરવું ? પણ સવારમાં ચાલવાનું હતું તેથી પ્રભુ પર ભાર મૂકી સૂતાં કે અંધીં રાતનો મારવાડીનો કાફલો, એવો બુઝ્યાંકુઝ્યાં તથા બેરાં તથા આઠ દશ મરદ માણસવાળો આવી મળ્યો કે, જેની સોબતમાં અમે આવ્યાં હતાં તે કરતાં દશગણા મુખમાં પ્રભુના ભરોસાથી પરમ આનંદે પહોંચી ગયાં.

હજી બીજી એથી પણ ખરી અહીંસે ગાઉની પગ રસ્તાની મુસાફરી પદનાભ જનાઈનનીજ યાત્રા માટે કરવાની હતી. તે માટેજ આ ફેરે આવ્યાં હતાં, પણ રંગજીથી લીધેલો ભરોસાનો પડ્યો રામનાથમાં શેઠાયાથી પગરસ્તાનો લાંબો વિચાર માંડી વાળ્યો. પણ બીજી બે દશવીસ ગાઉની ગોદામા તથા શહેર સ્વામીની જત્રાની તો હામ બીડી. પ્રથમ શહેર સ્વામીની જત્રા માટે વિચાર કર્યો ને તેથી મદુરાથી ટીનાવેલી ટ્રેનમાં ઉપડ્યા. પણ ત્યાંથી ખાર ગાઉ શહેર સ્વામીનું સ્થળ છે ત્યાં જવાની-તજવીજ કરવાની હતી તે અમે નિયમ પ્રમાણે પ્રભુ ઉપર રાખી હતી. તેથી રેશને ઉતરતાંજ અમને છેક નવા પ્રદારનાંજ માણસ જોઈ ચોલીસવાળાએ પોતાની ડાયરીઓમાં અમારાં નામગામ પુછાવીને નોંધવા માંડ્યાં. સ્ત્રીવર્ગ ગભરાયો, પણ હું તેનું કારણ સમજ્યો. વળી જણાવું કે તે શ્રીવૈષ્ણવ

તથા અંગ્રેજી જાણનાર, મેટ્રિક્યુલેશનમાં પાસ, પણ સાત રૂપિયાનો સિપાર્ક હતો. અંગ્રેજીમાં તેને આલવારની નગરીનું પૂછ્યું. તેની મદદ માગી કે તુરત તેણે આપવા હા પાડી, ઉતારો. મૂલ્યએ ને ત્યાં ધડી પછી પોતે આવવા કહ્યું. વગર માગે રેશન ઉપર પોલીસવાળો આવી રીતે મેળવી અમને લગવાને સહાય આપી, પણ તેની કૃપા એટલેથી અટકવાની નહોતી. અમે ઉતર્યાં, રસોઇ કરી ને તે કરીને આવ્યો ને અમને કરાવવા માંડ્યો કે ત્યાં તો ચોરનો લય છે ને તમારી સાથે કાફલો વિચિત્ર છે. મને એ બધી વાતથી એના ઉપર શંકા થઇ કે વખતે તે હેરાન કરશે, તેથી તેના ઉપર વિશ્વાસ ન મૂકવા ધાયું. તેને વિચારીને જવાબ દેવા વાચદો કર્યો. એક મન કહે કે એમ તો ન જવું; પાછાંજ રહેવામાં મદુરા ચાલ્યાં જવું. સૌને એવો મત ધાય છે તેવામાં અનાયાસ તોતાદ્રીના રહેવાસી એક આચારી બ્રાહ્મણ જેની સાથે અમારે વેંકટેશજીમાં શ્રીમાન રંગાચાર્ય સ્વામી મારફત ઓળખાણ થઈ હતી, ને જેણે અમને તોતાદ્રી આવવા ધણો આગ્રહ કર્યો હતો, તેજ અનાયાસ તેજ જગે ઉતરવાના વિચારથી ઉતારો ગોતવા આવી ચઢ્યા, અમને બધી સમજ પાડી ને અમારે જવું હતું ત્યાં, તથા પછીથી તોતાદ્રીનાયનો પણ રથ ઉતસવ હતો માટે ત્યાં પણ પોતે સાથે રહીને યાત્રા કરાવવાનું માથે લીધું. અમારા આનંદનું ને પ્રભુની અમારા ઉપર કૃપાનું શું પૂછવું ? તેનીજ મરજીથી અમે યાત્રા કરી છે એમ વાંચનારે પણ હવે શા માટે ન માનવું ? આ બ્રાહ્મણ સાથે અમે માત્ર ચઢકોપ સ્વામીનીજ દિવ્યદેશ નહિ પણ તે સાથેના નવ ખીમ્મની જત્રા કરી, તોતાદ્રીનાયની યાત્રા કરી, ને તેણેજ અમારી સાથે અઢીસેં (૨૫૦) ગાઉ પદ્મનાભ જનાર્દનની યાત્રા મક્કાનાર દેશમાં પણ કરાવી, કારણ તે ત્યાંના પણ ભોમિયા નીકળ્યા. વિસ્તાર થવાના ભયથી ત્યાંના બધા પરચા નથી લખતો, પણ અમારે નિત્ય પ્રભુની કૃપાના પરચા થતા હતા જેનો ખીમ્મે નમુનો બતાવું:—

વળતાં એજ ટીનાવેલો રહે રેશન સુધી આ બૈયા મહારાજ અમારી સાથે આવત, પણ અમારા આખા પ્રોગ્રામમાં મુખ્ય શ્રીદેવી ગોદામાનીજ યાત્રા રહી જતી હતી. તે એકજ રહી જાય ને વળી પાછી મુખ્ય, એ ખાતે અમને ઘણું લાગતું હતું. પાછું દરતાંજ રસ્તામાં સાવર રેશન આવવાનું ને ત્યાંથી માત્ર બાર ગાઉ એ દિવ્ય રથગ યાય. પણ ત્યાં રસ્તામાં પ્રસિદ્ધ ચોરનો લય હોવાથી અમે ભોમિયા વિના તો જ્યાં દિગ્મતજ ન-કરી, ને અમારા આ જાણીતા ભોમિયાને ત્યાંમુખી આવવા ધણી લલચાવ્યા, પણ તે બિચારાને ઘણું અગત્યનું કામ હોવાથી લાચારીથી અમારાથી જુદા પડ્યા. એટલે અમે પણ નહીં ક્યું કે જો ગોદામાની મદદ દરે, ને તેની જો મરજી દરે ને જોગ કરી આપશે તો જઈશું; નહિ તો નવ વાગે રેશનને ઉતરી જશીને ચાર

વાગ્યાની માડીમાં શ્રીરંગજી છેક ચાલ્યાં જશું. જાહેર મદદ મળવાનો કશો સંભવ નહોતો ને મનમાં આજ સુધીના પરગાઓથી પુરી આશા હતી.

રોશન પર ઉતર્યા ને ટિકિટ લેતાં ગાડી જરા વધુ થોભી તેથી વાર થઇ. ત્યાં એક શ્રીવૈષ્ણવે મારી પાસે આવી માઈ નામ ગામ અંગ્રેજીમાં પૂછ્યું. મેં જરૂર જાણ્યું કે ભગવાનેજ એને મોકલ્યો. તેથી તેને એ વાત કહી તુરત કહ્યું કે, અમારે ગોદામાની યાત્રાએ જવું છે ને તમે કૃપા કરી ટપાલ ગાડીનો બદોબસ્ત કરી આપો તો ઠીક. જવાબ દેતાં જણાવ્યું કે એ ખાતાનોજ તે મેનેજર હતો!! જુઓ પ્રભુનો અનુમદ! અમારી સાથે તે આવશે એમ કહ્યું. અમે પણ વખત ખોયા સિવાય ખાવાની પણ દરકાર ન કરી. તે વખતજ ટપાલ ગાડી જતી હતી તે આખી ભાડે કરીને અંદર બેસી ગયાં ને સાંજ પડ્યે ગોદામાના દિવ્ય દેશ થી વહીપુતુરમાં પહોંચાડી દેવાની યત્નથી. દેખીતા બળદ પણ સારા જોડયા ને રસ્તામાં બાર માઇલ પર સિવકાંચી નામે જગ્યાએ બદલવાના હતા. આ વખતે અમારા મનને ભૂખ્યા તરસ્યા હોવાથી અતિ આનંદ થયો, કારણ અમને પહોંચવાની ભૂખ વધી હતી. તે પૂરી થવામાં બળદ તો દેખીતા ધણી સારા પણ ચાલવામાં સારા ન નીવડ્યા. અડધે જતાં પાંચ વાગ્યા. બ્યાકુળ થયાં ને ભૂખ પણ કંકડીને લાગી. દુઃખ બધાં પાછાં બેગાં થયાં. એક તો ભૂખનું દુઃખ ને તેમાં બચ્ચાં કાચા નાસ્તાથી ન સંતોષાયાં ને કંઠજવા માંડ્યાં. બીજું હજી આઠ ગાઉ જતાં અંધારું થશે ને તે ઉપર વળી વરસાદ ચડ્યો છે તે પડશે તો પૂરંજ થશે, ને ત્રીજું જે ચોરનો રાતનો ભય હતો એ પણ બગબર અંધારી ચોમાસાની રાત આવી લાગી, પણ કરતું શું? ગાડીવાળો ભાપા ન સમજે, વધુ ગડબડ કરતાં તેને વહેમ પડે. વળી ટપાલની ગાડી કાંઈ અમારે માટે રોકાય પણ નહિ, તેથી હવે તો જે હરિ કરે તે ખરું એમ ધાર્યું. બચબીત ચિત્ત હતાંજ ને ત્યાં બળદ બદલવાનું ગામ વચમાં રોશન હતું ત્યાં ગાડી છોડી બળદ બદલવા. બેલમાંનો નવો ગાડીવાન બિચારો વૃદ્ધ ને શ્રીવૈષ્ણવ હતો, પણ તે પણ ભાપા નહોતો જાણતો. તે અમને હાથો બતાવે ને અમે ચપટી વગાડીએ. “આંધળા બહેરાની કહાણી” ને તે ઉપર દિલમાં ભય, પણ વિશ્વાસ પ્રભુ ઉપર હતો. અહીં રહેવાનું ઘણું મન થયું પણ ઉપાય નહોતો. જરા ગામમાંજ ચાલ્યાં ને વરસાદ મંડ્યો ને ગામજવાર નીકળ્યા તો એવું અંધારું થઇ ગયું તથા વરસાદ પડવા માંડ્યો કે અમે ગાડીમાં બેઠે પણ પલળવા લાગ્યાં. અમે ગાડીવાળાને છત્રમ છત્રમ (ઉતરવાની જણાવું) કહીએ ને તે વળી બીજું ભરડી પાછો વળવાને બદલે આગળજ પરાણે બતાવે. આગ તેનાથી પણ ચાક્યાં ને હરિમરણ કરવા લાગ્યાં કે તુરત પ્રભુ વહારે ધાયા. ગામથી થોડે દૂર એક મકાન

આવ્યું ત્યાં તેણે ગાડી ઉભી રાખી ને અમે બહાર મેં કાઢી બેઠું તો તે છત્ર જેવું જણાયું. અમને તુરત આશા બંધાઈ. ત્યાં ઉતર્યાં. તપાસું તો છત્રજ. પણ હવે અહીં ઉતરવું ? ઉતરીએ તો એ અમને મૂકીને જતો રહેશે કિંવા ખોટી થશે ? તેમ કરશે તો અહીંથી ક્યારે નીકળવું ! એ બધું સમજાવે કાણ ? પણ વાહરે મારા પ્રભુ ! છત્ર બેવા જતાં એક માણસ મળ્યો ને તેણે અમારો ડોળ બેઠનેજ હિંદુ-સ્તાનીમાં વાતો કરવા માંડી. બધો ખુલાસો થયો. તેણે પણ સલાહ આપી કે, “ રાતે આ રસ્તે એકલા જવું તે ભયભરેલું છે માટે અહીં ઉતરો; વરસાદ વરસી રહેવા દો; પાછલી રાતે ચંદ્ર નીકળશે એટલે અહીંથી વીસ ગાડીઓ જશે તે બેગા તમે જાઓ; હું ટપાલગાડી-વાળાને મળ્યો, સમજાવ્યો ને તમને બ્રાહ્મણોની રસોઈની જમ્યા બતાવું ત્યાં રસોઈ કરો ને સીધું પણ આપું.” સીધું તો અમારે નહોતું બેઠતું, પણ આવા ખુલાસાથી અમારા આનંદનું શું પૂછવું ? એ પ્રમાણે જ ગોઠવણ થઈ ને અમે સામાન ઉતારતાં તો વાદળો ઘેરાઈ ગયાં ને વરસાદ છુટી પડ્યો, જાણે કે અમને છત્રમાં ઉતારવા માટે જ રોકવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં ઉતર્યાં, બાજરમાંથી સીધું સામાન લાવ્યાં, જમ્યા, નિરાંતે સૂતાં, પાછલી રાતે વીસ ગાડીઓની વચમાં આપ્યાં ને મોટા મળસકામાં સૌથી ઉચું શ્રી ગોદામાનું બાર માળનું ગોપુર દીઠું. ત્યાં જતાંવેંત દર્શન કર્યાં ને વટપત્રશાથી ભગવાનનો ઉત્સવ ને વિશ્વચિત્ત સ્વામીનું ત્રિમંજન તુરત જ દેખાડ્યું. ધન્ય માતા ! કે સુખથી પાછાં સાતુર આવી શ્રીરંગજી પણ પહોંચી ગયાં. માટે જ અમે યાત્રા વિલાસમાં ગોદામાની સ્તુતિ કરતાં હલું છે કે:—

સાતુર ઉતર્યાં આવી શ્રી ગોદામાતા,
તેવીજ ગાડી અપાવી સુખદાતા;
શિવકાંચીમાં રોકી રાતે શ્રી ગોદામાતા,
તેરાવ્યાં સમીપે પ્રભાવે સુખદાતા.

પરયા કેટલા લખીએ ! પણ અમે રામાનુજ સ્વામીના સેવક હોવાથી પ્રથમ સ્વચ્છાતમાં લાખ્યકારની સેવામાં બે દિવસ રહ્યાં હતાં, ને હેતુ પછી લાખ્યકાર પતીરાજનીજ આશાથી આ બધી યાત્રા થઈ. તેમનો મહાન ઉત્સવ બેઈ તેજ દેશમાં પાછાં વળ્યાં. એટલે કે જાણે તેમજે સાથે રહીનેજ સર્વ યાત્રા અમને કરાવી હોય એવું અમારું મન થાયું થયું ને તેથીજ છેવટ તેમના પદમાં પણ એજ રીતે હલું છે કે:—

બેઉ દિવસ સુખ આપીયાં પતીરાજ નમું,
ઉર ધાર્યાં થકી વિશેષ ગુરુપદમાં પ્રભુમું;
પછી પ્રીતિથી મોકલ્યાં કરવા મોટા દિવ્ય દેશ,
સાથે રહી સો સ્થળે રાખી નિરાદિન સંભાળ.
એ અમોઘ કરુણા અહીં નહોં વીસરશે કોઈ કાળ !!

અમે પ્રથમ ગયાં હતાં તે ઠેકાણા સિવાય. વધુમાં આ વખતે પહેલાંજ પુંડરીનાથ, પછી ત્રિવેણુર પાસે તીનાનુરમાં લક્ષ્મણસલ, મગસ પાસે મેલાપુરમાં જૂતસરથોગી અવતારસ્થળ તથા કેશવ માધવ લગવાન, દીનીવલ્લી પાસે આલવારની નગરી તથા શ્રીવૃંકુઠ આદિ ખીખ નવ દિવ્ય દેશ, તોતાદ્રિનાથ તથા આગળ મલખાર તરફ પાંચનંખી નારાયણ, ત્રિપતીસાર આદિકેશ, ત્રિપાતદ્રયમાં અનંતરાયન, પદ્મનાભ ને છેલ્લે જનાર્દન, તથા સાતુર પાસે શ્રીવલ્લીપુતુરમાં ગોદામાવર ને પત્રશાખી યાત્રાઓ થઈ. ઉત્સવોમાં વેંકટનાથનો કલ્યાણ ઉત્સવ, શ્રીસંપત્કુમાર વિવાહ ઉત્સવ તથા મુકુટ ઉત્સવ, શ્રીરંગનાથનો બ્રહ્મોત્સવ, શ્રીતોતાદ્રિનાથનો રથોત્સવ, તથા શ્રીમાન ભાખ્યકારનો “જન્મોત્સવ” એ મુખ્ય હતા, ને બાકી તો ન્યાં ગયાં ત્યાં ઉત્સવજ હતા. અમે ન્યાં ગયાં ત્યાં પ્રજુએ એવી અનુકૂળતા કરી આપી કે આ ભારે મહાયાત્રા પૂરી કરી આવ્યા, ને “યાત્રાવિલાસ” પુરી લખી ત્યારે તેને છેલ્લે—

ધન્ય ધન્ય અમારાં ભાગ્ય જાત્રા જઈ આવ્યાં,

થઈ પ્રભુની કૃપા અથાગ જાત્રા જઈ આવ્યાં.

(આવી ગરબી નાંખીને સૌ તમામ બીજવારની યાત્રાનો સાર લખી છેવટ ખરેખરા શબ્દો લખ્યા કે—)

ગરબી

માથું ધણ કોતું નવ દુખ્યું પડી ન હરકત લેશ,
ન્યાં ગયા ત્યાં ઉત્સવ દેખ્યા ધાર્યા થકી વિશેષ. જાત્રા૦
ન્યાં ન્યાં જેવી ઇચ્છા ઉપજી તેવી પૂરણ કીધીરે,
સ્વામીજી શ્રીજી શ્રીપતિએ લહાણ અલોકિક દીધી. જાત્રા૦
પોતાના પૂરમાં તેડાવી ખાતર કીધી ભારીરે,
દરેક દિવ્ય દેશનાં સુખડાં જઈથું નહિ વિસારીરે. જાત્રા૦
વત્સલતા પરિપૂર્ણ વિલોકી કૃપા અતિરાય આપીરે,
પતિત પાવન સાચા સ્વામી જહાનનાની પત રાખીરે. જાત્રા૦
એવી કૃપા પળેપળ વધતી અનંત ઉપર થાયરે,
શ્રીનિવાસની વગથી એવું માથું લાગી પાયરે. જાત્રા૦

સંવત ૧૯૪૫ ના વૈશાખમાં અમે સૌ આવી રીતે ખાઈં ફર્યાં ને સૌ સૌને રથજે વેરાયાં. મેં પણ ઘેર આવી આ બધી મહાયાત્રાઓ લખી. તેમાં પ્રથમ ઉપકાર શ્રીમાન સ્વામી શ્રીતાતાચાર્યનો છે માટે તેમની સ્તુતિ લખી. તે પછી શ્રીમાન ભાખ્યકારનો, માટે તેમના સુચરિત્રના સારરૂપ “પ્રપન્નપ્રિય પત્રીશી” લખી. પછી તેમના તથા અમારા પરમાચાર્ય તથા આલવારોનો “શુર પરંપરા પ્રભાવ” લખ્યો. તે પછી ભગવાન ભાખ્યકાર તથા શ્રીજી તથા શ્રીપતિનાં સ્તોત્ર લખ્યાં, ને યાત્રાવિલાસ તૈયાર થયો કે પાછો સંવત ૧૯૪૫ ના શ્રાવણમાં

સંસારચક્રમાં ભગવાને જોડી દીધો. એથી તેમની અનુકૂળતા વધુ થઈ. ભગવાને મને જેમ યાત્રા ધાર્યા કરતાં સવાઈ કરાવી, તેમ તે માટે થયેલ ખર્ચાના બદલામાં પણ તેજ નામથી સવાયું ખરચ વગર મારે ને વર્ગર પ્રયાસે અપાવ્યું. વળી મારા અલ્પ પ્રયત્નને સ્વીકારવા આ ચારે ગ્રંથ છપાવવાની પણ ધીમે ધીમે એવી જોગવાઈ કરી કે, તેમાં જે સુધારો વધારો કરવાનો હતો તે પૂર્ણ કરી છપાવી પણ દીધા.

મારા મનમાં સંસારની જે આશાઓ હતી તે પૂર્ણ થઈ. હજી બાકી રહી ગઈ હતી તે એ કે ભૂપતિ સાથે મુંબઈ પ્રવાસે જવું ને ત્યાં ગવર્મેન્ટ હાઉસમાં હુમાધુમ કરવી ને તે માટે ન્યુસપેપરોમાં મોટા માથુસ તરફ ખબર આપવા. હું બાળક હતો ત્યારે મને બહુ મન થતું કે એવું મારે માટે કદી થશે કે નહિ. તે ખ્યાલ પણ સંવત ૧૯૪૬ ની સાલમાં એવી રીતે સંપૂર્ણ થયો કે જેવો મેં ધાર્યો પણ નહોતો. પ્રીન્સ આલ્બર્ટના આવાગમન ઉપર ઘણી હુમધામ, ધાર્યા પ્રદર્શનો, મેળા, નાટક વગેરે ખૂબ જોયું. ગાડીઓ ખૂબ દોડાવી. રાવસાહેબનો ખિતાબ પણ મળ્યો. એમાં મારો પ્રયત્ન કરો પણ નહોતો, પણ મારા પ્રભુની કૃપાથી મને સંસારમાં એટલી અતૃપ્તિ રહી જાય તેમ પણ ન થયું. એટલેથી પણ બસ ન રહેતાં પાછો સંવત ૧૯૪૬ ના જેઠમાં ના ના પાડતાં મારી પાસે કુલ રાજ્યકાર ભાર આવ્યો. સાડાસાત મહિના ફરી રહ્યો તેમાં રાજ્યમાં પુગયો. પ્રભુએ મને એવો જશ અપાવ્યો છે કે જેવો મને ફરી મળી શકે કે નહિ એ માટે શંકા છે. હવે મારી સાંસારિક તૃષ્ણાઓ એકે બાકી ન રહી.

પ્રભુએ પાછી નિવૃત્તિ આપી છે ને તેજ વખતને ઉપયોગ કરવામાં આ ગ્રંથ લખ્યો છે. હવે જે મનકામનાઓ છે. એક જગ-નાથ, બદ્રિનારાયણની યાત્રા કરવાની, ને બીજી હજી આચાર્યનો સતસંગ કરી સંપ્રદાય વધારે સમગ્ર વધુ સંપ્રદાયગ્રંથો લખવા તથા છપાવવાની. આ અમારા કારભારના વખતમાં પણ મેં મારું કર્તવ્ય કયું છે ને તે એ કે, પ્રજાચૂત આઠ હજારનું સાપાંતર જે મેં પ્રયત્નના કારભારમાં અધું કયું હતું, તે આ કારભારમાં પૂરું કયું છે. હવે તે સુગ આચાર્ય પુરય પાસે શોધાવી છપાવી સર્વોપયોગી કરવાની ઈચ્છા છે તે પ્રભુ પાર પાડશે !!

✱

✱

✱

✱

✱

દરિદ્રીર્તનાચાર્ય અનંતપ્રસાદજી*

હવે તેમની ઈચ્છા શ્રી જગનાથ, બદ્રિનારાયણ વગેરે સ્થળોની

* હવે પછીનો ભાગ સ્વ૦ અનંતપ્રસાદજીના પરમમક્ત શ્રી. બાનારાય જગવંતરાય વકીલના પુત્ર રા. રા. શ્રી કાન્તરાયે લખેલા દિંદી ચરિત્ર ઉપરથી થોડા ફેરફાર સાથે લેવાયો છે.

માત્રા કરવાની હતી અને ઈશ્વરેચ્છાથી એ ઇચ્છા પાર પડી પણ ખરી. સંવત ૧૯૪૯માં રાજ્યમાં રાજકીય ખટપટે ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડ્યું. આ ખટપટ એટલી હદ સુધી વધી ગઈ કે અનંતપ્રસાદજીએ નવાબ બહાદુર ગિરમીસ્લાખાનને કહ્યું કે, “હું આ ખટપટથી દૂર થવા ઇચ્છું છું, કારણકે આ રાજકીય ખટપટ અને પ્રભુથી વિમુખ કરી દે છે.” જે કે અનંતપ્રસાદજી હાલતાં ચાલતાં કે કચેરીમાં કામ કરતાં કરતાં કોઈ પણ વખતે શ્રી સંપ્રદાયનો દિવ્ય મંત્ર “શ્રીમન્ નારાયણ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે, શ્રીમન્ નારાયણ નમઃ” આ મહામંત્રથી જરાપણુ વિમુખ થતા ન હતા. કચેરીનું કામ ખતમ થાય કે તુરંતજ હરિકીર્તન અથવા તો પ્રભુપદ લખવામાં તેઓ મશગૂલ થઈ જતા.

તેઓ રાજખટપટથી પરેશાન થઈ ગયા હતા. આથી રાધનપુર છોડી સર્વે પાટણ આવ્યા. અનંતપ્રસાદજી ઉપર નવાબ એટલા બધા ખુશ હતા કે તેઓ એમને હરેક માસે સો રૂપિયા પગારના મોકલાવ્યા કરતા. પાટણમાં તેઓ જસવંતરાયજી સાથે શાઓ અને વેદ પર વાદવિવાદ કરતા ને હરિકથા લખતા. તેમણે પોતે લખેલ “વરાહ ભગવાનનું હરિકીર્તન” જસવંતરાયજીના મકાનમાં ધણાં લોકોની સમક્ષ કોઈપણ જાતની શરમ કે સંકેત વગર એક કથાકારની માફક ગાઇ સંભળાવ્યું. આ સાંભળી જસવંતરાયજીએ તેમને આશીર્વાદ દીધો કે, “તું મહાન ભગવદ્ભક્ત અને હરિકીર્તનાચાર્ય થઈશ.” આ મહાત્મા પંડિતનો આશીર્વાદ સફળ થયો અને હજુ પણ સારાય શુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની જનતા અનંતપ્રસાદજીને “મહાન ભક્ત હરિકીર્તનાચાર્ય અનંતપ્રસાદ”ના નામથી ઓળખે છે.

સુતસદ્દી અનંતપ્રસાદજી

સંવત ૧૯૫૨માં નવાબ બહાદુરે અનંતરાયજીને રાધનપુર બેાલાવીને તેમને કાયમી દીવાલી સોંપી, પરંતુ સંવત ૧૯૫૩ માં નવાબ સ્વમર્થ થતાં એકમિનિસ્ત્રેશનની નિમણૂક થઈ તેના વડા અમલદાર હોર્ડ લાઇટને અનંતપ્રસાદ તરફ મમત્વ હતું, આથી તેમણે તેમને મહેસુલીખાતાના મુખ્ય અમલદારની જગ્યા અપાવી તેમજ એકમિનિસ્ત્રેશન એડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (ઉપપ્રમુખ)ની જગ્યા પર નિયુક્ત કરાવ્યા. આ ફેરફારીથી રાજ્યમાં એવી અંધાધૂંધી વ્યાપી ગઈ કે રાજ્યની પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ ગઈ. એક ફિવસ કોઈ એક બદમાશે રાજ્યની તિજોરીમાંથી સાઠ હજાર રૂપિયા અને કેટલુંક ઝવેરાત ઉડાવ્યું અને રાત્રે લઇ જવા માટે તેને દરબારગઠની અંદરની ગલીકુંડીમાં એક ખૂણામાં મૂક્યું. આ વાતની ખબર એક ગુપ્તચર દ્વારા અનંતપ્રસાદજીને મળી; રૂપિયાને ઝવેરાત કબજે કરી લાઇટ સાહેબને ખબર પહોંચાડી. તેમણે આવી, દરેક ચીજ સંભાળી, તિજોરીમાં

મુકાવી ને સીલ લગાવરાયું. જો અનંતપ્રસાદજીની ઇચ્છા તે વખતે જીવી જ હતો તો તે સાહે હજાર રૂપિયાને ઓહિંયા કરી જઈ શકતો. પરંતુ તેઓ તો નેકીદાર હતા, અને પ્રભુના પ્યારા ભક્ત હતા. તેઓ તો અપ્રમાણિકતા, અસત્યતા, વિકૃત દૃષ્ટિ, ચાડીચૂમલી, નિમકહરામી-પણું એ સર્વે બેશરમી ભરેલા દુર્ગુણને ઠોકર મારવાનું જ ઇચ્છતા.

જેજ સાલમાં શ્રીમદ્ વાદમીકિ રામાયણનું સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કર્યું અને સંવત ૧૯૫૩ના શ્રાવણ સુદ પાંચમના રોજ તેને પ્રસિદ્ધ કર્યું. રાજ્યની નોકરીની સાથે સાથે ધાર્મિક લેખન-પ્રવૃત્તિને તો તેમણે ચાલુ જ રાખી હતી. સંવત ૧૯૫૫માં “શ્રીમદ્ મહાભારત”નો સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી પદ્યમાં તરજુમેા કર્યો. આ બંને પુસ્તક એવા ઉત્તમ હતા કે બધાએ હજાર લેખે તેની ત્રણ ત્રણ આવૃત્તિ નીકળવા છતાં અલારે બજારમાં તેની એકપણ પ્રત મળતી નથી.

રાધનપુરના રાજકુમારીના વિવાહ જુનાગઢના નવાબ સાથે નક્કી થયા હતા. આથી “રાજકીય દબદબા સાથે નોકર સિપાઇ વગેરેને લઇ લામ કરાવવા માટે અનંતપ્રસાદજીએ જુનાગઢ જવું” એવો હુકમ કરનાં લાઇટ સાહેબે કર્યો. આ સાંભળી અનંતપ્રસાદજી ધણાજ પ્રસન્ન થયા અને પ્રભુનો ઉપકાર માનવા લાગ્યા કે, “હે પ્રભુ ! બચપણથી આ રિયતિએ પહોંચવાની ઇચ્છાને તે પાર પાડી ખરી” તેઓ શાહીસરંજામ સાથે, કન્યાના પિતા જેવી માનભરી પદવી મેળવીને જુનાગઢ તરફ ચાલ્યા. એ વખતે જુનાગઢમાં પરશોતમરામ ગાલા નામના દીવાન હતા; જે હજી પણ જુનાગઢના રાયજી દીવાનના નામથી મશહૂર છે. ત્યાં તેમણે અનંતપ્રસાદજીનું એવા દબદબાપૂર્વક સન્માન કર્યું કે આજ પણ તેને યાદ કરવામાં આવે છે. પાછળથી લાઇટ સાહેબ નિવૃત્ત થયા. તેમની જગાએ કરનાં વુડ હાઉસ આવ્યા. તેઓ અનંતપ્રસાદજીની વર્તણૂક જોઇ ખૂબ ખુશ થયા. એક વખત અનંતપ્રસાદજીને તાવ આવ્યો, આથી આઠેક દિવસની તેમણે રજા લીધી, પરંતુ ચાર દિવસમાં તબિયત ઠીક થઇ ગઇ એટલે તેઓ ખેડતાના કામ ઉપર ચડી ગયા. તેઓ ખેડતાની બેઠક પર બેસીને કામ કરતા હતા એવામાં કરનાં વુડ હાઉસ કચેરીમાં આવ્યા. તેઓ અનંતપ્રસાદજીને જોઇ બોલી ઉઠ્યા:— “અરે ! તમે નોકરી પર કેમ આવ્યા છો ? આઠ દિવસની રજા લીધી હતી ને ?” તેમણે જવાબ આપ્યો:—“તબિયત સારી થઇ ગઇ, છે આથી કામ પર ચડી ગયો છું.” વુડ હાઉસે કહ્યું:—“ઘેર રહી ચાર દિવસ વધુ આરામ લેવો હતો.” તેમણે કહ્યું:—“તાવ અટકી ગયો એટલે આ શરીર તો ઘેર રહીને પણ કંઈ ને કંઈ કામ કરતજ, તો પછી ઘેર બેસી શા માટે માલિકનો પગાર નિમકહરામી ચઢીને આવો ? અને હું એમ સમજું છું કે પ્રમાણિક રીતે પૈસા મેળવવાથી હંમેશાં ઇશ્વર રાજી રહે છે.” આ સાંભળી કરનાં વુડ હાઉસ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા કે,

“અનંતપ્રસાદ, તમે તો ઇશ્વરીય દેવદૂત જેવા છો.” ઇશ્વરે એ શબ્દો સાંચા પાડ્યા ને અનંતપ્રસાદજી ઇશ્વરીય દેવદૂતજ નીકળ્યા. થોડા વર્ષ પછી કર્નલ ઓડોનલ સાહેબ બદલીમાં આવ્યા. તેમની સાથે વિચારોના મનભેદને અંગે પોતાના નિત્યકર્મમાં ખલેલ પહોંચશે એવી તેમને શંકા થઇ. ધીમે ધીમે તેઓ બંનેના વિચારમાં રાતદિવસ જેવો તફાવત જણાવા લાગ્યો. આથી આ જગજગમાંથી છૂટવાની તેમને સરસ તક મળી ગઇ. તેમણે રાજીનામું પેશ કરીને નોકરી છોડી દીધી અને બોલ્યા:— “હવે તો હું પ્રભુનીજ નોકરી કરીશ.” અને તે પ્રમાણેજ તેમણે કયું પ્રભુસેવામાં તપ્તીન ચઢને મનુષ્યના કપ્યાણ માટે તેમણે પાન કર્યો. ઇ. સ. ૧૯૦૩ની સાલ લગલગમાં નોકરી છોડી દઇને શ્રી રામાનંદજી સંપ્રદાયનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેઓએ કમર ઢસી અને પરમપદને પ્રાપ્ત્યા ત્યાંમુધી સંપ્રદાયની સેવા એકનિષ્ઠાથી કરી.

મહાત્મા અનંતપ્રસાદજી

તેઓ રાધનપુરમાં હતા ત્યારે “આનંદ” નામનું માસિક સરકારી પ્રેસવાળાઓએ શરૂ કર્યું હતું. તેમાં ઘણાંજ હરિકીર્તનો અને પ્રભુના છુટા છુટા કીર્તનો લખવામાં આવ્યા હતા. એ માસિક થોડો વખત બંધ રહ્યું ને પછી પાટણવાળા દશરથજી ગંગારામ વ્યાસે બીજા અવતારથી શરૂ કર્યું. તે વખતે તેમણે શ્રદ્ધાળુ જનતાને પહેલાનીજ શૈલીથી હરિરમતું પાન કરાવવું શરૂ કર્યું.

ભાવનગરના દીવાન વિદ્યારાય શામળદાસ મહેતા સાથે તેમને સંબંધ તો હતો પરંતુ એ સંબંધ રાધનપુર છોડ્યા પછી વધુ ગાઢો થયો. અનંતપ્રસાદજીએ ભાવનગરમાં ઘણાજ કીર્તનો અને હરિકથા કરી હતી. એ કુટુંબમાં દીવાનના ભાઇ લલ્લુભાઇ શામળદાસ મહેતા, કે. ટી. સી. આઇ. ઇ. જે. પીનાં પુત્રી સુમતિ અનંતપ્રસાદજીના વ્યક્તિત્વને ઓળખી ગઇને તે તેની શિષ્યા બની. વળી શ્રીસંપ્રદાયના કાવનો અને શાસ્ત્રો તે તેમની પાસેથી શીખી. સુમતિને લીધે સારાય કુટુંબમાં શ્રીસંપ્રદાયના સંરક્ષકની અસર થઇ અને શ્રી. લલ્લુભાઇ વગેરે અનંતપ્રસાદજીના અંગત મિત્ર થયા. તેઓ પણ મી અનંતપ્રસાદજીના સતત સહવાસથી શ્રીસંપ્રદાયના પૂર્ણ અનુયાયી બન્યા. પછી અનંતપ્રસાદજીએ “મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાન” નામનાં આખ્યાનોથી ભરપૂર એવું એક પુસ્તક લખ્યું.

અનંતપ્રસાદજીનો પ્રભાવ ધીમે ધીમે એટલો બધો વધવા લાગ્યો કે સૌરાષ્ટ્રનાં ઘણા લોક શ્રીસંપ્રદાયના અનુયાયી બન્યા. ઘણા નાના મોટા રાજાઓ તેમની પ્રીતિ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરતા હતા. એમાં હડાલના દરબારશ્રી વાજસુરવાળા સાહેબ (જેઓ હજી હયાત છે) અને વૈકુંઠવાસી વડિયાના દરબારશ્રી બાવાવાળા સાહેબ—એ સર્વે તેમના અંગત મિત્ર હતા. તેમણે જુનાગઢની પાસે આવેલ ખોરાસાની

પવિત્ર ભૂમિમાં શ્રીવેકટેશજીની અત્યંત સેવા કરી અને કીર્તન કર્યું. આથી તેમનો શિષ્ય સમુદાય ધણોજ વધ્યો; ન્યાં આજપણુ જલ્દી-ત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને જે સ્થળ કાઠિયાવાડમાં રામાનુજ સંપ્રદાયનું મોટું ધામ છે.

થોડા દિવસ પછી માતાજી સ્વર્ગસ્થ થયા. તેઓએ બદ્રિનારાયણ અને જગન્નાથજીની યાત્રા કરી આવીને રલોસણો સંકલ્પ પૂરો કર્યો. ન્યારે તેઓ મુસાફરીમાં નીકળતા હતા ત્યારે માનવ-સમુદાય અને રાજા મહારાજાઓ ફૂલહાર લઈને સ્ટેશન પર આવી ખડા થતા. પરંતુ તેઓ પોતે હાર પહેરવાને બદલે પોતાના આરાધ્યદેવ શ્રીવેકટેશજીની પેટી પર રખાવતા હતા. સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાનો મોટો ભાગ, ત્યાંના ધણા રાજાઓ અને વડોદરા રાજ્યના મુખ્ય મુખ્ય અમલદારો તેમને મહાત્મા તરીકે પૂજતા હતા અને તેમના આદેશ આગળ ચિર જીવતા હતા.

ન્યારે તેઓ રાધનપુરમાં હતા ત્યારે પાટણના ધણા નાગરભાઈઓ-ને રાજ્યની નોકરી અપાવીને પોતાના પ્રેમપાત્ર બનાવ્યા હતા. અનંત-રાયજીનો પહેલેથીજ બાબારાયજી પર નાનાભાઈ અને પુત્ર જેવો રતેલ હતો. તેમને પણ સૌ પહેલા વકિલાત કરવા માટે રાધનપુર બોલાવ્યા હતા. બાબારાયજીના મામા સ્વર્ગસ્થ રતનલાલજી ઉદેં લાલજીભાઈ પણ એક પ્રીતિપાત્ર વ્યક્તિ હતી. અનંતપ્રસાદજીએ લખેલ લખાણની પ્રેસ કોપી તેમને હાથેજ તૈયાર થઈ હતી. તેઓ પણ મહાત્માના સહ-વાસથી મહાપંડિત, શાસ્ત્રનિપુણ અને ભક્ત થઈ ગયા હતા.

ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખીજ પણ ધણાય તેમના ભક્ત અને શ્રીરામાનુજ સંપ્રદાયના અનુયાયી બન્યા હતા. “પારસમણિનો ટુકડો સોદાને સુવર્ણ બનાવે છે” એ મુજબ જે કાઈ આ મહાત્માના સહવા-સમાં આવ્યું તેના જીવનનો ઉદ્ધાર થઈ ગયોજ સમજવો. તેમણે ધણા જીવોનો શ્રીસંપ્રદાયનું રહસ્ય સમજાવીને અને કથાવાર્તા લખી પુસ્તકો-દ્વારા ઉદ્ધાર કર્યો છે. આજ પણ તેમના શિષ્યોની પરંપરા મોજુદ છે.

પ્રજુ પ્રત્યક્ષ પરચો બતાવે છે

તેમના આરાધ્ય દેવ શ્રી. વેકટેશ લગવાન હાજરાંહજૂર હતા. તેમણે અનંતપ્રસાદજીને ધણા પરચા દેખાડ્યા હતા જેની હકીકત હજુપણ મોજુદ છે. એક વખત મહાત્મા (અનંતપ્રસાદજી) વલ્લભી સંપ્રદાયની મુખ્ય ગાદી શ્રીનાથજી લગવાનના દર્શન કરવા ગયા, ત્યાં તેમણે નિલ નિયમાનુસાર પ્રજુ પાસે બેસીને કીર્તન શરૂ કર્યું. ત્યાં એવો પ્રતિજ્ઞ છે કે કીર્તનકાર સિવાય બીજું કોઈપણ મંદિરની અંદર ગાઈ શકે નહિ. આથી ગૈયાઓએ આવીને તેમને મંદિરની બહાર કાઢ્યા. તેમને તો પ્રજુનું કીર્તનજ કરવું હતું. આથી બહાર ખુલ્લામાં આવીને તેમણે પ્રજુના ગુણ ગાયા. એજ રાત્રે ગાદીપતિ મહારાજને સ્વપ્નમાં “શ્રીજી બાવા”એ આવીને કહ્યું કે, “અનંતપ્ર-

સાદજીને કેમ ઉઠાડ્યા? મારે તારા મૈયાઓનાં રાગરાગિણીમાં ગવાતાં ગીતો સાંભળવા નથી પરંતુ હું તો એક ભક્તની સાથી ભક્તિથી આવૃત્ત, થયેલ હૃદયમાંથી નીકળતા દર્દભર્યા ગીતમાં મારા ગુણાનુવાદ સાંભળવા ઇચ્છું છું. તો પ્રાતઃકાળથીજ તેનું કીર્તન થવા દો." ગાદીપતિએ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને દુરતજ ધર્મશાળાની પાસેજ ન્યાં મહાત્માજી બેઠા હતા ત્યાં પોતાના મુખ્ય માણસ સાથે સદેશો કહેવરાવ્યો. અને વધુમાં ઉમેર્યું કે, "આજ સવારથીજ તમારું કીર્તન પ્રભુની સમક્ષ શરૂ કરો." અનંતપ્રસાદજીને એજ નોંધવું હતું. તેમણે તે વખતથી પ્રભુ-કીર્તન શરૂ કર્યું. એ કીર્તન દશરથ-લાસે પ્રકટ કરેલ "શ્રીનાથમાળા" માં છે.

મંથકાર અનંતપ્રસાદજી

આ મુજબ તેમણે "આનંદ" માસિકદ્વારા શ્રીરંગ માહાત્મ્ય, શ્રી જગદિશ માહાત્મ્ય, શ્રી વેંકટેશ માહાત્મ્ય, શ્રીહરિ રતવન, શ્રી-રતનાવસિ, સવાધમાળા અને પ્રપન્નપ્રિય પદો, પ્રભુનો પ્રસાદ, જિતેન્દ્ર સ્તોત્ર, શ્રી શરૂ પરંપરા પ્રભાવ, શ્રી પ્રાર્થના રત્નમાળા, જીગલગા-નમાળા, શ્રી ભેદમાળા, ધ્યાનમાળા, શ્રી વિઠ્ઠલનાથમાળા, શ્રી વેંક-ટનાથમાળા, શ્રી દ્વારકા અને બેટની દીપમાળા, શ્રી યદુગિરિનાથની પ્રસાદી, ચાન વૈરાગ્ય વગેરે પદો, શ્રીમદ્ ભાગવતના વેણુગીતનો પદ્યમાં તરજુમો, દ્રવિડ વેદાન્ત એટલે દ્વિત્ય પ્રબંધ, શરણાગતિ તથા રામાયણ ચાલીસી તથા રામભક્તિના પદો, વગેરે છુટક છુટક આ-ખ્યાનો, પદો વગેરે લખ્યાં. એ સઘળાં નાનાં નાનાં પુસ્તકો દશરથ-લાસે છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં. નાનાં નાનાં પુસ્તકો છુટક છુટક ને મુશ્કેલીથી મળતાં હતાં, તેમાં વધુ ખર્ચ ઉપરાંત મેળવવામાં અગવડ પણ સહન કરવી પડતી, આથી એ નાની નાની પુસ્તિકાઓને એકઠી કરીને, અનંતપ્રસાદજીના પરમમિત્ર બ્રજસરાના દરબાર શ્રી વાજ-સુરવાળા સાહેબે ભાવિકોને એ મુશ્કેલીમાંથી મુક્ત કરવા માટે "અનં-ત પદસંગ્રહ" નામનું લગભગ ૧૩૦૦ પૃષ્ઠનું એક મોટું પુસ્તક છપાવીને પ્રસિદ્ધ કર્યું જે હજી પણ મળે છે. વળી દશરથલાસે આનંદ માસિકમાં આવેલ હરિકથા આખ્યાનો વગેરેને એકઠા કરીને "ચોવીસ આખ્યાન-ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪" એ નામે પુસ્તક છપાવી ભાવિક જનતામાં તેને પ્રચાર કર્યો.

પાછળથી અનંતપ્રસાદજી, પાટણ, મહેસાણા, દ્વારકા, બેટ વગેરે સ્થળે પરોપકારી અને પરમાર્થી જીવન ગાળતા હતા. ધણુંખરું તેઓ અંધેરીમાં સર લક્ષ્મીબાળને ત્યાં રહીને અને લોકકલ્યાણ કરીને પોતાનું જીવન પ્રભુમય રીતે ગાળતા હતા. તેમની ખાસિયત એવી હતી કે ન્યાં તેઓ ઉતરતા ત્યાં પોતાનું કામ પોતાની જાતે કરી લેતા. પોતાનું વસ્ત્ર પણ પોતાનો દાના નામનો નોકર જો હાજર ન

હોય ને ખીજું કંઈ આપે તો તેઓ ધનકાર કરતા અને પોતાની હાથેજ લઈને તેને પહેરી લેતા.

અનંતપ્રસાદજીએ લખેલા સાંપ્રદાયિક અને પૌરાણિક ગ્રંથોની ખીજી આવૃત્તિ થઈ, આથી તેમણે ગોદામાકૃત ગામ, સંકલ્પ સૂર્યોદય નાટક, સહસ્રગીતિ ભાગ ૧-૨, શ્રીરંગનાથ ભગવાનના પદોનો સંગ્રહ, પાદુકા સહસ્રગીતિ વગેરે પુસ્તકો હિન્દીમાં લખવાં શરૂ કર્યાં અને ઉપનિષદાર્થ, ગુજરાતીમાં ગીતા, મણિપ્રવાહ હારમાળા ભાગ ૧-૨-૩, શ્રીવૈષ્ણવ એટલે શું ?, આખ્યાનમાળા અને ખીજા પદો લખીને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાનો વિચારોનો વધુ ફેલાવો કર્યો.

માંદગી

ઇ. સ. ૧૯૧૩ માં શ્રી અનંતપ્રસાદજી દારકામાં સખત બિમાર થયા, આથી બાબારાયજી તેમને મહેસાણા લઈ આવ્યા. અનંતપ્રસાદજી ડોક્ટરોએ બનાવેલી અંગ્રેજી દવા લેવા માટે જરાપણ તૈયાર ન હતા, એટલે તેમને માટે આયુર્વેદિક દવાની ગોઠવણ કરી હતી. હમેશની જેમ આ વખતે પણ તેમના ધર્મપત્નીએ તેમની ખંતપૂર્વક શુશ્રૂષા કરી હતી. પાંચી બહેન નામના એક બ્રાહ્મણ બહેને અનંતપ્રસાદજીની વાનપ્રસ્થ અવસ્થામાં સૌંદર્ય દમનગૌરીની સાથે રહી અનંતપ્રસાદજીની અને તેમના આરાધ્ય દેવ “શ્રી વેંકટેશજી”ની ઘણીજ સેવા કરી હતી.

ધૈર્યરૂપાએ અનંતપ્રસાદજીની તબિયત સારી થઈ ગઈ. આ ગંભીર માંદગીમાં પણ પ્રભુનું રમરણ અથવા હરિકથા-લેખન તેમણે કદી છોડ્યું ન હતું. તબિયત સુધરી ગયા પછી ફરી એક વાર તેઓ ગુરુ ત્રિવડીના અને પ્રભુ શ્રીરંગનાથ ભગવાનનાં દર્શન કરી આવ્યા અને તે પછી પોતાનો સમય શ્રી બેટપતિની પાસે ખોરાસા અને અંધિરીમાં વ્યતીત કરવા લાગ્યા.

આ મંદવાક આવ્યા પછી અનંતપ્રસાદજીએ વિચાર્યું કે મારા વૈકુંઠવાસ પછી મેં, પ્રમાણિકપણે એકડી કરેલી આ મિલકત પ્રભુ સેવામાં અર્પણ થાય તો ઠીક જેથી મિલકતનો દુરુપયોગ ન થાય તેમજ તેને માટે ખોટા અંગડા પણ ઉપસ્થિત ન થાય. આથી તેમણે વસિયતનામું કર્યું; જેમાં વડીલ બાબારાયજી બલવંતરાયજી મજમુદાર, સર લલ્લુભાઈ શામળદાસ મહેતા અને દમનગૌરીને ટ્રસ્ટી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યાં. અનંતપ્રસાદજીને કંઈ પરિવાર ન હતો આથી તેમના મિત્ર વર્ગમાં કે શિષ્ય વર્ગમાં પોતાને પુત્ર નહિ હોવાને કારણે કોઈ શોક કરવું તો તેઓ કહેતા કે, “પુત્ર પરિવાર સારો નીકળે તો સાકં, પણ જો કદાચ કંપુત અથવા નાલાયક નીકળે તો પિતૃ-આને પણ કષ્ટકારક થઈ પડે. જુઓ ! જે લકતો પ્રભુને પ્રિય હોય છે તેમને કોઈ દિવસ પરિવાર હોતો નથી, અને જો હોય છે તો તેને પ્રભુ જલદીથી હાવી લે છે.” આ માટે નરસિંહ મહેતા અને ખીજા

મે ત્રણ ભક્તોનું તેઓ હિદાયરણુ આપતા. તેમણે પોતાની મિલકતનાં આ મુજબ ૭ ભાગ કર્યા હતા—૧ શ્રીરંગનાથ લગવાન, ૨ શ્રીગુરુ ત્રિવડીમાં, ૩ શ્રીરંગજીમાં વેદાન્ત દેશિક સ્વામીના મંદિરમાં, ૪ શ્રીપેરે મદુર ઉર્દે જૂતપુરી ન્યાં રામાનુજ સ્વામીનું પ્રાકટ્ય થયું હતું ત્યાં શ્રી સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો અને વેદવેદાન્ત ધાર્મિક સાહિત્યનો પ્રચાર કરતી પાઠશાળામાં, ૫ થોડા દિવસો પોતાના ભાઈ નૃસિંહપ્રસાદના પુત્ર રા. વિષ્ણુભાઈ અને જનાર્દનને અને ૬ પોતાની સેવાશુશ્રૂષા કરનારાઓ અને પ્રીતિપાત્ર સંબંધીઓને. પરંતુ આ વસિયતનામાનો અમલ તો સી. દમનગૌરીના વૈકુંઠવાસ પછી કરવાનો હતો. ન્યાંમુધી તે હયાત હોય ત્યાંમુધી તે મિલકતના વ્યાજનો ઉપભોગ કરી શકે એવી વીલમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આથી દમનગૌરીના વૈકુંઠવાસ પછી સર લક્ષ્મીભાઈ અને બાબારાયજીએ “વીલ”માં જથ્થાવ્યા મુજબ અમલ કર્યો અને જેને જેને જે જે ભેટ આપવાની હતી તે મોકલાવી દીધી. દમનગૌરીએ પણ પતિના પગલે ચાલીને, તેમનીજ માફક વીલ બનાવી પોતાની મિલકતનો બદોબસ્ત કર્યો છે.

આ પછી થોડા મહિના બાદ બાબારાયજીના નિકટના સંબંધી લાલજીભાઈ સ્વર્ગસ્થ થયા. આ સમાચાર સાંભળી અનંતપ્રસાદજીએ બાબારાયજી ઉપર પત્ર લખ્યો, જેમાં લખ્યું હતું કે, “ચિં ભાલજી-ભાઈના વૈકુંઠગમનના સમાચાર સાંભળીને મને અત્યંત લાગી આવ્યું છે અને તેથી ધણોજ શોક થયો છે. મારી પ્રજા પામે વિનંતિ છે કે એ આત્માને સંભાળીને જેવી રીતે પ્રબુએ લઈ લીધો તેવી રીતે અનંત-ને પણ ખોલાવી લે. હવે તો આ સારારિક ઉપાધિઓ અને આવા કારી ધા મારાથી સહન નથી થતા.” અને સાથે ઉમેર્યું હતું કે, “બાબારાય ન્યાં હોય ત્યાંથી મારા અવસાન સમયે મારી પાસે આવી પહોંચે એવી મારી શ્રીપતિને પ્રાર્થના છે, અને વિનંતિ કરું છું કે મારે અવસાન એજ ભાગ્યશાળી હાથમાં થાય.”

મદ્દારમાં અનંતપ્રસાદજીનું મન કેટલીયે વખત શ્રીરંગનાથના ચરણુકમળનાં દર્શન કરી આવ્યું હતું તો પણ તેમનું દિલ એવું ને એવુંજ રંગનાથ પ્રત્યે હતું. પાછળના દિવસોમાં તેઓ રંગનાથ ન જઈ શક્યા આથી પ્રાર્થના કરીને મનને શાંત કરતા. નીચેની પ્રાર્થનામાં તેમનું હૃદયનું દર્દ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે:—

કોઈ રંગનાથકુળય કહો, ચહ વિરહી અતિ દુઃખ પાય કહો, તો ઋપિ રહિ રસીલે, કહુ ચુક્તિ કરિ સમુજ્ઞઈ કહો. અનુબક્તા હી મરજવેગા, સ્વામીકા સુખ નહીં પાવેગા, ઉનહી કોઈ દયા દિલ લાવેગા, રક્ષક પ્રપન્નકા કહોવેગા.

દર વખતે ગરમીની ઋતુમાં અનંતપ્રસાદજી દરિયા કિનારે જતા હતા; પરંતુ સને ૧૯૧૭ ની સાલના મે માસમાં ભક્તોના ખાસ

આમહથી તેઓ વેરાવળ ગયા.

છેલ્લી માંદગી

અનંતપ્રસાદજી હરસની વ્યાધિથી પહેલાં વધારે માંદગીમાં સપડાઈ ગયા હતા આથી શરીર કમજોર થઈ ગયું હતું. વૃદ્ધાવસ્થાને હજી થણી વાર હતી છતાં તેઓ વૃદ્ધ જેવા લાગતા હતા. તોપણ ફેરિયાઈ હવાથી તેમને ઠીક રહેતું હતું. “તા. ૨૦-૬-૧૭ના રોજ વડિયા દરબાર પાસે જવાનો છું” એવી મતલબને પત્ર તેમણે બાબારાયજીને લખ્યો. એ વાત સ્પષ્ટ હતી કે નાનપણથી તે અત્યાર સુધી પોતાના નક્કી કરેલા કાર્યક્રમમાં તેઓ નિયમિત હતા; તેમાં ભાગ્યેજ ફેરફાર થતો. પરંતુ “ન જાણ્યું જાનકીનાથે સવારે શું થવાનું છે” એ કથનાનુંસાર મનુષ્યને પ્રભુની ગતિની ખબર પડતી નથી. અચાનક શત્રુની જેમ, છેલ્લા પચગામ જેવા ઝેરી તાવ ચડ્યો અને વડિયા જવાનો પ્રાપ્તિ બંધ રહ્યો. તા. ૨૦-૬-૧૭ના રોજ તેમણે બાબારાયજીને તાર કઢ્યો કે, “હું કાલે મહેસાણા આવું છું.”

તા. ૨૧-૬-૧૭ ના રોજ અનંતપ્રસાદજી દ્રેષ્ટનદારા મહેસાણા જઈ પહોંચ્યા. તે વખતે તેમનું શરીર બહુ શિથિલ થઈ ગયું હતું. તાવ પણ સખત હતો. છતાં મુખમાં નામ તો શ્રીહરિનુંજ હતું અને જેને શ્રીધ્યાનુસંધાન ચાલુ હોય તેને તાવ ચોડા હોય કે ઝાઝો હોય તેની શી પરવા ? અનંતપ્રસાદજી ગાડીમાંથી ઉતર્યા તે વખતે તેમના મગજ પર તાવની અસર હતી, પરંતુ એ વાતની કોઈને ખબર નહોતી પડી કારણકે “શ્રીમજારાયણ, ગોવિન્દા,” “શ્રીરામનામ” વગેરે ભગવત નામ ઉચ્ચારની સાથે હાથપગની ક્રિયા પણ નામોચ્ચારથી લીન હતી. બાબારાયને ત્યાં આવ્યા પછી થોડા દલાક બાદ આરાધ્ય દેવ વૈકુંઠનાથની પૂજા થઈ ગઈ એમ સમજીને ચરણામૃત માગ્યું, પરંતુ હજીસુધી આરાધન થયું નહોતું. આથી બાબારાયજી બોલ્યા:- “શ્રીરંગનાથ ભગવાનનું ચરણામૃત હું લાવી શકું છું.” આ સાંભળી તેમણે જવાબ આપ્યો:- “જલદી લાવો.” આ ચરણામૃતમાં પણ પ્રભુનો પરચો છે. સન. ૧૯૧૬માં ન્યારે તેઓ છેલ્લી વખતે શ્રીરંગજી ગયા હતા ત્યારે ત્યાંથી રંગનાથ ભગવાનના ચરણામૃતનું પાસલ બાબારાયજી પર ક્યું હતું, પરંતુ રેલ્વેમાં તે ક્યાંક આડાઅવળા ચડી ગયું હતું, તે સ્પષ્ટ રૂપે અનંતપ્રસાદજી મહેસાણા આવ્યા તે પહેલાં થોડા દિવસ પહેલાંજ મળ્યું હતું. આમ જે ચરણામૃત બીજાને માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું તે ઇશ્વરી સંકેત મુજબ વખતસર પોતાનેજ ઉપયોગમાં લેવા માટે આવી મળ્યું.

ફરી તાવ વખ્યો અને ૧૦૪ ડીગ્રી સુધી પહોંચ્યો. તેમનું મન ભગવતમય હતું. નજર સમક્ષ પ્રભુ થીવેક્ટેચ તરી રહ્યા હતા અને બાણમાં અહર્નિશ મનઃચક્ષુ સમક્ષ રહેનારા પ્રભુ એટલે જ નીતે

હાજર હતા. આખું દીવાનખાનું સુવાસિત યુષ્મો અને મુગધિત ધૂપથી મહેકી રહ્યું હતું. દસ વાગ્યા પછી મથારીમાં સૂઈને, જરા સ્વસ્થ થઈને બાબારાગળ અને બીજા સર્વ જેઓ બેઠા હતા તેમને મંજરીક બોલાવ્યા. તે વખતે શાંતિથી “શ્રીકૃષ્ણજન્મ”નું વિવરણ શરૂ ‘કયું’ વિવરણ કરીને આખા આખ્યાનનું રહસ્ય સમજાવ્યું. ૧૦૫ કીમી સુધી તાવ હતો છતાં આખ્યાન કહેતાં કહેતાં બ્યારે શ્રીકૃષ્ણજન્મના પ્રસંગનું પર્ચું આપ્યું ત્યારે તેઓ જોરશોરથી “નન્દ ધેર આનંદ બયો, જે કનૈયા લાલજી” એ ધૂન લગાવી અને “વાહ પ્રભુ વાહ” એમ કેહી તાળી વગાડવા લાગ્યા. તેઓ બ્યારે ધૂનમાં હતાં ત્યારે કોઈ નવિત ‘આર્ગટુકને ખંજર પણ ન પડી કે અનંતપ્રસાદજી ખૂબજ ખિમાર છે. જેઓ ત્યાં હાજર હતા તેઓ સર્વે પ્રભુકીર્તન અને સ્તોત્ર પાઠ કરતા હતા. બપોરે ત્રણ વાગે સર્વે બેઠા હતા તે વખતે દમનગૌરી ‘ભગવાન ધનવંતરી સાઈ કરી દેશે’ એવું વાક્ય કેઈની સાથે વાત કરતાં કરતાં બોલ્યાં. આ વાક્ય અનંતપ્રસાદજીના કાન પર પડતાંજ તેઓ બોલ્યા:—

અચ્યુતાનંદ ગોવિંદ નામોચ્ચારણ મયમન ।

ન સ્યંતિ સકલા રોગા, સત્યં સત્યં વદામ્યહમ્ ॥

તેમની એવી આજ્ઞા હતી કે પાણીને બદલે ભગવાન શ્રીરંગનાથનું તીર્થજળ તેમને આપ્યા કરવું. આ મુજબ ભજનકીર્તનમાં આખી રાત વીતી ગઈ. વળી આ વખતે તેમના ભત્રીજા અને બીજા સંબંધી જેમને આ આખરી મંદવાડના સમાચાર પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા તે સર્વે પણ આવી પહોંચ્યા.

બીજે દિવસ એટલે અપાડ સુદ ત્રીજ ને શુક્રવારના રોજ જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રાનો દિવસ હતો. દક્ષિણમાં આવેલ મદ્રાસની પાસે ત્રિપદીમાં શેખાદ્રિ પર્વત ઉપર શ્રીવેંકટેનાથ ભગવાન હોઈ બાલાજીની પવિત્ર ભૂમિ છે જ્યાં દર શુક્રવારે બપોરે પ્રભુ શ્રીવેંકટેશજીને સહસ્ર કળાયવડે શાઓકત રીતે દૂધ અને જળથી અભિષેક થાય છે. અનંતપ્રસાદજી તેમનું ધ્યાન ધરવા લાગ્યા. તે વખતે અનંતપ્રસાદજીના શિષ્યોમાના એક ભક્ત લાલદાસજીએ અનંતપ્રસાદજીએ રચેલ “વેંકટેશમાળા”માંથી “શુક્રવારની શોભા”નું નીચેનું પદ ગાયું:—

શુક્રવારે શોભા શ્રીગિરિમાંહી અતિ,

કરે સ્નાન પતિ, સહસ્ર કળશ વતી. ૮૬૦

મંગળા માંહે કૂલમાં કૂલ્યા દીઠ,

પુણ્ય જામામાં લાગે ‘વિસામો’ મીઠા;

દિવ્ય સુઆકૃતિ, શ્રીનિવાસપતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. ૮૬૦

જમી જુકતે નહાવાને તૈયાર થયા,

આવી લેટા લેળા ત્યાં નરનાર થયા;

સામમી દીપતી, આવી ઠાઠ વતી. હાં, હાં, હાં, હાં. શુકં
રજ પામીને પહોંચ્યાં પ્રભુની પાસે,

દિવ્યરંગ રયામ અંગ શું અહા ભાસે!

ખૂબી એની બધી, નહીં રાકાય વદી. હાં, હાં, હાં, હાં. શુકં
ચાલ્યો ચૌપે અલિપેક દૂધ ધાર વડે,

કલશ ચાલ્યા આવે છે બાંધી હાર વડે,
પકન થતી દ્યુતિ, વધે જતી દ્યુતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુકં

વચ્ચે અંદન ચરચાણું અંગ પર જ્યારે,
નાથ નખશિખ નીરખ્યા શું અહાહા ત્યારે;

નહીં જાય સ્મૃતિ, ધન્ય એ આકૃતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુકં
ધરી ધોતીને પુંડ્ર ઉપરણા સાથે,

થઈ આરતિ રજ મળી જૂદાં થાતે;
રાખ દંડય પ્રતિ, અનુ અંતગતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુકં

શી વેકંટેશજના ધ્યાનમાં આંખો મીંચીને તેઓ સૂઈ રહ્યા હતા.
સર્વ લોક આ ગંભીર દેખાવ જોઈ ગભરાયા અને તેમને શરીરના

સમાચાર પૂછ્યા. આ અવાજથી તેમનાં ધ્યાનમાં ખસત પહોંચી,
આથી બોલ્યા કે, “ભગવત્સમરણમાં શું કામ દખલ કરો છો?”

પછી બાબારાવજીએ શ્રીમન્નારાયજીનું નામોચ્ચારણ શરૂ કર્યું. તેમની
સાથે અનંતપ્રસાદજી પણ જોડવા લાગ્યા, તે વખતે તેમનું સ્વરૂપ

તેજસ્વી હતું. અનંતપ્રસાદજી આચાર્ય પરંપરા ગુરુ અનુસંધાન કરીને
શ્રીમન્નારાયજીનો જાપ મોટેથી કરવા લાગ્યા. એ વખતે દમનગૌરીએ

શ્રીવૈકુંઠનાથ પોતાના ભક્તને કેવા ભવ્ય દર્શન દે છે અને વૈષ્ણવને
તેડવા માટે કોણ આવે છે, એ કહીને, અનંતપ્રસાદજીએજ રચેલ પદ

ગાવું શરૂ કર્યું:—
અંતે એજ પ્રભુ અલખેલો લેવા આવશેરે, દયા જણાવશેરે,

શંખ ચક્ર ગધા કર ધારી, કરી ગરૂડજી ઉપર સવારી, અંતે
મન હારી, નીજ મુરત મન બતાવશેરે.

નાડી બધી તૂટતી જશે, વ્યાકુલ જીવ ઘણો ગભરાશે,
ત્યારે પાસે આવી શુદ્ધિ લાવશેરે. અંતે

અતિ ઉમંગે નીકળી તનધી, દિવ્ય દહ શોભીતા વદનધી,
અનંત બંધુ શ્રીવૈકુંઠ વિષે વિરાજશેરે. અંતે

શ્રી વૈકુંઠામન

પ્રજુનું નામરમરણ ચાલું હતું, પરમભક્ત બાબારાવજી તેમની
માથે માના દના અને અનંતપ્રસાદજી પ્રજુરમરણ કરી રહ્યા હતા.

તેમજ ધોડી ધોડી વારે “શ્રીમન્નારાયજી ને ગોવિંદા દા, દા” એમ
મોટેથી બોલી ગાના દના. તેમની પત્ની શ્રીઆલમંદારનો સ્તોત્ર

પાઠ કરતાં હતાં અને થોડે દૂર વિનાયકરાવ હર્ષે ચક્રભાષ વધીલ
જેઓ બાબારાવજીના દુરના ભાણેજ થાય તેઓ શ્રી ગજેન્દ્રમોક્ષનો
પાઠ કરતા હતા. પરમપદની પ્રાપ્તિના થોડા સમય પહેલાં અનંત-
પ્રસાદજીનું શરીર તેજોમય દેખાતું હતું. તેની કાંતિ વધતી જતી
જણાતી હતી. આખું શરીર તેજસ્વી અને કોઈ અનેરી સુગંધથી
ભભકતું હતું. અંત સમય પહેલાં શ્રી દ્વારકાધિરાના મંદિર (મહેસા-
ણામાં વલ્લભી સંપ્રદાયની કાંકરોળીવાળી ગાદીનું મોડું મંદિર છે)ની
પુષ્પની માળા કે જે આજે રથયાત્રાનો મહાન હિતસવ હોવાથી રાજ-
ભોગ થયા પછી ભગવાનને ધરીને મુખીયાજી લાવ્યા હતા, તે
“વિજયવંતિ માળા”ને અનંતપ્રસાદજીએ નમસ્કાર કર્યો અને
તેને મસ્તક પર લગાવીને “શ્રી રંગનાથ ભગવાનની જય, શ્રીવેક્ટરેશ
ભગવાનની જય; શ્રી દ્વારિકાધિરાની જય” એમ બોલીને ધારણ કરી
હાથી; અને બાબારાવજીને કહ્યું કે, “બાબા! પ્રભુની વિદાય આવી
ગઇ છે.” આ શબ્દ સાંભળી બાબારાવજી અને હમનગૌરી જરા
ગભરાયા પણ તુરત સ્વસ્થ થયા. થોડા વખત પછી હમેશના રિવાજ
મુજબ (ત્યારે અનંતપ્રસાદજી લખવામાં મશગૂલ થતા અથવા પ્રભુ
ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતા તે વખતે તેમની ડાબી આંખ એક બાજુથી
થોડીક બંધ રહેતી) ડાબી આંખ થોડીક બંધ કરીને શ્રી બેટપતિના
મોટા ચિત્ર તરફ નજર કરી. એ દશ્ય કેવું અનુપમ હતું! આખું
શરીર દિવ્ય દેહ જેવું બની ગયું હતું. આખું દીવાનખાતું અને ઘર
મહેકી રહ્યું હતું. મનુષ્યના મરણ વખતે જે ભયાનકતા લાગે છે, તેનો
જરાપણ અંશ નહોતો, પરંતુ સર્વના મુખમાં પ્રભુ-નામનાં રટણથી,
વેદસ્તોત્રોના ધોષથી અને પ્રભુ સમક્ષ જળી રહેલી દીવાની જ્યોતથી,
ધૂપથી, પુષ્પોની સુગંધોથી અને સર્વથી વધુ તેજોમય એવી નિરાળી
સુગંધ અને તેજથી આખા દીવાનખાનાની શોભા વૈકુંઠ સરખી અનુ-
પમ બની ગઇ હતી. આ નિરાળી સુગંધ અને દિવ્ય પ્રકાશ “પ્રભુ
નારાયણના દિવ્ય પાર્ષદના આગમન”ની આગાહી આપતી હતી.

અનંતપ્રસાદજીનો આત્મા કાંઈ જેવો તેવો ન હતો. તે તો પ્રભુ-
નો અંશ અને તેજનો ડુકડો હતો, એટલે કે પ્રભુ પ્રભુમાં મળી ગયા
અને શ્રીસંપ્રદાયના સિદ્ધાંત અનુસાર શ્રીવૈકુંઠમાં પરિણમી નારાયણના
ચરણકમળમાં એ આત્મા પહોંચી ગયો. આમ તો. ૨૨-૬-૧૯૧૭
એટલે સંવત ૧૯૭૩ના અષાઢ સુદ ત્રીજ ને શુક્રવારના રાજ સાયં-
કાળ પહેલાં અનંતપ્રસાદજીએ વૈકુંઠ તરફ પ્રયાણ કર્યું.

અને અહીં શું રહ્યું?—“જે અહર્નિશ પ્રભુના ચરણકમળમાં
જૂકી રહેતું હતું તે મસ્તક; પ્રભુસેવામાં, વેદ ગ્રંથોમાં, પ્રભુના ગુણ-
ગાનમાં, મહાન ભક્તો અને મહાન આત્માઓના કૃતિ ન લખવામાં
મશગૂલ રહેતા હતા તે હાથ; જેમાં નિર્મળ સ્નેહ, પ્રભુભક્તિ, દયા,

સત્ય, જ્ઞાન અને પ્રભુનું નામ વિરાજતું હતું તે હૃદય; જેમાં સત્ય, નેત્રી અને પ્રમાણિકતાથી ઉત્પન્ન કરેલ પ્રભુપ્રસાદરૂપી અન્ન રહેતું હતું તે પેટ; અને તીર્થસ્થાનોમાં, પ્રભુના ધામમાં પ્રભુએ ઉત્પન્ન કરેલ સંતતિની સેવા અને પ્રભુ કિંકર્યમાં હરહમેશાં ઘૂમી રહ્યા હતા તે ચરણકમળો.....”

પછી સૌએ એકઠા થઈ સહસ્રનામના પાઠના વેદાન્તારથી અનંતપ્રસાદજીના દેહને સ્નાન કરાવી તેમજ તીર્થજળ અને પ્રભુના અંદન વગેરેથી લેપન કરી ધામધૂમપૂર્વક આખરી યાત્રા કાઢી આખા ગામના લોક, વડીલમંડળ, અમલદાર વર્ગ અને ગામના મહાજને સાથ આપ્યો. હિંદુશાસ્ત્ર પ્રમાણે અંદન અને તુલસીના કાણ્ડથી તેમનાં દિવ્ય દેહને પંચજૂતમાં મેળવવાને માટે, તેમનાં ભત્રિજા વિષ્ણુભાઈ જેઓ તે વખતે હાજર હતા તેમણે અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. દેહ બળાને ભસ્મ થઈ ગયો. પાછળ રહેલી ભસ્મને બેલ-ગાડીથી સિદ્ધપુર પહોંચાડવામાં આવી.

મહાત્મા અનંતપ્રસાદજી ગયા, તેમનો આત્મા પથ્યુ ગયો, શરીર પણ ખાખ થઈને પંચજૂતમાં મળી ગયું, પછી શું રહ્યું ? “તેમની મહેક્કતી પ્રભુમય જીવનની કીર્તિ; જનસમૂહ માટે કરેલ લોકકલ્યાણનાં કાર્યો શ્રીરામાતુજ સંપ્રદાયની સેવા; માનનીય વેદાન્ત શાસ્ત્રોનાં અવતરણ, જનસમૂહ માટે લખેલ પ્રભુ-કીર્તનો અને પ્રભુના સંદેશરૂપી આદેશ.”

અનંતસ્મારક

અનંતપ્રસાદજી પરમપદ થયા ત્યારે તેમના અનુયાયીઓએ અને બાબારાયજીએ તેમનું “સ્મારક” કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. પ્રભુ રૂપાથી એ સંકલ્પ વીસ વર્ષ પછી સફળ થયો.

વડીલ બાબારાયજીએ તેમનાં પૂર્વજોએ પાટણમાં બંધાવેલ સહમીનારાયણના મંદિરને પચાસ વર્ષ પૂરા થતા હોવાથી તેને નિષ્ણોદ્ધાર કરાવી મોટા ઉત્સવ કર્યો અને તે વખતે એ મંદિરના કંપાઉડના એક ભાગમાં અનંતસ્મારક માટે “લક્ષ્મીકવિ કેસરી મહાત્મા અનંતપ્રસાદ ત્રિકમલાલ વેદાન્ત પુસ્તક મંદિર”ની ઉદ્ઘાટન ક્રિયા કરાવી.

એ પુસ્તકાલયમાં ધર્મજ્ઞ અમૂલ્ય પુસ્તકો છે. દીવાન ગોપાળ-રાયજીએ પોતાના પુત્રો માટે, ભારે રકમ દઈને લખાવેલ સઘળાં પુરાણ શાસ્ત્રો અને બાળ્યો; તેમજ સાંપ્રદાયિક હસ્તલિખિત પુસ્તકો તેમાં છે. એ ઉપરાંત વેદાન્ત વિષયના ધાર્મિક અને ચોડા ઇતર ધર્મોના અંગ્રેજી પુસ્તકો પણ તેમાં રાખવામાં આવ્યાં છે. આ રીતે મહાત્મા અનંતપ્રસાદજીના પરાયકારી અને પ્રભુમય જીવનની ઝાંખી અહીં પૂરી થાય છે. હરિ ॐ તત્ સત્ ।

સ્વર્ગસ્ય અનંતપ્રસાદજીકૃત પુસ્તકોની યાદિ

ગુજરાતી

૧ શ્રીમદ્ વાલ્મીકિ રામાયણ (પદ્યમાં)	૨૦ વૈકુંઠનાથમાળા
૨ શ્રીમદ્ મહાભારત (પદ્યમાં)	૨૧ વિઠ્ઠલનાથમાળા
૩ શ્રીમદ્ ભાગવત દ્વયમરકથા (પદ્યમાં)	૨૨ પ્રપન્નનાથમાળા
૪ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (અર્થ વિવેચન સાથે)	૨૩ સર્વાધમાળા
૫ હૃદયનિપદાય	૨૪ દીપમાળા
૬ ભગવત્ ગુણ દર્પણ અને વિષ્ણુમહાસનામ	૨૫ ગાનમાળા
૭ રાણુદેવી (નવલકથા)	૨૬ સદુપદેશ રત્નમાળા
૮ વિદ્યાલક્ષ્મી (નવલકથા)	૨૭ જુગલ ગાનમાળા
૯ ત્રિદંપતી (નવલકથા)	૨૮ શ્રીગુજરાતી સ્તોત્ર રત્નાવલિ
૧૦ હિંમતવિજય (નાટક)	૨૯ શ્રી વિષ્ણુ તત્ત્વપ્રકાશ (વિવેચન સાથે ભાષાતર)
૧૧ મણીપ્રવાસ હારમાળા ભાગ ૧-૨-૩.	૩૦ શ્રી પ્રપન્નામૃત ભાષાતર (વિવેચન સાથે)
૧૨ પ્રજુનો પ્રસાદ	૩૧ સત્યચિત્ર
૧૩ ગુજરાતીમા ગીતા	૩૨ રાધવેન્દ્ર અને રમાદેવી (નવલકથા)
૧૪ મૂર્તિનો મહિમા	૩૩ માધુરી (નવલકથા)
૧૫ ચોવીસ આખ્યાન ભાગ. ૧-૨-૩.	૩૪ પ્રપન્નપ્રિય પત્નીશી
૧૬ બાર આખ્યાન ભાગ. ૧	૩૫ દયાશતક
૧૭ ગોદામાકૃત ગાન	૩૬ પ્રપન્નપ્રિય સ્તોત્ર રત્નાવલિ
૧૮ આલવંદાર સ્તોત્ર ૫૬ (વિવેચન સાથે)	૩૭ જિતેન્દ્ર સ્તોત્ર
૧૯ ધ્યાનમાળા	૩૮ સત્ ચરિત્ર સંગ્રહ
	૩૯ અનંત પદસંગ્રહ
	૪૦ અનંત આખ્યાનમાળા ભા. ૧-૨.

હિન્દી

૧ પ્રજાસૂત્ર લાખ્ય	૪ રાસારંગ
૨ ગદ્યત્રય	૫ અદ્વૈત વિવેચન
૩ ગોદામાકૃત ગાન (અર્થ વિવેચન સાથે)	૬ પદમાળા પ્રમાદી
	૭ પદ્યકિત

૮ પાદુકા સહસ્રગીતિ	૧૧ શ્રી સહસ્રગીતિ ભા. ૧-૨
૯ શ્રી રામાનુજસ્વામીનું જીવનચરિત્ર	૧૨ શ્રી રંગનાથ સ્વામીના પદોનો સંગ્રહ
૧૦ સંકલ્પ સૂર્યોદય (નાટક)	૧૩ શ્રી ગુરુ પરંપરા પ્રભાવ

સંવત ૧૯૫૮ના આવણ સુદ પૂર્ણિમાને રોજ “આનંદ” માસિકનો પહેલો અંક પ્રગટ થયો. આ માસિક સાત વર્ષ સુધી નિયમિત રીતે પ્રકટ થયું, અને સંવત ૧૯૬૫ના આવણ સુદ પૂર્ણિમાને રોજ તેનું પ્રકાશન બંધ થયું. દરેક અંકમાં ૨૦૦ અનંતપ્રસાદજી એક એક આખ્યાન અને લેખ લખતા એમાંથી આખ્યાનો પુસ્તકાકારે પ્રકટ થયાં છે અને લેખો નીચે મુજબ પ્રસિદ્ધ થયાં છે:—

૧ અરવિંદકુમાર	૧૨ અભયપ્રદાનસાર
૨ પરમાર્થની પ્રતિમા	૧૩ દશચરિત્ર
૩ શ્રીવૈકુંઠ રતન	૧૪ ખૂહરસંહિતા
૪ શ્રીવરદરાજ રતન	૧૫ વેદાન્ત સંગ્રહના મંગળા- ચરણ શ્લોકનું વિવેચન
૫ શ્રીરંગ માહાત્મ્ય	૧૬ પુરુષસુક્તના મુખ્ય મંત્રો પર વિવેચન
૬ શ્રીવેંકટેશ માહાત્મ્ય	૧૭ નારાયણાષ્ટક (ભાષાંતર)
૭ શ્રી જગદિશ માહાત્મ્ય	૧૮ વાલ્મીકિ રામાયણ રહસ્ય
૮ સદુપદેશ	૧૯ શ્રીકૃષ્ણનામ રહસ્ય
૯ ધર્મવર્ણાશ્રમ	
૧૦ રસમય સંગ્રહ	
૧૧ રસમય ચૂંટણી	

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું. એ તો કોઈક-થીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચરિત્રને લગતાં ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાઓને આપી શકે તેમ છે.

કોઈ કોઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સૌ કોઈએ સારા પ્રમાણમાં ચાલુ કરીને ઉમદા શિક્ષણે બનાવી દેવો જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે થી વગેરેમાં થોડી કસર કરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, પાડોશી, યાત્રિજન, બ્રાહ્મણો, વિદ્યાર્થી વગેરેને ભેટ અપાય તો તે ગમે તેવાં મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં તેમને માટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુબ્બુ છે.

દાખલા હોય તો “અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણ નિમિત્ત અમુક તમ્બાકી ભેટ” કે એવું કાંઈ મુખપૃષ્ઠ પર છપાવીને, સ્મરસ્તાપથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય કે જેથી સૌકસેવા થવા ઉપરાંત તે પ્રસંગ અને વ્યક્તિના સ્મરકનો હેતુ પણ પાર પડે.

હકીકત આવી હોવાથી આ સંસ્થાનાં અને બીજાં પુસ્તકોમાંથી પ્રસંગ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય સમજી મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવું જોઈએ.

છૂટથી ખર્ચ કરવા ઇચ્છનાર સંજ્ઞાન ધારે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછા ખર્ચ કરવાનો હોય તો કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની યથાશક્ય પ્રતોની લહાણી કરી શકે. જે એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે. અથવા તો બીજી કોઈ સારી હજાર-પાંચસો પુસ્તિકાઓની લહાણી વહેંચી શકાય; છેવટે એકાદ શિપિયો ખર્ચવા હોય તો તેટલા વડે પણ ધર્મગ્રંથોમાંની અસંકારક શિખામણો સુખેથી વહેંચી શકાય.

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં આંપણ જુએ છે, ત્યારે તે આંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેમ ચરિત્રરૂપી આરસીવડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂપણદૂષણ-ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે; અને તેમ યતાં દૂષણનો ક્ષય અને ભૂપણમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જાગ્રત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિશ્રમ લઈ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશહિતેષ્ટ થાઓ, પ્રેમશીયં દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થયેલાં અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા સમજવાથી ઘણીજ વધારે અસર થાય છે—અર્થાત્ અંતઃકરણમાં તેની આબાદ અને ઉંડી છાપ પડે છે, અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

* * *

“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે, આપણી આશામાં જીવન આવે છે; આપણામાં નવું કૌવત, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂઝાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ; અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોનાં સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદર્શનને જોઈને રૂઝાં-માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

* * *

“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલી હદસુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે.”

* * *

“મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, ત્યારે આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહત્તાનો દરવાજો સર્વ કાંઈ માટે ઉપાયો છે.”

*

*

*

આસ્વાનમાલા

શ્રી પુરંજન-આસ્વાન

॥ મંગલાચરણ ॥

૫૬

“ મોડી નગર હું મુજ પર કર ” એ રાગ.

પુરીશ પુરુષને પુરમાં પુરીશમાં અચોટાં કરુણા ઘના,
પૂરેપૂરા પૂર્યાધી પૂરાયા પૂર્ણ થશે બંધ તુંથી ચૂર્ણ.
કૃતિથી પ્રકૃતિની વિકૃતિથી છે આકૃતિ,
આપતિ આ પતિ બાવા પતિ થાકે હું શણ-જય જન્મ મણ.

૫૬

“ કંથ બીન રહી હું ” એ રાગ.

પ્રથમ કોઈ હતો પુરંજન રાય, પ્રથમ કોઈ,
આ અવનિની માંહ પ્રથમ કોઈ. રેક.
સખા હતો તેનો એક જેતું, નામ કામ ન જણાય;
રાજ્યધાનીનું નગર શોધવા, ફર્યો સકળ સ્થળ માંહ. પ્રથમ
મુખ ભોગવવા લાયક નગરી, ગમી ન એકે ક્યાંહી,
ત્યારે દીલમાં દુઃખ પ્રકટયું, પણ ધીર તણ ન જરાય. પ્રથમ
હિમગિરિના દક્ષિણ શિખરે શોધ કરી તો ત્યાંહી,
ચીઠી નગરી મનને ગમતી, લહું ફર્યો અમ આંહી. પ્રથમ

લાવણી

નિદોષ નિરાળી નગરી નજરે આવી,
 કિલ્લા ધુરજો નવદ્વાર લાળી મન લાવી;
 ઝાડ ઝુંડથી વીંદાઇ રહી સહુ પાસે,
 મહીં ચોક મારગો ગોખ છાન બહુ લાસે.
 ખાવાપીવાનાં સ્થાન બન્યાં મનમાન્યાં,
 વળીસ્થાન સુવાનાં રહેલ સ્થાન નથી નહાનાં;
 વહે ઝરણાં ઘમઘમતાં ચારે ગમ નિત્યે,
 બહુ હવા તણી ગોઠવણી ગમતી ચિત્તે.
 મહીં મુંદરબગીચો વિરામસ્થળ મનહારી,
 તરુવેલ ઉગે છુદ્ધ ત્યાં વિવિધ પ્રકારી;
 દિનસર ત્યાં રહે હુમધામ શાંત રહે રાતે,
 રાતે પણ ગમતો થાય કદી ભલી લાતે.

૫૬

“એસી ચતુર નાર” એ રાગ.

પેઠો બાગ માંદો જેવો તે રાય,
 દીઠી આવી અચાનક નાર ત્યાંહિ;
 સંગ દસ છે નોકર જેને છે સેંકડો નારી. પેઠો
 રાગે નાગ ભારી ફણા પાંચ ધારી,
 કંઈ ચોદી રાખીની રાખી હુશિયાર;
 દિન રાત બગતો ન શ્રમ ગણકારી. પેઠો
 નારી કામણગારી ઇચ્છિત ધનધારી,
 વયે વર્ષ સોળની દીસે હજી કુંવારી;
 શણગારી મનહારી રતિને લગ્નવનારી. પેઠો
 શોધે છે તે નાથ સમરે છે એજ વાત,
 જોઈ કોમળ ગાત ચળ્યો પુરનો નાથ;
 આવ્યો પાસ વાત વરવા દીલ ધારી. પેઠો

૫૬

“તુંને બનુ એ ગેરે પર” એ રાગ.

અલો વહાલી કમલ નેનવાલી,
 ક્યાંધી આવી કોની છે અને ક્યાં ચાલી;
 ધર્મની લગ્ન કે અજની સરસ્વતી,

વિષ્ણુની લક્ષ્મી શુ' આલી. ક્યાં
કરતું કમળ શ્રી તે દીધું શુ' કેંકી, બોલ મને ધાર આલી. ક્યાં
દેવી નથી અડે પદ તુજ ભૂને, કર મુજને ભાગ્યશાળી. ક્યાં
વીર સક્રમી' સંગ અહીં વશ, રાખીશ ત્રેમથી પાળી. ક્યાં
સામું તો જો જરા શરમ તજીને, બોલ દ્વંદ્વ કર ખાલી. ક્યાં

૫૬

“તેરા કુમવા જીવવા”

ધણા બહાલા નગરીપતિ બહાલા નગરીપતિ;
અહો ધણા બહાલા નગરીપતિ, વદી સતી ધણા બહાલા. ટેક,
અહીં આવી એટલું જ જાણું, નવ જાણું હું અથ ઈતિ. વદી
માણવું આપથી વિવિધ વિષયમુખ, જેજ વિચારીએ મતિ, વદી
વસીએ આંહી સો વરસે, રંગે રમીએ ઉમંગેથી. વદી
કોઈ અભાગી કોઈ છે ત્યાગી, લાગી લગની તમારી અતિ, વદી
શુદ્ધસ્થ ધર્મ પરમમુખદાયક, ગણું આહુક મારા પતિ, વદી

વસંતતિલકા

શ્રી ને પુરુષ કરી એવી રીતે કરાર,
વર્ષો રહ્યાં શત પુરે ધરીને કરાર;
સ્વામી સમાવડ રૂઢી સખી ત્રેમવાળી,
સ્વામી સમાવડ શકી ત્રેમ વાળી.

ચોપાઈ

નરનારી માણે છે મોજ, વિધ વિધ ભોગ ભોગવે રોજ;
ઉંઘાળે જળાકીડા કરે અન્ય દેશમાં બેઠે નીસરે.
ઉપર જવા સાત છે દાર નીચે જવા દાર બે દાર;
પાંચ પૂર્વ બે પશ્ચિમ મહીં દક્ષિણ ઉત્તર અકેક તાહી.

લાવણી

ખચોતા આવિર્ભુખી દારા જય પૂર્વ માંહે જ્યારે,
વિભ્રાન્જિત દેશે રહે હુમાન નામ મિત્ર ત્યારે હારે;
નલિની અને નાલિની દારા જય પૂર્વમાં જેણી વાર,
સૌરભ દેશે મિત્ર નામ અવધુત સંગે રહે રૂઢી પ્રકાર.
મુખ્યાં નામ મુખ્ય દરવાજે ઉગમણીગમ જય જદા,
આપણુ બહુદન દેશે વિષણુ રક્ષણ સખા રહે સંગ તદા;

દક્ષિણ પિતૃદ્વારે પંચાલે કૃતિ-ધરની સાથે જાય,
ઉત્તર દેવદ્વારે પંચાલે પંચ કૃતિ-ધરની રહે રહાય.
આસુરી દ્વારે આમક દેશે દુર્ગે મિત્ર પશ્ચિમે સંગ,
નિમ્નતી દ્વારે વૈશાલ દેશે લુબ્ધક સખા રહે સહિમંગ,
નિર્વાક અને પેશસ્કૃત બે દ્વાર તણું રહે કમાડ બંધ,
પહેલે દ્વારે જાય ચાલતા બીજે કામ કરે અત્યંત.

હરિગીત

વિષુચીત નાજસ્સંગ રાજ જનાનામાં જાય છે,
ત્યાં નારીવશ દિનરાત એ સહુ કાજમાં દેખાય છે;
સ્ત્રી એ પીએ તવ પોતે પીએ સ્ત્રી ખાય તવ તે ખાય છે,
તે ગાય ત્યારે ગાય ને દુઃખી થાય તવ દુભાય છે.

ગીતિ

ઘણા જળાએ વાનર, પર બેલાડી બને હુકમ કરતા;
ઘણા જળા એવા નર, પરબે લાડી બને હુકમ કરતા.

લાવણી લંગડી

એક દિવસ ધરી કંચન બખતર કનક રથે કરીને સ્વારી;
પંચ પ્રસ્થવનમાં, વિચર્યો નૃપ અખૂટ લાથાઓ ધારી.
શીખરગતિ રથને હય જોડ્યા, પાંચ દાંડી બે ચઢે બે;
ધરી એકને ધ્વજ ત્રણ પાંચ દોરી રાશ એક છે.
સારથી એક જબ્યા આસનની, સામન પાંચ વીધી મહી છે;
પરદા સાતે, પાંચ વિધી ગતિ રથે પથની મહી છે.
વડે ધનુષ દસ સીપાઈ ઉપર, જમાદાર નૃપ સાથ હોતા;
રાણી ત્યાગીને, મૃગો હણવા વનમાં વીચર્યો ધસતો.
પાડા ગુવર રોઝ મૃગ ચેલા, ઘણા હણી થાક્યો ન્યારે;
ભુખ્યો તરસ્યો. કરીને ઘેર ભૂપ આવ્યો ત્યારે.
ન્દામ જમી મુર્છ ઉઠી ધરી તન, ચંદન કુમુદો શણગારી;
બની કામવશ, ગયો અંતઃપુરમાં જ્યાં રહે પ્યારી.
સ્વસ્થાનમાં દીડી નહિ મીડી, સખીઓને પૂછ્યું ત્યારે;
વતણી રીસાળી, શાણી રાણી પડી પૃથ્વી પર ખારે,
કચવાતે મન તદા પુરજન પ્રિય પ્યારીની પાસ ગયા;
સર્થ જોખામાં ચાંપતા પાદ વધા મું દાસ થયા.

રાગ કાફી

‘એ રહા ગેં તો ઉનકો જ્યન દેદારી’ એ હાથ

સખિ માન માન મનહારી, ભારી ભૂલ થઈ ગઈ પ્યારી મહારો.
રાગ ભલે કર છઉં છુજ કિંકર માનીશ એ હિતકારી. ભારીં
કહે તે કરં ન ડરં ન સુરથી બોલ તે લઉં હું સ્વીકારી. ભારીં
કામે પીડાઉં કૃપા ચિત્ત ચાહું, થા અટ રીઝવ નારી. ભારીં

ભુજંગી

“ પ્રારથું ” એ રાગ.

મુણી ભૂપતિની સ્તુતી એ સુનારી,
હઠી ન્હોઈ ગૃંગારીને એ સુનારી;
પતિ પાસે આવી અતિ માન રાખી,
દીધો હલાવ ઈર્ષા મતિમાં ન રાખી.

હરિગીત

અગીઆરસો તો પુત્ર ને પુત્રીઓ પણ થઈ સામટી,
પ્રત્યેક પરણાવ્યા થયા પોત્રો નહિ આશા મટી;
પાંચાલ દેશપતિ પુરંજનનું કુટુંબ વધે ગયું,
પણ એ સકળ મુખ તો અરેરે યુવાની અવધે ગયું.

આખી

હતી આપતિ નરપતિ શિર પર આ સંપતિની સંગે,
અંડવેગ ગાંધર્વ નરેશ અરિ હતો સકળ પ્રસંગે;
ગાંધર્વો ને ગાંધર્વી ત્રણસે સાઠની જોડી,
અર્ધા ઠાળી અર્ધા ઘોળી રહી સંબંધજ જોડી.
અંડવેગનું સેન મળળ નગરી લૂટે ન ધરાતાં,
નાગ પાંચ કુણાવાળો રહાઓ લડ્યો નહિ ગલરાતાં;
લડ્યો એકલો બહુથી વર્ષો સો સુધી તે ચૂર,
તેથી નિર્જળ બન્યો નહિ મુંઝાયો પુરપતિ ઉર.

ગીતિ

શુદ્ધ મુખે રહી સખીઓ, લોગરૂપ લઈને કર નોકરથી;
નાર વરો વસનારે વીપતિ લટકતી રતિએ નવ વરતી.

ચોપાઈની ચાલ

કાળકન્યા પુત્રી સદૈવ કુંવારી, વર શોધે નિસરી તન વારી;
 ફરતી એજ સાર ત્રિલોકે, વરે કોઈ ન મુખ અવલોકે.
 વર્ષા પુરુષ થઇને નારાજ, ત્યારે કીધાતા દેશના રાજ;
 હતી આવી નારદ પાસે વરવા, બ્રહ્મચારી રહ્યા બેપરવા.
 ના પાડી તેથી શાપ છે દીધા, મુનિ સતત ભાટકતા કીધા;
 તેણે દાખવ્યા યવનનો રાય, જેની પાસ શું વનનો રાય.

પીલુ

“લાવ સખી એને” એ રાગ

કાળકન્યા આવી યવનની પાસે,
 વહી વરવાની વિનતી ઉઠલાસે. ટેક,
 યવન ભૂપ છે તેથી ઘણું પ્રિય,
 આવી નિસાર માત્ર તુજ આશે. કાળ૦
 કર કરણાદુઃખી દીન ત્રીયા ગણી,
 વર મુજને વર એ ચહું આશે. કાળ૦

ગઝલ

“સા માટ બધા રામ માત” એ રામની

મુણીએ કન્યકાની વાત યવનનો પતિ,
 દેવોએ ના લહી શકે એવી જેની કૃતિ;
 તે વધો તારી વાત નારી ધારી મેં ચીતે,
 કહરૂં પી તને ક્યાંહી કોઈ નહીં વરે પ્રીતે;
 માટે તે શ્રમ પેશી જઈ સર્વજન તને,
 ભોગવી નાંખ હણી જેથી એ નહિ હણે;
 હું આપું સંગ રેન માટે ને પ્રજવાર ભાત,
 આ બેન ફરીશ તારી પૂઠે હું છું ખગી સાથ;
 એ રીતે તારું કામ-ને મારો વિજય થશે,
 ગમી વાત નારીને અને મંઠ્યા બેઉ રસે.

લાવણી

ભયના સીપાઈ પ્રજવાર દાળ કન્યાએ,
 પૃથ્વીમાં ફરતાં આવ્યાં તેજ જગ્યાએ;
 ત્યાં નાગ પુરંજનની નગરી રહે છે,
 તે ઘેરી લીધી યવનનું રેન પક્ષે છે.

પુરપતિ કાલ કન્યાથી ગયો દબાઇ,
 માલીક થઈ બેઠો તમામ પુરની માંહી;
 યવનો સહુ દરવાજેથી પેદા તે સાથે,
 પીડયું પુર ને દુઃખ પામ્યો બહુ પુર નાથે,
 કન્યાની બાથમાં દીન લીન પુર સ્વામી,
 લેતાં લેતાં શત્રુની સત્તા જામી;
 સેવક સંતતિ વર્તે નિરુદ્ધ અપમાની,
 રાણીએ પણ તન્યા સ્નેહ થઈ હેરાની.

૫૬

“ઝટ સાચુ જીવો જગ” એ રાગ.

પુરંજન નૃપ પામ્યો હાર, અરેરે પુરંજ નૃપ પામ્યો હાર;
 થઈ ગયો ખરેખર ખવાર ને લાચાર, હે રામ શ્રીરામ (૪)
 પુરંજન દેક.

કાળ કન્યાએ કીધો પરાલવ, પાંચાલ દેશ ખુવાર;
 એ જોઈ દીલકં રહ્યું દાઝવું, મુઝયો ન કંઈ વિચાર. હે રામ
 થયા વિપય નિઃસાર સરવ પણ, ઇચ્છા રહી અપાર;
 અહીં કંગાલ ભ્રષ્ટ પરલોકે, કોઈ નથી સાહકાર. હે રામ
 છે લલુતા દીકરીઓ સીમાં, તેહ ન કરે દરકાર;
 મરજી ન છતાં પુરી છોડવા, અંત થયો ત્યાર. હે રામ
 એવે આવી પહોંચ્યો પુર લયનો ભાઈ પ્રજવાર;
 બાળી નગરી બળવા લાગ્યો, પુરંજનનો પરિવાર. હે રામ
 કુટુંબસહ તવ દુઃખ સહ્યું દુઃસહ યવને રુદ્યાં દાર;
 પાંચ કુણાવાળો ક્ષિપતિ પણ મુંઝાયો તે વાર. હે રામ
 ઘણા દુઃખે ધૂજતો નાગ એ, અંતે થયો લાચાર;
 તે પણ પુરીથી નીસરી જવા, છેક થયો ત્યાર. હે રામ
 અવયવ થયા શિથિલ ગાંધર્વે હર્યાં પરાક્રમ સાર;
 યવન દુશ્મને ઝાલી ગરદન, કર્યું રુદન તે વાર. હે રામ

સીતાજીના મહિના

જોયે ઉરમાં પુરંજન રાય, થઈ મારી હાર એ;
 મુકી જાડે સી સામાન ગહેર, સહુ પરિવાર છે.
 પુઠે પ્યારી પતિવ્રતા નાર, અરે કેમ જીવશે;
 મને ખવરાવીને જે ખાય, ખરે તેવું શું થશે.

કોપું ત્યારે અતિ ડરી જાય, સાચું નથી બોલતી;
 મુંઝાતો ત્યારે દાખવે માર્ગ, ઘણી શાણી છે સતી.
 બ્યારે જાઉં વિદેશ તે વાર, બાળા બને દુબળી;
 પુઠે જાળવશે પરિવાર, કે મરશે સાથે બળી.
 મારી દીકરીઓ છે અનાથ, ક્યાં કોણ વસાવશે;
 ભાગે ભર દરીયે મારૂં ઝાઝ અરેરેરે શું થશે.

સાખી

“પ્રાણું પ્યાર”

શોએ એમ આવી પહોંચ્યા ત્યાં ભય યવનોનો રાય,
 પકડે ઢોર તેમ ઘસડીને ચાલ્યા યવન લકું બહાર;
 આતુર દેખી કુટુંબ પુઠે ધસતાં થઈ લાચાર,
 નાગે નાઠો નગરી પણ તવ થઈ ગઈ તારમતાર.
 મૂછ દેખીને ન સાંભર્યો નિજ મૂળ મિત્ર તે વાર,
 હજ્યાં શીકારે તે પશુ પંખી દીર્ઘ સહુ તે ઠાર;
 સામા લાગ્યાં સર્વ કાંપવા પડ્યા નરક મોઝાર,
 સ્ત્રી સ્મરણે દુઃખ વેઠી, અંતે પામ્યો સ્ત્રી અવતાર.

મરાઠી સાખી

વિકલ નૃપ દુહિતા એ પરજ્યા પાંડ્ય દેશના નાથ,
 રથામ લોચની મુતા તેમની મુત તેના વળી સાત;
 દ્રવિડ રક્ષતા.....હાં.....પામ્યાં વંશ વિખ્યાત.
 પુત્રાને પૃથ્વી વહેચીને નૃપ ચાલ્યા વન વસવા,
 પતિની પુઠે સતી પણ થઈ શુચિ ત્રમને કસવા;
 રહી પતિ સાથે.....હાં.....પુંજ પાપના ખસવા.
 નૃપ વળ પત્ર કંઠ લક્ષી દિનદિન નિજ દેહ સુકાવે,
 દંદ સહે મહે નિયમ યમ અને હરિતું ધ્યાન લગાવે.
 એ મુખભાવે.....હાં.....થયા વિમુક્ત સ્વભાવે.
 સતી દુબળી વેણી ધુન્ધાઈ પતિ સેવામાં લાગી,
 પાદ સ્પર્શતાં બોઈ શીતતા લહું ગયા પતિ ત્યાગી;
 બની દુર્ભાગી.....હાં.....ને રોધ પતિ-અતુરાગી.

ગીતિ

ચિતા ખાઈ તથ ચિંતા, બળી મરવા દુબળી સતી ધસતી;
 એ અવતોડી મુશોડી, વિમ રોકી કહે મૃતિ આવી વધતી.

પદ

“ રાગ વલ્લુજારો ”

ચેત ચેત ચિત્ત વિચારી, ક્યાં સુધી રહીશ અવિચારી. ટક,
 છું કોણ કોણ મરનારો, હું કોણ ? અખા મૂળ તારો રે;
 • તેં દીધો છક વિચારી. ચેત ચેત૦
 પુર પામી થયો છું રાય, અતિલુબ્ધ રહ્યો સ્ત્રી માંદો રે;
 તેથી આ દેહને ધારી. ચેત ચેત૦
 નથી છું નરકે વળી નારી, બેઉ દેહ તે એકે ધારી રે;
 કેનો પતિ કેની પ્યારી. ચેત ચેત૦
 સમજણ એવી સહુ પાડી, આયાથી છૂટા પાડી રે;
 દીધો સ્વસ્થાન પહેંચારી. ચેત ચેત૦

પદ

“ ખીરાંતુ મન મોહનશું માન્યું ”

સજ્જન સહુ સમજો કથાનો સાર,
 આ તો ઉચ્ચું છે મર્મ ગોચાર રે. ટક,
 રાજ પુરંજન શવ સમજવો, પુર તે જાણો દેહ;
 ઈશ્વર સખા નવસ્થા અંતરમાં,
 એનોજ છે સત્ય સ્નેહ રે. સજ્જન૦
 મનુષ્ય શરીર પુર સૌથી ઉત્તમ શુદ્ધિ તે ગણવી નાર,
 સખા ઇન્દ્રિયો સખીઓ વૃત્તિ,
 સર્પ પ્રાણ તે ઠારે, સજ્જન૦
 પાંચાળ દેશ તે પાંચ વિષય ને નવ છે દેહમાં ઠાર;
 અંખો કાનો નાકોનાં ઠાંણાં એ એને,
 મુખ શિશ્ન ગ્રુહા એ પ્રકાર રે. સજ્જન૦
 ધુમાન અશ્ત્રની ઇન્દ્રિ સમજવી, વિભ્રાજિત દેશ રૂપ;
 એવી રીતે મહુ ઇન્દ્રિ વિષયનાં,
 સમજો પ્રકટ સ્વરૂપ રે. સજ્જન૦
 બંધ દ્વાર હાથ પગ એ કહ્યા, ને દૃઢ્ય એ અંતઃપુર;
 રથ તે દેહ સ્વમાવસ્થાનો,
 અશ્વો તે ઇન્દ્રિયો જરૂર રે. સજ્જન૦
 અંડવેગ ગાંધર્વ વર્ષ એ, દાસો દાસી એ દિનરાત;
 કાળ કન્યા તે જરા યવન તૃપ;

એજ મૃત્યુ સાક્ષાત્ રે. સજન૦
 આધિ વ્યાધિ એ સીપાઈઓ યવનના, પ્રજવાળ તે કાળ તાવ;
 કર્મ કરે ફળ ભેટે ચહે કરે.
 કોણ કરે અટકાવ રે, સજન૦
 સમજે શરીરને ને તેના ભૂપને છોડે વિધયના સંગ;
 સેવે શ્રી કંથને ભાવેથી સંતને,
 તેને અનંત ઉમંગ રે. સજન૦

શ્રી નારદજીએ પ્રાચીનળહિંપ રાજાને ઉપદેશ આપવા
 માટે કહેલું આ પુરંજન આખ્યાન શ્રીમદ્ ભાગવતના ચતુર્થ
 સ્કંધમાં છે. ત્યાં અધ્યાય ૨૬ માં છેવટે કહ્યું છે કે:—

યદાત્માનમવિજ્ઞાય ભગવંતં પરં ગુરુમ્ ।
 પુરુષસ્તુ વિપજેત ગુણેષુ પ્રકૃતેઃ સ્વદૃક્ ॥૨૬॥
 ગુણાભિમાની સ તદા કર્માણિ કુરુતેઽવશઃ ।

અર્થાત—પુરુષ—જીવાત્મા પોતે સ્વયંદ્રષ્ટા હોવા છતાં
 સ્વસ્વરૂપભૂત પરમશુર ભગવાનને નહિ જાણીને પ્રકૃતિના
 ગુણોમાં આમઠ્ઠ થાય છે ત્યારે તે પરાધીન બની જઈ ગુણો
 પર અભિમાન કરીને આત્મિક, તામસ કે રાજસ કર્મોને
 કર્યા કરે છે. પછી તે તે કર્મોનાં ફળ તરીકે:—

કચિત્ પુમાન્ કચિચ્છ્રી કચિન્નોમયમન્દધીઃ ।

દેવો મનુષ્યસ્તિર્યગ્વા યથાકર્મગુણં ભવઃ ॥૨૭॥

અજ્ઞાનથી આંધ થયેલી જુદાવાળો તે જીવ કોઈ વખતે
 પુરુષરૂપે, કોઈ સમયે સ્ત્રીરૂપે અને કોઈ વેળા નપુંસક રૂપે
 અવતરે છે અથવા કોઈ વેળા દેવ, મનુષ્ય કે પશુ-પક્ષીરૂપે—
 જેવાં પોતાનાં કર્મ તે પ્રભાતે મંચારને પાગ્યા કરે છે. એ
 રીતે તે તે ચોનિઓમાં અવતરીને પણ તેને સુખ ક્યાં છે ?
 જન્મમરણનાં દુઃખ ઉપરાંત જીવન-કાળમાં પણ:—

ક્ષુત્પરીતો યથા દીનઃ સારમેયો ગૃહંગૃહમ્ ।

ચરન્ વિદતિ યદિદં દંડમોદનમેવ વા ॥૨૮॥

તથા કામાશયો જીવ ઉચ્ચાવચપથા અમન્ ।

ઉપર્યધો વા મધ્યે વા યાતિ દિષ્ટં પ્રિયાપ્રિયમ્ ॥૩૧॥

દુઃશેષેકતરેણાપિ દૈવમૃતાત્મહેતુષુ ।

જીવસ્ય ન વ્યવચ્છેદઃ સ્યાચેત્તત્પ્રતિક્રિયા ॥૩૨॥

યથા હિ પુરુષો ભારં શિરસા ગુરુમુદ્રહન્ ।

તં સ્કંધેન સ આધત્તે તથા સર્વાઃ પ્રતિક્રિયાઃ ॥૩૩॥

જેમ કુધાથી ઘેરાયેલો કુતરો દીન જાની ઘેર ઘેર ભટકે છે અને પોતાના ભાગ્ય પ્રમાણે કોઈ ઠેકાણે લાકડીના મારને અથવા કોઈ ઠેકાણે અન્નને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ કામનાની વાસનાવાળો જીવ ઉચ્ચ-નીચ માર્ગે-ઉપર નીચે કે મધ્યલોકમાં જોઈલે સ્વર્ગ, મર્ત્ય કે પાતાળ લોકમાં ભટકતો પોતાના ભાગ્ય પ્રમાણે (દેવ, મનુષ્ય, પશુ-પક્ષી કે સર્પોદિ થઈને) પ્રિય-અપ્રિય-સુખદુઃખને પામ્યા કરે છે. જો કદાચ તેનો (દુઃખાદિથી છૂટવાનો) ઉપાય કરવામાં આવે છે તોપણ આધિદૈવિક (દૈવથી પ્રાપ્ત થતાં), આધિભૌતિક (પ્રાણીઓથી થતાં) અને આધ્યાત્મિક (શરીરથી થતાં) દુઃખોમાંના કોઈ એકાદ દુઃખથી પણ તેનો છૂટકારો થતો નથી. જેમ કોઈ પુરુષ માથા પર વજનદાર ભાર ઉઘાડીને જતો હોય ત્યારે તે ભાર માથા પર અસહ્ય જણાય છે જોઈલે તેને ત્યાંથી બહારીને ખાંધ ઉપર ઉપાડે છે, પણ તેમ કરવાથી તે ભાર કંઈ ઓછો થઈ જતો નથી. આ રીતે દુઃખોને દૂર કરવાના ઉપાયો સંખ્યા ધે પણ તેવુંજ છે. એકમાંથી છૂટી બીજામાં પડવું પડે છે-પણ દુઃખનો ઓજ કદી દૂર કરી શકાતોજ નથી. જો આ સ્થિતિ છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ દુઃખને દૂર કરવા માટે કોઈજ ઉપાય નથી ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય ચોક્કસ છે અને તે આ રહ્યો:—

અયાત્મનોર્ઘ્યભૂતસ્ય યતોઽનર્થપરંપરા ।

સંસૃતિસ્તદ્વચચ્છેદો ભક્ત્યા પરમયા ગુરૌ ॥૩૬॥

સર્વ પુરુષાર્થસ્વરૂપ એવા આ જીવાત્માને અજ્ઞાનથી

અથવા મનને લીધે અનર્થોની પરંપરારૂપ જે આ સંસાર (મહાદુઃખરૂપ) પ્રાપ્ત થયો છે તેની નિવૃત્તિ, સર્વના ગુરુ શ્રી-વાસુદેવ ભગવાનમાં પરમભક્તિ કરવાથીજ થાય છે. હવે તે ભક્તિથી કયા ક્રમે સંસારનિવૃત્તિ થાય છે તે ક્રમ દર્શાવે છે:—

વાસુદેવે ભગવતિ ભક્તિયોગઃ સમાહિતઃ ।

સમીચીનેન વૈરાગ્યં જ્ઞાનં ચ જનયિષ્યતિ ॥૩૭॥

વાસુદેવ ભગવાન વિષે સારી રીતે કરેલો ભક્તિયોગ જ્ઞાન તથા વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરશે; પણુ તે ભક્તિયોગ શાથી ઉત્પન્ન થાય, તે વિષે પુનઃ ત્યાંજ કહે છે:—

સોઽચિરાદેવ રાજર્ષે સ્યાદચ્યુતકથાશ્રયઃ ।

ઋષ્યત્તઃ શ્રદ્ધાનસ્ય નિત્યદા સ્યાદધીયતઃ ॥૩૮॥

હે રાજર્ષિ! પ્રાચીન ણહિંચ ! ભગવાનની કથા જેનો આશ્રય છે એવો તે ભક્તિયોગ, નિત્ય કથાઓનું શ્રવણ કરનાર તથા કથન કરનાર શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને સ્વલ્પ સમયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ ભક્તિયોગ તે સંસાર તરવાનો ઉપાય છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય કથા શ્રવણ છે. આવો ભક્તિયોગ સર્વ કંઈ શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને સત્વર પ્રાપ્ત થાઓ, એ અમારી પ્રાર્થના છે. આવો ભક્તિયોગ પ્રાપ્ત કરવા—કરાવવામાં જેઓ પોતાથી ણનતું સર્વ કંઈ કરે છે તેઓનેજ મહાપુરુષો કહેવામાં આવે છે. નારદજી પોતે તે વિષે ત્યાં કહે છે:—

પ્રજાપતિપતિઃ સાક્ષાદ્ ભગવાન્ ગિરિશો મનુઃ ।

દક્ષાદયઃ પ્રજાધ્યક્ષા નૈષ્ઠિકાઃ સનકાદયઃ ॥૪૨॥

મરીચિરત્વંગિરસૌ પુલસ્ત્યઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।

ભૃગુર્વસિષ્ઠ ઇત્યેતે મદંતા વ્રક્ષવાદિનઃ ॥૪૩॥

અઘાપિ વાચસ્પતયસ્તપોવિદ્યાસમાધિભિઃ ।

પદ્યન્તોઽપિ ન પદ્યન્તિ પદ્યન્તં પરમેશ્વરમ્ ॥૪૪॥

પ્રજાપતિઓના પતિ સાક્ષાત્ પ્રદક્ષા, ભગવાન શંકર, મનુ, દક્ષ વગેરે પ્રજાપતિઓ, સનકાદિ નૈષ્ઠિક શ્રદ્ધાચારીઓ,

મરીથિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કલ્પ, ભૃગુ, વસિષ્ઠ અને હું—નારદ સુધીના અમે સર્વે બ્રહ્મવાદીઓ છીએ, વાણીના પતિઓ છીએ અને તપ, વિદ્યા તથા સમાધિઓથી પરમેશ્વરને જોવા મથીએ છીએ; છતાં સર્વને જોઈ રહેલા તે પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી. એ રીતે સર્વ દેવ-ધર્મો પણ એજ પ્રયાસમાં રોકાયેલા રહે છે; માટે નારદજીએ જે સાર ઉપદેશ આપ્યો છે તેજ ઉપર પ્રમાણે અહીં ગતાંયો છે. છેવટે નારદજીનાંજ વાક્યમાં જણાવવાનું કે,

हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः ।

तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह ॥૫૦॥

શ્રીહરિ પ્રાણી માત્રના આત્મા છે; પોતેજ સર્વનું મૂળ-કારણ છે અને ઇશ્વર છે; માટે તેમનું ચરણમૂળ એજ શરણ છે, કે જેથી મનુષ્યોનું આ સંસારમાં કલ્યાણ થાય છે. અર્થાત્ પરમેશ્વરનું પ્રસિદ્ધ નામ શ્રીહરિ છે, દેહને ધારણ કરનાર હરકોઈ દેવ-મનુષ્ય-પશુ-પક્ષી વગેરેના તે આત્મા છે, પ્રકૃતિના પણ તે ઇશ્વર છે એટલે પુરુષ-પ્રકૃતિ, ચેતન-અચેતન, કે જીવ અને માયા-એવાં જે જે તત્ત્વો છે તેના ઇશ્વર-નિયંતા શ્રીહરિ પોતેજ છે. તાત્પર્ય એ છે કે પ્રકૃતિ પણ તે પ્રભુને વશ છે અને સર્વ પ્રાણીઓ તે ભગવાનને અધીન છે તેથી જીવે તે પ્રકૃતિથી જે છૂટવું હોય તો તે પ્રકૃતિ જેને અધીન છે તે સર્વેશ્વર પ્રભુને શરણે જવું, અને તે પણ તેમના પાદમૂળમાં એમ કહીને તે સાકાર સર્વેશ્વરનું અહીં સૂચન કરવામાં આવેલ છે. આ રીતે પ્રભુ-શરણ એજ કલ્યાણનો સાચો ઉપાય છે, અને તે ઉપાય-નેજ આચરણમાં મૂકવાથી ‘યતો ન મયમણ્યપિ’ લે-શમાત્ર પણ લાય રહેતો નથી; અને ‘इति वेद स विद्वान्’ તે પ્રમાણે જે જાણે છે તેજ ખરો વિદ્વાન છે—જ્ઞાની છે, એમ આનંદવહી ઉપનિષદ ઉપદેશે છે. આ આનંદને દેવા-દિના આનંદથી કેટલિગણો કહેવામાં આંયો છે. જ્યાં મન તથા વાણીનો વિષય નથી તે એ મહાનંદની પ્રાપ્તિ જેને

થઈ હોય અને તે દ્વારા જેના સર્વ લયની નિવૃત્તિ થઈ હોય તેનેજ ‘વિદ્વાન્’—જ્ઞાની કહી શકાય, એમ ‘વિદ્વાન્’ શબ્દનો પ્રયોગ કરી સૂચવ્યું છે. ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ તેવા વિદ્વાનથી લયભીત રહે છે અને તેવા વિદ્વાનો આ લોકમાં નિત્ય તપઃ—સમાધિનિષ્ઠ રહે છે. આ રીતે સર્વેશ્વર કેાણુ ? તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? તેની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકે ! અને તેથી કઈ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે ? આ વિષયમાં શ્રુતિઓનાજ અર્થને દર્શાવેલા દ્વારા સમજાવવા માટેજ પુરાણો તથા ઇતિહાસોની રચના થઈ છે, એમ પુરાણો તથા ઇતિહાસોની કથાઓમાં એકજ વિષયમાં એકવાક્યતા ભેતાં સિદ્ધ થાય છે. ઇશ્વરના સ્વરૂપવિષે શુકદેવજી કે નારદજી જે કહે છે તેજ વસ્તુ અમારા સમજવામાં જે રીતે આવી તે રીતે અહીં નિવેદન કરવામાં આવી છે. ઓમ તત્ સત્

શ્રી મરત-આરુણક

તેમના ત્રણ લવોનું વર્ણન

૫૬

“ભોરી કરપ કરત ગઈ બરી” એ રાગ.

વિપમય વસમા વિષયો વિષે વસમા. ટેક.

વિશ્વનારી વિધ્યુ વિષે વસીને,

વિશ્વાસે વશ રહેતો અવશ્ય;

વીશે વસા વસીશ વિધ્યુ પદે,

વિપમ વાસનાઓ રાખ્ય સ્વવશમાં વિપમય૦

આખી

નાભિ નૃપ મરુદેવી સાથે સંતતિ થાવા કાજ,

યજ્ઞ કર્યો વિધિ ઇન્દ્રાપૂર્વક પ્રકટયા ત્યાં જગરાજ;

નિજ અંશ થકી હાં-હાં-હાં,

પ્રકટ થયા પાંચરાજ ઉચ્ચાર્યા ધરી દાઝ.

ઋષભદેવ અવતાર થયો એ લાણ્યા ગણ્યા શુભશાળી,

મુરપતિ મુતા જ્યાંતી પરણ્યા થઈ તે સો મુતવાળી.

પતિની વહાલી હાં-હાં-હાં,

પુત્રે થયા મુઘાલી ભાગ્યજશાળી.

વસંતતિલકા

આખી અમૂલ્ય ઉપદેશ બધા મુતોને,

હીધો પ્રબોધ ઉમદા સ્વપ્રજા જનોને;

મોટા મુપુત્ર ભરતે સહુ ભાર બાણે,

તાતે તદા વનતણા પથને સ્વીકાર્યો.

ગીતિ

વિશ્વરૂપની દુહિતા પાંચજનનીને ભૂપ ભરત પરણ્યા;

પાંચ પુત્ર પામ્યા તે, લાણ્યા ગણ્યા શુભિ તાત સમાન બન્યા.

ગરબી

“અવબેલી રે અબે માત”

ધન્ય ધન્ય ભરત બૂપાલ, ભક્તિમ
પ્રિય પ્રજાતણા પ્રતિપાલ, મહાગુ
યજ્ઞ કંઠ કરતા અનેક, દેળ હરિને
તેમાં દેવોમાં પણ બેઠા, શ્રીવરને
સર્વ વિષે હરિ છે એ જ્ઞાને, લ
દખાયા નિજ હિરમાંહી પ્રકટ, જ્ઞા
શ્રીવત્સ હોરવૃક્ષ શ્રીવનમાલા,
પુરુષોત્તમનાં દર્શન કરતાં રીઝ્યા

તોટક

કયું રાન્ય બહુ
પડ્યું ખડ્યું નામજ
અજનાલ પછીધી ન
કૃતિની કીરતી માહુ

ગરબી

“આધવજ છે અગમી

હરિભક્તિમાં પુરા રે ભરતજ
રાન્ય વહેચી પુત્રાને રે,
ગંડકીને (૨) તીરેરે વમે
છાટી તણા (૨) સમૂળીરે શા!
કંઈમૂળે (૨) ફળે જળેરે શ્રી
સ્નેહ વધતો (૨) પ્રભુમાંરે ખુબી
હર પીંગળ્યુ (૨) ગ્રંથેરે શિથિલ
જામા ઉઠે (૨) તે સાથેરે હર્પાચુ
બૂલે પૂળ (૨) એ પાતેરે
મળ માણે (૨) અલોકિક રે હરિ

લાવણી

“ધર્મ ધુધર ધોર” એ

એક પ્રાગ શ્રીભરતે ગંડકીમાં શુભ
સંપા પાંદી છે વરી લગી જપ

ત્યાં તરશી મૃગલી આવી પાણી પીવા લાગી,
 સિંહગર્જના પાસ મુણી કે ભયભીત થઈ લાગી.
 ઠેકી સામે ઉંચી કીનારે ફાળ ભરી જેવી;
 ગર્ભ નીકળી પડ્યો નદીમાં મુઠ મૃગલી તેવી.
 મૃગ બચ્યું જળ માંહે તણાવું દેખી દયા આવી;
 અનાથ બાણી ઉચકી રાખ્યું આશ્રમમાં લાવી.
 માતા મુઠ ને મેંજ બચાવ્યું એ અભિમાન થયું;
 ઉછેરવા રક્ષવા લગાવાવું ઘમસાણ થયું.
 વધી પ્રતિદિન આસક્તિ હરિભક્તિ ગર્ભ ઘટતી;
 યમનિયમે છૂટ્યા ને સેવા મૃગની ગર્ભ વધતી,

૫૬

" જગદીશ જયરે " એ રાગ ' કાલીગડો '

અરે શિશુ મૃગલા, મુજવીણ તારું નથી કોઈ. ટેક.
 નથી માત રનેહી તારે, મુજને હું સર્વસ્વ ધારે;
 એ માત્ર ભરોંસે મારે, રહું મન પ્રાઈ. મુજવીણ
 શરણાગત તને ન છાકું, કેમ રીત શાસ્ત્રની તોકું;
 ભલે થાય મારું હિત પ્રાઈ, થઈશ નહિ દ્રોહી. મુજવીણ
 રહે નિશ્ચિન મારી પાસે, પ્રેમ પણ મારે નિવાસે;
 અહીં કંઈ અનિષ્ટ નહિ થાશે, છત્રું હું તને જોઈ. મુજવીણ

૫૬

" બન ગયો ભેદ " એ રાગ.

ભરતજીને ભાવે રે શિશુ મૃગલીવું. ટેક.
 હરતાં કરતાં મુતાં બેસતાં સાથે સાથે આવે;
 બાળ બેલવું અને ગેલવું,
 ચપટી વગાડી કર્ચી ને કુદાવેરે. શિશુ
 સમિધ લેવા જાઉં પુઠે રખે પશુ કોઈ કાવે;
 એ ભયથી નિત સાથે રાખે,
 થાકે અડે તો ખસે આપ ઉઠાવેરે. શિશુ
 પૂજા કરતાં પુઠે આવી, હરણું શીશ લીડાવે;
 પુષ્પ દર્શ કૃદ્ધી નાંખે તવ,
 મિથ્યા કોપ કરી કદાં ધમકાવે રે. શિશુ
 જરી ડરે મૃગ કે દુઃખી દેખી, પ્રીતે ઉર દબાવે;

ખમાં બાપુ, મા વિણના બચ્યા,
 ન દુઃખી થઈશ તને કોઈ નહિં દુલાવે રે. શિશુ
 ચડે અંગ પર કુદે ગોદમાં, મુખથી મુખે લગાવે;
 રીત થુંકના કણો ઉઠાડે,
 તેમ પ્રેમે વધુ વધુ ખેલાવે રે. શિશુ
 વનમાં જતું રહે તવ ઝંખે કદા કુશળ ફરી આવે;
 વાર થાય તો કરે વિલાપો,
 જીવે ફરી તવ જીવમાં જીવ આવે રે. શિશુ
 આયુષ એમ ખુશુ ન લેટયા અંત ભૂપર વિણ ફાવે;
 ત્યારે પણ પડખે મૃગ લપટ્યું,
 થયે શુંજ એનું એ વિચારે અકળાવે રે. શિશુ
 પ્રાણ ગયા મૃગનાજ વિચારે, અન્ય દેહ કેમ આવે;
 થયાજ મૃગ પણ જ્ઞાન પૂર્વત્,
 બન્યું રહ્યું પ્રભુ સેવાને પ્રભાવે રે. શિશુ

ગઝલ

“લાયાર શિશુ આ દાર છે” આસાવરી.

ધિકાર વારંવાર છે, મૃગનો અવતાર છે;
 થયું નવ થયું ન થનાર છે, મૃગનો અવતાર છે. ટેક.
 હું ભરત રાજા તે ચરે, તણખડ પશુ થઈને;
 વાચા નધી સાધન નધી, ફળ વેઠે સાર છે. ધિકાર
 જ્ઞાની થયો વનમાં ગયો, મહો પ્રભુ પંથ છતાં;
 ભુલી ગયો મૃગ શિશુથી, દુઃખ એ અપાર છે. ધિકાર
 મુકી મા દાલી જર ગિરિમાં, જાઉં હરિદેસ;
 મુનિ આશ્રમે રહી કર્મ વેઠું, એ વિચાર છે. ધિકાર

દુહો

એમ ચાહી ત્યાં જઈ રહી, સાહી લઈને નિજ ભાગ્ય;
 ગંડકી મહી ઉભા રહી, કયું મૃગનું તન ત્યાગ.

શાહલ

જ્ઞાની વાકત શુચી અતી સહનતા સંતોષવાળા બલા,
 અંગીરા કુળ માંહી વિપ્રધની તે પત્ની બેઠને વધા;
 માદીના નવ પુત્ર મુશ પ્રકટયા સંતાન બે નાનીધી,
 પ્રતીને શુચિ પુત્ર ને ભરતજી જન્મ્યા મુશ્સાની મુધી.

૫૬

“અન મેરો રાધેને” એ રાગ.

ભરતજી જાણીને ઘણા ગણાય,
જડભરત તેથી કહેવાય. ટક.
દાઝયો દુધે છાસ કુંકતો, તેમ સંગજ નવ ચાહી.
જ્ઞાન પૂર્વજીં બન્યું રહ્યું છે,
છાના સદા હરિ ધ્યાય. જડભરતજી
બહેરા મુંગા અંધ ગણે કદી, ન ગણે જન ભુલ ખાય;
ચિત્તભ્રમ તો ખુદ તાતે ગણતા,
પરજાવવા ન ચાહી. જડભરતજી
સમાવર્તન મુધી દિજ દેહે, કરવું ઘટિત ગણાય;
જનોઈ દીધું પણ ગાંડા મુત,
પાળે ન નિયમ જરાય. જડભરતજી
પિતા શીખવે ગાયત્રી પણ, શિખે શીઘ્ર શુચિ કાય;
ચાર માસ વીત્યા તવ થાક્યા,
ગણ્યા મરત મન માંહી. જડભરતજી
પિતૃ ભાવથી માથાકુટ તો, કરેજ ગયા સદાય;
મથતા મથતા મરી ગયા એ,
મા સતી થઈ શુચિકાય. જડભરતજી
જડ ગાંડા કહીને બોલાવે, સામું તેજ કહેજાય;
વેઠે પકડી કામ કરાવે,
રાકું મુકું ખાય. જડભરતજી
દુઃખ તન સહે છતાં મન ન લહે, પુષ્ટ બની રહે કાય;
ફાટ્યાં કપડાં ધૂળ અંગ પર,
મહેનત કરીને ખાય. જડભરતજી

ગીતિ

શરમાયા તવ ભ્રાતા, ક્યારા કરવા ખેતર પર રાખ્યા;
ત્યાં પણ કામ બગાડ્યું, તોપણ જગજન લયે દોષ સાંખ્યા.

લાવણી

નીચ લોક સેવતા હતા ભટકાણીને,
બળીદાન આપવા લાવ્યા જન ઝાલીને.
તે લાગ લઈ નાશી ગયો ખરેજ દાંણે,

શોધવા નીકળ્યા લીલ ઠેક ઠેકાણે.
 મધરાત સમય ને નિશા હતી અંધારી,
 જડભરત ઉભા રહે ચોખ્ખા ધીરધારી.
 ત્યાં પડ્યા નજર લીલોને ને બોલાવ્યા,
 અતિ પુષ્ટ મૂઠ જોઇ રીઝી બાંધી લાવ્યા.
 નહવરાવી ચંદન ભૂપણ વસન ધરાવી,
 પકવાન જમાડી પુષ્પ હાર પહેરાવી.
 કાઠી વરઘોડા દેવી સમીપ આણ્યા,
 જોઇ શાંત ખરેખર સૌએ ગાંડા બળ્યા.
 ધૂપ દીપ ફૂલ ફળની આહુતીએ આપી,
 વિધિ સઘળો પૂરો થયો કે ઉપડ્યા પાપી.
 ગારે મંત્રેલી સજાવેલ મહા મોટી,
 ખેંચી તલવાર ભરત ઉપર, થઈ ખોટી !!!

મનહર

“ધન્ય ધન્ય ભદ્રકાળી” એ રાગ.

સમરે છે ઉરે હરિ રહ્યા પ્રભુમાંજ ઠરી,
 તેજે દશે દિશા ભરી વેષ્ણુવ શિરોમણિ.
 ભદ્રકાળી બ્રહ્મ તેજ અતિ તેજને જોતેજ,
 બળ્યું નથી રહેજ શિરે છે હરિ ધીંગા ધણી.
 તેજ ન સંખ્યાયું રહ્યું દેખી ન શકાયું,
 ધૈર્ય ધારી ન રખાયું અચકાયું ઊર તે ભણી.
 સાચું સમજાયું ત્યારે મનકં મુંઝાયું ભારે,
 તનકં દગાયું તેજે માતા ગાભરી બણી.
 તાપ એ ન સહી શક્યાં મૂર્તિમાં ન રહી શક્યાં,
 શાંતિએ ન મહી શક્યાં ભલક્યાં તથી જઈ.
 સ્વજનોના દોષ બણી તે ઉપર રોશ આણી,
 દાહે અતિ જોષ આણી નિકળ્યાં દુઃખી ધઈ.
 રાત્રી આંખ ફાડી જાડી ભમરો ઉપાડી ઘાડી,
 ડાદોને દેખાડી યુમ પાડી વીફરી જઈ.
 ધડડ આવી ધસી ખડખડખડ હસી.
 શકી નહીં ચસી સખા હતી ત્યાં ઠરી ગઈ,
 ગોર લાથમાંથી ખુંચી ખડગ ગુસ્સાથી તાતી.
 માતી ધાતી રાત્રી ધાતી આવી તે ઊપાડીને,

ભક્તો તણું માથાં 'કાપી કર્યાં' ધડ રાતાં ઉઠ્યાં-
લોહી લિભરાતાં પીંખાં પાતે જીભ કાઢાડીને,
પાર્ષદાની સાથે પીધું પાણું એ આદહદિ પછી,
ભયંકર નાદે ગાયાં ગીતો જુમ પાડીને,
નાચ્યાં સાચાં રાચ્યાં કાપી કાચ્યાં ગ્રહ્યાં ભીલ માથાં,
રમ્યાં તેથી અને પાછાં રમ્યાં ડાઘ કહાડીને,

૫૬

“ બતાવે સખી ” એ રાગ.

લીલા એ જોતા, સ્થિર રહ્યા દૈધ્યુવ રાયે;
મમ હરિરસમાંથી, લીલા એ જોતા. ટેક.
શિવ કપાવા સમયે ન ચળ્યા, તો થયા પ્રભુ ઝટ રહાય. લીલાં
તેજદેવી પણ ખમીન શક્યાં એ, લજન પ્રભાવ જણાય. લીલાં
મુકી સુત્ર મંદિર નીસર્યા, વિપ્ર મસ્ત શુચિ કાય. લીલાં
થયા શ્રીવરના તેનો કોઇથી, વાળે ન વાંકો થાય. લીલાં

શાહુલવિકીડિત

સિંધુ સૌત્રીરના પતિ કપિલના સ્થાને જવા નિસર્યા,
થાક્યો લોઇ પથે તદા પકડવા વેઠે દુતો વિચર્યા;
દીઠા ઇશ્વરમતી તટે ભરતને જોતા હતા એવડા,
તેવા તે પકડી ગયા દિવ્જ થયા વાહી મુખે પડ્યા.

સૂચેયો

પ્રાણી છુંદાય નહિં દિવ્જ એ ચહી પાદ ભરે અટકી અટકી,
તે થકી પાલખી જાય ખસી ઘડીએ ઘડીયે સટકી સટકી;
મૂંઝ રહુગણ અંદર આસનથી ડગતો છટકી છટકી,
અંત વચો સહુ લોખ પ્રતિ, ન રકી શકી ધીર તદા છટકી.

વસંતતિલકા

રે ભાષ કેમ બહુ પાલખીને ડગાવો,
ખોલ્યા તદા ડરી પ્રભુ 'નવ કોપ લાવો;
છ વેઠમાંહી પકડ્યો જન તે ડગાવે,
રે એની સંગ નહીં ચાલવું લેશ કાવે.

૫૬

“ ગોરી કર પકરત ” એ રાગ.

રહુગણ દુરત ઉચર્યો દિવ્જ સાથે,

હા ! અરરર ! ભાઈ થાકી ગયો તું,
એકલે પાલખી ઊપાડી હાથે. ૨હુગણુ
ન શરીર મજબુત વળી નથી જાડો,
ઘડપણુ ઘેરી વજ્રું વળી માથે. ૨હુગણુ
સોખતી કોઈ નથી તુંજ સરખા,
થાકી જાય છે એવોજ જાતે. ૨હુગણુ
મુણી દિને તે લક્ષે ન ધર્યું,
હી શિખિકા ફરી આગળ જાતે. ૨હુગણુ
જીવતો મુઓ હુકમ નવ માને,
યમ સમ સભા ખમીશ મુજ હાથે. ૨હુગણુ

દુહો

જડભરતે એ સાંભળી, કોપિત નૃપની વાત;
ઉત્તર દુરત ઘટિત વધા, ન તપી કરી વિવાદ.

પદ

“ નાથ નવ કરો ” એ રામ.

જડભરત વધા, કહું તે હું માતૃરે;
શું છે ભાર, શું છે થાક, કોણુ છે ઉપાડનાર,
એજ નવ પીછાણુરે. જડભરત
પુત્ર હું નથી, એ ખરું કહે છેરે;
દૃશ ને પુત્ર, કે મજબુત, વૃદ્ધ કે યુવાન ખુદ,
સરવ તન વિષે છેરે. જડભરત
જીવતે મુઓ, માત્ર હું ન ભાઈરે;
પ્રાણી માંત્ર, ક્ષણિક માંત્ર, ફૂટી જનારાંજ પાત્ર,
જીવતું કો ન ક્યાંહારે. જડભરત
હુકમ નવ પળે, સજા દેવી ધારેરે;
હું પદ નહ, કર્યું સમસ્ત, અથવા ગાંડા છું મસ્ત,
શિક્ષા ન મુનારેરે. જડભરત

માલિની

મુલ મતિ કૃતિવાળા બૂપતિ મૂળ જાતે,
અતિ મરમીત વાળી સાંભળી તેની સાથે;
ઉતરી પડી ત્વરાથી ગર્વને છેક છોડી,
તમી દિજ ખડ વંદી ને વધા હાથ લેડી.

૫૬

“ હીલ મીલ પનીયાં ” કહેરો.

અદભુત અવધુત ત્રાહિરે પાહિ,
ક્ષમા માગું પડી પદની માંહી. દેક,
ગુમ્ ગુરુ ગુ આપ, દત્તાત્રેય,
જનોઈ કંઠ વિષે છે સોહાઈ. અદભુત
કપિલ આશ્રમે જતો હતો હું,
સત્ય શરણ પૂછવાંજ ચાહી. અદભુત
ત્યાં ગુ આપ એજ મુનિ પ્રકટયા,
કોના સુત છે કહો મુખદાઈ. અદભુત
સંશય હવે સમાપ્ત મનના,
સર્વ અર્થ સારી શકીશ આંહી. અદભુત

ચંદ્રાવળા-ભેરવી

જડભરતે કંઈ લાઈ હતું, જેને ભુપ ગણે છે તે કાયે;
હાથ પગો ધડ શિશુનું, લેગું ખોખું બનેલું જણાય;
મોઢું ખોખું બનેલું સમજાય, પાલખી લોઈ એ તેવાંજ રાય;
માટીથી નીપજ્યાં માટીજ થાય,
ગર્વ તે ઉપર કેમ કરાય. જડભરતે એમ લાખ્યું.
પંચ મહાભૂત મુખ્ય છે, માંહે ઇન્દ્રિય વસી અગીયાર;
એ સાદુંતું મૂળ પ્રકૃતિ, માયા ત્રિગુણી તણે વિસ્તાર;
ત્રિગુણી માયા તણે વિસ્તાર, મુખ્ય એકજ એ પામે છે વિકાર;
સ્થિર રૂપે ન કશું રહેનાર,
માટેજ માન્યો અસાર સંસાર. જડભરતે
હું ગણે તે તો સિત્ત છે, ઇન્દ્રિય મન અને તનથી છક;
નિર્વિકારી અવિનાશી એ, આત્મા દહે દહે છે પ્રત્યેક;
આત્મા દહે દહે પ્રત્યેક તે, નથી દહ એ ધાર વિવેક;
દહે ફરીફરીને બદલાય,
આત્મા એનોએ બધે અથડાય. જડભરતે
પ્રકૃતિના વિષયો બન્યા, ઇન્દ્રિય નિજ નિજ અર્થને જાણે;
મન તેમાં મુખીપણું કરે, આત્માને તે બધા માંહે તાણે;
આત્માને તે બધાંઓ લાગીતાણે, મૂઠ બને તે એમાં હિતજાણે;
ધમ્મા ને કર્મ પછી ફળ ખાય,
વાસના ધમ્મા એ કમ સમજાય. જડભરતે

જગત સ્વપ્ન મુર લોકનાં, સુખ વૈષયિક ને નાશવાન;
આત્માતું હિત નથી એ વિષે, ગર્ભ જન્મનાં રહે તોફાન;
જન્મ મરણ બાન્યાં રહે તોફાન, તોએ ભુલે મોટા મોટાઓ ભાન;
કર્મો મોટાં કરી થાય હેરાન,
અંતે એનુંએ રહે ઘમસાણ. જડભરતે૦

બાંધ્યા છવો માયાને વિષે, બુદ્ધો છે એ બેઉનો સ્વામિન;
દેવું લેવું બંધ છોડ ને, જ્ઞાને છે એ પ્રભુને આધીન;
જ્ઞાને છે એ પ્રભુને આધીન, મારે ન રહે જગ-સુખમાં લીન;
નિષ્કામ ભાવે એને ભજનાર,

પામે ત્વરાથી આ દુઃખનો પાર. જડભરતે૦
ગહેલો ભરતનૃપ હું હતો, ભજ્યા ત્યારે ભાવે ભગવાન;
અંતે મોહો મૃગે ને ડગ્યો, પાછો પામ્યો આ તન રહું ભાન;
પામ્યો આ તન બન્ધુ રહું જ્ઞાન, તેથી હવે કાણે છુટું ન ભાન;
બીજે ન ચિત્ત પ્રભુથીજ પ્રીત,
થાય એથી નક્કી જગ પર જિત. જડભરતે૦

તું પણ ચેત ત્વરા કરી, શુર દ્વારા પ્રભુ પદે લાગ;
દેવી દેવો જગ સુખનો, તું સંબંધ તો છેકજ ત્યાગ;
સંબંધ છેકજ ત્યાગો બીજનો, થઈ જાઓ વૈષ્ણવરે માર્ગ માનો;
સહેજે દાખો તરી નિત સુખી થાઓ,
નવ ભવ-અરણ્યમાં અથડાઓ. જડભરતે૦

૫૬

“આધ્યત્મ કરમનકી ગતિ ન્યારી” એ રાગ.

ભરત કહે સાંભળ રહુગણ રાય, સમજી ઉતાર મન માંઘ. ભ૦
જગ વગડામાં જીવ સંધ આ, ભટકતો આદ્યોજ જાય;
સુખની આશાએ સહે ઘણાં મંદ, પણ દુઃખ પામે સદાય. ભ૦
સંઘવી બુદ્ધિ સરસ નથી તેથી, ઇન્દ્રિય છ ચોરે લૂટાય;
ગાફલતું હરે શ્યામ શીઆળો, તેમ સ્ત્રી મુત ધન ખાય. ભ૦
ડાંસ મન્છર સમ જગજન પીડે, કહી કહી તે કુટાય;
ધન વટાળીઆ આંખો ભરી દે, સ્ત્રી ધનમાં અંધ થાય. ભ૦
તમરાં રૂપી કંઠે રાજ મુજાતાં, ધુવડ પાપી વટે માંઘ;
ઝાંઝવાના જળ પીવાને દોડે, ખોટી આશા ધરી ધાય. ભ૦
ભાતા રૂપી ધન ખુદે તે વેળા, અન્યધી યાચવા જાય;
વાનજે ઘરે તાપે તપે છે, વિવિધ વિપતિમાં રેળાય. ભ૦

યક્ષ પ્રણેા હરે તેમ સૂરે નૃપ, કંકર કાંટા ભોંકાય;
 આશાના ખાડ ચઢે ઉતરે છે, અજગર ઊંચે ગળાય. લા૦
 કરે જંતુ રૂપ દુર્જન વનમાં, મધ સી ભોગવવા ચાહ્ય;
 માખા સગા તેના કરડે કે રોતો, ખુદનુ' બીજા લુટી જાય. લા૦
 ઘાઠ તાપે વાસુ વૃષ્ટિથી કોઈ દી, કથુ'એ કરી ન શકાય;
 અન્ન આસન ઉતારાઓ કે વાહન, ન મળે ખરચ ખુદ થાય. લા૦
 એક બીજાનુ' લેવા જતાં વચમાં, ક્લેશ દેવથી પીડાય;
 માર્ગે મરે તેને મુકે છે પડતાં, જન્મી નવાં સંગી થાય. લા૦
 વાનર સંગીતે વૃક્ષે સેવે તેમ, પરણે તે ઘરમાં પૂરાય;
 ગફલત શુદ્ધ રૂપ મૃત્યુમાં, હાથી કાળથી હણાય. લા૦
 આડે રસ્તે પડે ખાડ નર્કમાં, માંડ છુટી પથે જાય;
 ઊંચે ચઢીને એ પાછા પડે છે, પાર ન કેમે પમાય. લા૦
 તું પણ એવોજ છેરે રહુગણ, ચેત હજી મન માંદ્ય;
 સાચા ભોમીયાને ચોધી સાથે જ, જેથી મુકામે પહોંચાય. લા૦

પદ

“આશો નટવર” એ રાગ.

સુણી બોધ રહુગણ રાજ થયા,
 રાજ થયા પદે બાઝી રહ્યા. મુણી૦
 વિદાય કરી દઈ સંગીચો, સદા કયો વન વાસ;
 શિખી અધિક ભરત થકી, ઊરે ધ્યા અવિનાશ.
 મંગલ મુરત દુરત અનુભવતાં,
 પાપ પુજ બધા દાઝી ગયા. મુણી૦
 ભરતે ત્યાંથી નિસર્ગા, હરિ રસમાં ગુલતાન;
 અંતે દેહ તજી વિચર્યા, વિષ્ણુ પરમ પદ સ્થાન.
 રહુગણની પણ એજ ગતિ થઈ ભારીરે.
 ધન્ય ધન્ય ગુરુ ને શિષ્ય તર્યા ભવ તારીરે;
 અનંત સંત જનો એ રીતેજ ભાગ્યવંત.
 એ આશો ભરત ગુણો ગાજી કહ્યા. મુણી૦

આ આખ્યાનથી જે સાર લેવાનો છે તે માટે પ્રથમનું
 પદ મૂક્યું છે; અને તેજ આશયની શ્રીહરિની આજ્ઞા શ્રીમદ્
 ભગવદ્ગીતામાં આ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે:—

‘અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય મજસ્વ મામ્ ।’

આ નાશવંત અને દુઃખમય એવા મનુષ્યલોકને પ્રાપ્ત કરી તું મારું ભજન કર. આ આજ્ઞા કોઈ કંગાલ-દુઃખીને ઉદેશી નથી કરવામાં આવી, પણ જેણે પૃથ્વી પર દિગ્વિજય કરી ઇંદ્ર સાથે અર્ધાસન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, ભગવાન શંકર સામે પણ યુદ્ધ કરી શૌર્ય બતાવીને તેમની કૃપા સંપાદન કરી હતી અને શ્રીકૃષ્ણ પોતે જેમના મિત્ર થઈ હરકોઈ સાંસારિક કાર્યમાં પ્રતિક્ષણે જેમના સહાયક થયા હતા તે શ્રીઅર્જુનને ઉદેશીને આ આજ્ઞા કરમાવી છે કે, હે અર્જુન ! આ મનુષ્યલોક તને પ્રાપ્ત થયો તે ઠીક છે પણ લક્ષ્યમાં રાખ કે તે અનિત્ય છે-નાશવંત છે; એ તેનું મહાદ્વપણ છે; વળી તેની અનિત્ય સ્થિતિમાં સત્ય સુખ લેશમાત્ર નથી, માટે આ સંસારમાં આવી જે કરવાનું છે તે એજ છે કે ‘મારું ભજન.’ બસ, આજ સાર આ આખ્યાનમાંથી પણ શ્રદ્ધા કરવાનો છે.

આ આખ્યાનમાં ભરતજીના પિતાએ તેમના પ્રત્યે જે ઉપદેશ કયો છે તે પણ એજ હતો. જેમાંથી આ આખ્યાન લેવામાં આવ્યું છે તે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પશ્ચેવ કહે છે:-

નાયં દેહો દેહમાજાં નૃલોકે કષ્ટાન્ કામાનર્હતે વિદ્મજાં ચે ।
તપો દિવ્યં પુત્રકા યેન સત્ત્વં શુદ્ધયેદ્યસ્માદ્ બ્રહ્મસૌખ્યં ત્વનંતમ્ ॥

હે પુત્રો ! જે દુઃખદાયી વિષયલોગો વિષા ખાનારાં કુતરાં, ભુંડ વગેરે પ્રાણીઓને પણ મળી રહે છે તેઓને માટે મનુષ્યલોકમાં આ મનુષ્યદેહ યોગ્ય નથી; પણ આ મનુષ્યદેહથી તો તપ કરી લેવું જોઈએ. કારણકે તપ કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અનંત ધ્રુવસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન-માંજ સમય ન ગુમાવવો જોઈએ, પણ આ મનુષ્યદેહથી તે ઉપરાંત નિત્યસુખ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો પણ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ મનુષ્યદેહનું મહત્ત્વ એજ કારણથી શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યું છે; માટે પ્રત્યેક મનુષ્યને ઘટે છે કે વિષયોમાંથી

મનને વાળી લઈ દેવળ પ્રભુભજનમાંજ તેને ભેડી દેવું
 બેઠાં. ભગવાન ઋષભદેવે તો જે પ્રમાણે પોતે કહ્યું છે
 તે પ્રમાણે કરી પણ જતાવ્યું છે; તેમની ઘોર તપશ્ચર્યા
 સુવિદિત છે અને તેનું ફળ પણ તેમણે સંપાદન કર્યું છે.
 આ વાત પ્રત્યેક હિંદુ માને છે, અને ભગવાન ઋષભદેવના
 સંબંધમાં જોના પણ તેમજ માને છે.

ભગવાન ઋષભદેવના ઉપદેશની અસર તેમના કેટલાક
 પુત્રોને એવી થઈ હતી કે, તેમાંના નવ પુત્રો તો મહાન
 યોગેશ્વર જનક રાજાને પણ ઉપદેશ આપનાર થયા હતા.
 કારણકે તેઓ સમજી શક્યા હતા કે ‘દુમસ્ય શીઘ્રં’ અને
 તેથીજ તેઓ આ દુઃખરૂપ સંસારથી સત્વર મુક્ત થઈને
 સુખસાગરમાં મગ્ન થયા હતા; પરંતુ સર્વથી ચોટા ભરતના
 મસ્તકે તો પિતાએ રાજ્યકાર્યભાર મૂક્યો હતો અને તે જોને
 પોતાને ત્યાં કોઈ સુયોગ્ય પુત્ર તે ભાર ઉંચકી શકે તેવો
 ઉત્પન્ન થાય ત્યાંસુધી તેમને ઉપાડવાનો હતો. ભરતજીએ
 તે રાજ્યકાર્યભાર એવી રીતે ઉઠાવ્યો હતો કે, જેના પ્રભા-
 વથી આ ‘ખંડનું’ નામ બદલાઈ જઈને ‘ભરતખંડ’ એ
 પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થયું અને તે અધ્યાપિપર્યંત જળવાઈ રહ્યું
 છે. આમ સર્વ પ્રકારે સંસારમાં સુખ તથા વિજય સંપા-
 દન કર્યા છતાં અને એ વસ્તુને ક્ષણભંશુર સમજી પોતાના
 પિતાના ઉપદેશને તથા સદ્ગુણને લક્ષ્યમાં લઈ આ મનુ-
 બ્યદેહને સાર્થક ને સફળ કરવા મહાસમૃદ્ધ રાજ્યલક્ષ્મીનો
 તૃણવત્ ત્યાગ કર્યો ને વનવાસ સ્વીકારી લઈ તપશ્ચર્યાનો
 આરંભ કર્યો. આ જાણું તેમણે શા મારે કર્યું હતું? માત્ર
 વિપયોનો કુસંગ ત્યજવાને તથા પરમાત્માનો પવિત્ર ભજ-
 નાનંદ અનુભવવાનેજ. તાત્કાલિક તો તે દુષ્ટ કુસંગ તેમનો
 ત્યજાઈ ગયો હતો ને પરમાત્માનો પરમાનંદ તેમને મળવા
 પણ લાગ્યો હતો. આ પ્રસંગ શ્રીમદ્ ભાગવતમાંજ આ
 પ્રમાણે વર્ણવ્યો છે:—“પુલહ ઋષિના આશ્રમમાં ભરતજી
 એકલા નિવાસ કરતા હતા. તેમનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું
 હતું; જાતજાતનાં પુષ્પો, કુંપળો, તુલસી, જળ, કંદ, મૂળ

તથા કૃષ્ણ વગેરે પૂજ્યસામગ્રીથી એકાંતમાં તે પ્રભુપૂજ કર્યા કરતા હતા. તેમની વિષયકામના નિવૃત્ત થઈ ગઈ હતી; શાંતિમાં મગ્ન રહી પરમ નિવૃત્તિ સુખ તેમણે સંપાદન કર્યું હતું. એ પ્રમાણે નિરંતર ભગવતપૂજ કરવાથી તેમનો વિશુદ્ધ પ્રેમ ભગવાનમાંજ વધવા લાગ્યો; તેમનું હૃદય ભક્તિથી આદ્રં જની શિથિલ થઈ જતું હતું; હૃદયના વેગને લીધે શરીર રોમાંચિત થતું હતું; ઉત્કંઠાથી પ્રેમાશુ ઉભરાઈ જતાં; તેમનાં નેત્રની અવલોકન શક્તિ રૂંધાઈ જતી હતી; અને ભગવાનનાં આનંદપ્રદ રક્ત અરણ્યારવિંકતું ધ્યાન કરવાથી હૃદયમાં ચોતરફ ફેલાઈ જતા પરમાનંદરૂપી ઉંડા ધરામાં તેમની બુદ્ધિ નિમગ્ન જની જતી હતી. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં ભગવાનની પૂજનું પણ તેમને ભાન રહેતું ન હતું.”

ખરેખર, આપણા આ ભરતખંડના ચક્રવર્તી ભરતજીની પેઠે આપણે પણ સર્વ વિષયોને તુચ્છ ગણીને એકાંતમાં જઈ શ્રીહરિનું સેવન કરી પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ; કેમકે તેની આગળ પ્રજ્ઞાંડનું રાજ્ય પણ તુચ્છ છે; અને તેજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. અસ્તુ

ભરતજીએ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હતી છતાં મૃગના એક બાળકમાં પોતાના રાગને તેમણે આસક્ત કર્યું અને તે એટલું બધું કે જેને માટે પોતે રાજ્યત્યાગ કર્યો હતો તે ભગવદ્ભજન પણ વીસારે પડ્યું ને અંતકાળે પણ ભગવત્સ્મરણ છૂટી જતાં કેવળ તે મૃગનુંજ સ્મરણ રહ્યા કર્યું. પરિણામે પોતાને મૃગ તરીકે અવતરવું પડ્યું. આ ઉપરથીજ મહાકવિ તુલસીદાસ આપણને ચેતવણી આપે છે:—

‘એકદી મૃગને દારને ભરત ધરે તિન દેહ,
તુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ જો ઘર ઘર કરત સનેહ.’

માટે વિષયોથી કેટલા ગાવધ રહેવું જોઈએ, તે આ દૃષ્ટાંતથી તક્યમાં રાખવાનું છે. હરકેઈ પણ વિષયનો મૃગ થતાં પરિણામ એ આવે છે કે, શ્રીહરિનું વિસ્મરણ

થાય છે; પણ વિષયનો પડછાયોજ નો ત્યજવામાં આવે છે તો શ્રીહરિભજનનું વિસ્મરણ થતું નથી અને નો શ્રીહરિસ્મરણ વિસરાય નહિ તો અન્યનું સ્મરણ કદી પણ સંભવતુંજ નથી. એ રીતે હરિભજન વિના અન્યનું નો સ્મરણજ ન થાય તો તેમાં ફસાવાનું તો કેમજળને ? માટે હરિભજનથી ઉત્તમ લાભ અનુભવાય છે. એક તો વિષયોની નિવૃત્તિ થાય છે અને મુખ્ય ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ વિષય સંગથી તો અનિષ્ટ પ્રાપ્તિ ને ઈષ્ટ હાનિજ થાય છે.

‘ નો કે પ્રત્યેક પ્રાણી જૂલને પાત્ર છે ’ એ નિયમ પ્રમાણે આપણી પણ જૂલ થાય તો તેથી નિરાશ થવાનું કારણ નથી. આ ભરતચરિત્ર ઉપરથીજ એ વસ્તુ સમજાય છે કે, જૂલનું ફળ ભોગવતી વેળાં પણ પ્રથમ શ્રીહરિભજનથી જે શુભ સંસ્કાર સંપાદન કર્યા હોય છે તે કદી જતા રહેતા નથી. ભરતજીને મૃગદેહમાં પણ પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ રહીજ હતી; જે અભક્ત મનુષ્યને મનુષ્ય શરીરમાં પણ જોવામાં આવતી નથી. આજ અભિપ્રાયથી ભરતજીની પૂર્વજન્મની ભક્તિનો પ્રભાવ દર્શાવતા વેદવ્યાસ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં લખે છે:—

‘ નારાયણાય હરયે નમ હત્યુદારં દ્વાસ્યન્મૃગત્વમપિ યા સમુદાજહારા ’ મૃગનું શરીર ત્યજતીવેળા પણ ભરતજી ‘ નારાયણાય હરયે નમઃ ! ’ એવું ઉઠાર વચન બોલ્યા હતા; અને તેથી પવિત્ર બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મ્યા હતા. એ રીતે મૃગ-શરીરમાં પણ પૂર્વજન્મનું સ્મરણ રહ્યું હતું જેથી તે શરીરના ત્યાગ સમયે શ્રીહરિને તે નમ્યા હતા; તોપણ મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયા પછી તો તેમનું તે સ્મરણ ક્યાંથીજ જાય ? મનુષ્યદેહ પુનઃ મળ્યો ત્યારે તો ‘ દૂધનો બળ્યો છાશ કૂકે ’ એ રીતે વિષયોના કુસંગથી પોતે દૂરજ રહ્યા અને તેથીજ તેમનું ‘ જડભરત ’ એવું નામ જગતમાં અધાવધિ પ્રખ્યાત છે. એ જડભરતજી કેવા પ્રકારના ‘ જડ ’ હતા; એ વસ્તુ જડ લોકો શું બાણે ? એમનું જડત્વ લીલોએ ન બાણું

પણ ભીલોની દેવીએ તો બાણ્યું હતું; ને છેવટ રહ્મણ રાજાએ તો એવું બાણી લીધું કે જેથી તેમનો મનુષ્યજન્મ સફળ થઈ ગયો; પણ તે ક્યારે ? જ્યારે તેમણે વિષય-સંગ ત્યજ્યો, સત્સંગ સ્વીકાર્યો અને રાજપાટ ત્યજી દઈ હરિભજનમાંજ પોતાનું બાકીનું આયુષ્ય વ્યતીત કર્યું ! ભરતજીએ પણ રહ્મણને ઉપદેશ આપ્યો છે; ભવાટવીનું વણું ન અહીં સૂક્ષ્મ છે ત્યારે ‘ચંદ્રકાન્ત’માં વિસ્તારથી છે. તે વાંચી લેવા વાચકને અમે જણાવીએ છીએ, અહીં તો ભરતજીએ રહ્મણ રાજાને ઉદ્દેશી જે ઉપદેશ વાક્યો ઉચ્ચાર્યા છે તે અમે આલેખીએ છીએ:—

રહ્મણ ! ત્વમપિ હ્યધ્વનોઽસ્ય સંન્યસ્તદંડઃ કૃતભૂતમૈત્રઃ ।
અસજ્જિતાત્મા હૈરિસેવયા શિતં જ્ઞાનાસિમાદાય તરાતિપારમ્ ॥

હે રહ્મણ રાજા ! તને પણ માયાએ ભવાટવીમાં ધકેલી દીધો છે; માટે તું પણ પ્રાણીઓને પીડા કરવાનું ત્યજી દઈ પ્રાણી માત્ર તરફ મિત્રતા કર અને વિષયોમાં આસક્ત નહિ થઈને શ્રીહરિની સેવાથી તીક્ષ્ણ બનેલી જ્ઞાન-રૂપી તરવાર લઈને એ ભવાટવીના માર્ગને ઓળંગી જા.

રહ્મણ જેવા મહાત્મકવર્તી રાજાએ પણ પોતાનું વિશાળ રાજ્ય ત્યજી દઈ પ્રભુભક્તિમાં વિશેષ સુખ માન્યું અને પ્રભુસેવામાં મન થોડી દીધું તોપણ ‘મહાજનો યેન ગતઃ સઃ પંથાઃ’—મહાપુરુષો જે માર્ગે ગયા તેજ માર્ગે વિચરવાને આપણે યત્ન કરવો જોઈએ અને વિષયોથી મુક્ત થઈ પ્રભુભજન કરવું જોઈએ. પ્રભુમાં પ્રીતિ થવાનો આરંભ દેવા પ્રકારનો હોય છે તે પણ ભરત મહારાજના શબ્દોમાંજ જુઓ:—

જ્ઞાનં વિશુદ્ધં પરમાર્થમેકમનન્તરં ત્વચદિર્બ્રહ્મ સત્યમ્ ।

પ્રત્યક્ પ્રશાન્તં મગવચ્છન્દસંજ્ઞં યદ્વાસુદેવં કવયો વદન્તિ ॥

રહ્મણં તત્ તપસા ન યાતિ ન ચૈજ્યયા નિર્વપણાદ્ ગૃહાદ્વા ।

ન ચ્છન્દસા નૈવ જલાગ્નિર્સૂર્યવિના મહત્પાદરજોઽભિષેકમ્ ॥૧૨

યત્રોત્તમશ્લોકગુણાનુવાદઃ પ્રસ્તૂયતે ગ્રામ્યકથાવિધાતઃ ।

‘નિષેવ્યમાણોઽનુદિનં મુમુક્ષોર્મતિં સર્તીં યચ્છતિ વાસુદેવે ॥૧૩॥

કેવળ એક બ્રહ્મ સત્ય છે; જે પરમાર્થ જ્ઞાનરૂપ છે, વ્યાવહારિક સત્યથી ભિન્ન ખરેખર સત્યસ્વરૂપ છે; વિશુદ્ધ છે-અવિદ્યાથી રહિત છે, એકજ છે-અનેક નથી; બાહ્ય-આભ્યંતર ભેદથી રહિત છે, પરિપૂર્ણ છે, આત્મસ્વરૂપ છે, અત્યંત શાંત છે-નિર્વિકાર છે અને જેને વિદ્વાનો ભગવાન તથા વાસુદેવ કહે છે. આવા પ્રકારનું સ્વરૂપજ્ઞાન તેજ સત્ય છે. હે રહુગણ રાજા ! એ સત્યસ્વરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ મહાપુરુષોના ચરણરજની સેવા કર્યા વિના કેવળ તપથી, યજ્ઞયાગ કર્યા કરવાથી, અતિથિઓ વગેરેને ઈજ્ઞાન કરવાથી, ઘેર રહીને પરોપકારજ કર્યા કરવાથી, વેદાધ્યયનથી કે જળ, અગ્નિ તથા સૂર્યની ઉપાસના કર્યા કરવાથી પણ થતી નથી; અર્થાત્ કેવળ મહાપુરુષોની સેવા કરવાથીજ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. કારણકે મહાપુરુષો વિષે વિષયોની વાતોનો નાશ કરનારી કેવળ ભગવાનનીજ શુષ્કથાઓ થયા કરે છે. જેનું નિત્ય સેવન કરવાથી મુમુક્ષુ મનુષ્યને વાસુદેવ ભગવાનમાં ઉત્તમ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ વિષયોમાં અપ્રીતિ અને ભગવાનમાં પ્રીતિ થવાનું મૂળ કારણ ભગવાનની શુષ્કથાઓ કહેવી-સાંભળવી તેજ છે. મહાત્મા શુકદેવજી જેવા એમજ કહી ગયા છે તો આપણે તેમનાં ઉપદેશવાક્યો લક્ષ્યમાં લેઈ તેનો સાર શ્રવણ કરીએ એજ સત્ય માર્ગ છે. જેમ જને તેમ ભક્તિ વ્યાપાર વધારતા જઈ વિષયવ્યાપાર ઓછો કરતા જવું જોઈએ; અને તે માટે અન્ય વિષયનું શ્રવણ-વાચન પણ ઓછું કરી નાખી ભક્તિ-પોષકજ ‘શ્રવણ-વાચનમાં’ મનને જેટલું પરોવાય તેટલું પરોવવું જોઈએ. મહર્ષિઓને સેવવાનું કૃણ આજ છે; સત્સંગ આજ છે; આથીજ બધું મુધરથે; કમ પણ આજ છે. આરંભ પણ આથીજ થાય છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને પછી પાદસેવન હોઈ શકે; તેમજ ભરતજી કરતાં તેવું અર્ચન તો તેની પણ પછી હોઈ શકે છે. સામાન્ય ભક્તિ-માર્ગ પણ ઉત્તમ છે. તેટલાથી પણ શુકદેવજીએ પરીક્ષિ-

તને પાર ઉતાર્યો હતો. એટલે આ ઉપાય પણ જો સંપૂર્ણ કરવામાં આવે તો ઇચ્છિત ફળ અવશ્ય આવે છે. આ સંબંધે વિશેષ ઘણું કહેવાનું છે તે આગળ જતાં કહેવામાં આવશે. અહીં તો અંતે એજ કહેવાનું છે કે આવા સાર્વ-લોભ ભરતણ જેવા થવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; આજે હજારો વર્ષો થઈ ગયાં છે તોપણ તેમનાં નામ આ પૃથ્વી પર તેવાંને તેવાં અજરામર છે; આપણે પણ તેમના માગે જઈ આપણાં નામ અજરામર કરવાં જોઈએ; જે વસ્તુ સંપાદન કરવાને તે મહાપુરુષોએ સાર્વલોભપણું પણ તુચ્છ ગણીને જે માર્ગ શ્રદ્ધા કર્યો હતો તેજ માર્ગ આપણે પણ શ્રદ્ધા કરીએ તો જરૂર તેમના જેવાજ આપણે પણ થઈ શકીએ, એમાં શક નથી; માટે હવે તો દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જેઓ તે માર્ગે જતા હોય તેમને અમારા હજારો ધન્યવાદ છે. પ્રભુ સર્વને સન્મતિ આપે.

ગાંધી

જગ સ્વરૂપ જેવું જોડિં છું, એમાં શું માલ છે;
ખાલી વખત તક જોડિં છું, એમાં શું માલ છે.
જન ધામ ધન તનને તણ, ક્ષણમાં મરી જતાં;
જેવા છતાં શીઠ મોહું છું, એમાં શું માલ છે.
હું સર્વને છાડીશ, મુજને છાડશે સર્વે;
જાણી વૃથા ચિત્ત ગ્રાહિં છું, એમાં શું માલ છે.
મુખ દુઃખ બહુ થાશે જશે, સ્થિર નહીં રહે એકે;
એ કીચમાં હું કોહું છું, એમાં શું માલ છે.
વિપયો વિષે વળગ્યા વડે, ક્ષણમાં ખુશી યાતો;
ક્ષણમાં વળી હું રોઈ છું, એમાં શું માલ છે.
જે કામ ના આવ્યું નહીં, આવે અનુ અંતે;
તેમાં બધું હું જોઈ છું, એમાં શું માલ છે.

શ્રી મહાલક્ષ્મી-આર્યાવર્ત

પૂર્વરંગ

૫૬

“સ્તવન શુભ તારં કરં રે” એ દેશી.

હે સજ્જનો ! શિર ધણી છે દીલ ધારો,
ભાવે નિશદિન સંભારો રે,
અધિત-ચિતમાં વાસી વિજુ ઈશ અવિનાશી;
સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો ભાવે નિશદિન સંભારો રે.

‘હે સજ્જનો !’ આ સંબોધન સજ્જનો પ્રત્યે છે. સર્વ કોઈ સજ્જન હોવાનો દાવો કરે છે પણ શ્રુતિ ‘સત્-જન’ જેને કહે છે તેજ સાચો સજ્જન છે. સજ્જન શબ્દની વ્યાખ્યા આ રીતની જોવામાં આવે છે:—

‘અસ્તિ વ્રહ્મેતિ ચેદ્ વેદ સંતમેનં તતો વિદુઃ।’—બ્રહ્મ પરમાત્મા અવશ્ય છે, એમ જે જાણે છે તે જન-મનુષ્યને ‘સત્-જન’ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ ઈશ્વરતા અસ્તિત્વને માનનારોજ સાચો સજ્જન છે; પણ જેઓ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી તેઓને ઉદ્દેશીને તો શ્રુતિ કહે છે:— ‘અસન્નેવ સ મયતિ અસદ્ વ્રહ્મેતિ વેદ ચેત્।’—જે કોઈ મનુષ્ય બ્રહ્મ-પરમાત્મા નથી એમ માને છે તે જન-મનુષ્ય ‘અસત્-જન’ કહેવાય છે; અર્થાત્ તેઓ માટે જો સત્ય કહી નાખીએ તો તેઓને ‘જીવતે મુઆ’ જેવાજ કહી શકાય. આવાજ આશયને દર્શાવતું એક વાક્ય જોવામાં આવે છે:—

કે શવાઃ પુરુષા લોકે યેર્ષા હ્રદિ ન કેશવઃ ।

આ જગતમાં ખરાં મુકદ્દાં કયાં છે ! આના ઉત્તરમાં એમજ કહેવું તે યોગ્ય છે કે, જેઓના હૃદયમાં કેશવ-ભગવાન (ભક્તિના આશ્રય તરીકે) નથી વસ્યા તે પુરુષો ખરેખર મુકદ્દાં છે—જીવતાં મુકદ્દાં જેવાં હોય તો તેઓને જોઈ લેવા, અને તેથીજ અહીં આરંભમાં કહેવામાં આવ્યું કે:-

‘ હે સત્જનો ! શિર ધણી છે દિલ ધારો,
ભાવે નિરાદિન સંભારો રે.’

કદાચ કોઈ કહે કે જે મનુષ્ય અસત્જન હોય તેને પણ ઉપદેશ આપવામાં શું હરકત છે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, આવો ઉપદેશ અસત્જનને આપવો યોગ્ય નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ અર્જુનને બ્રહ્મવિદ્યા-શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો ઉપનિષદરૂપે ઉપદેશ કરી તેનો અધિકાર શ્રી-શુદ્રાદિને પણ આપ્યો છે; કેમકે તેની સ્મૃતિમાં ગણના કરી છે, અથવા મહાભારતના અંતર્ગત તરીકે હોઈને તેને ઇતિહાસ પણ કહી શકાય છે; છતાં તેજ ભગવદ્ગીતાની અંતે શ્રીકૃષ્ણે સ્પષ્ટ કહી નાખ્યું છે કે:-

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति ॥

જે મનુષ્ય તપશ્ચર્યા ન કરતો હોય, ભક્ત ન હોય, સેવા કરવા ન ઇચ્છતો હોય અને મારી અસૂચા કરતો હોય-મારામાં કોપારોપણ કરતો હોય તેવા મનુષ્યને આ ગીતાનો ઉપદેશ તારે કહેવો નહિ. આ રીતે દુર્જનને ઉપદેશ આપવો અયોગ્ય ગણ્યો છે; કારણકે જે લાલને ઉદેશીને ઉપદેશ અપાય છે તે લાલ દુર્જનને પ્રાપ્ત થતો નથી; એટલે ઉપદેશ આપવો વ્યર્થ સાચ છે. કારણકે:-

સોરઠો

“કુલે ન કુલે બેત, જો ખરસે ખરખા મુઘા,
મૂરખ હૃદય ન ચેત જો ગુરુ મીલહી વિરંચ શિવ.”

આમ દુર્જનને ઉપદેશ ન આપવામાં પહેલું કારણ

આ છે. વળી બીજું કારણ એ છે કે, કુપાત્રે હાન કરવાથી 'વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય' તે ઉપદેશ વિદ્યા દેવળ અન્ય પ્રત્યે વિવાદ કરવામાંજ સાધનભૂત થાય છે. કારણકે હુન્નો નો જે વસ્તુ સાર લેવા જેવી હોય છે તેમાંથી અસારજ અહણ કરે છે. તેઓનો સ્વભાવજ તેવા પ્રકારનો હોય છે. 'પીએ રુધીર પય ના પીએ લખી પયોધર ઝોક'—જોને ગાય ભેંસના આંચળ પર મૂક્યો તો તેમાંથી લોહીજ પીવા માંડશે, પણ દૂધ નહિ પીએ. મહારાજ ભતૂંદરિ આ સંબંધે વિશેષ વિસ્તારથી કહે છે:—

જાલ્યં હીમતિ ગણ્યતે વ્રતરુચૌ દંભઃ શુચૌ કૈતવં ।
શૂરે નિર્ઘ્નતા ઋજૌ વિમતિતા દૈન્યં પ્રિયાલાપિનિ ॥
તેજસ્વિન્યવલિપ્તતા મુસ્તરતા વક્તર્યશક્તિઃ સ્થિરે ।
કોઽસૌ નામ ગુણો ભવેત્ સ ગુણિનાં યો દુર્જનૈનાંકિતઃ ॥

અર્થાત્ લગ્નમયુક્ત મનુષ્યમાં જડતા માનવામાં આવે છે; વ્રત ઉપર રુચિવાળામાં દંભ ગણવામાં આવે છે; પવિત્રતાવાળામાં કપટ માનવામાં આવે છે; શૂરા મનુષ્યમાં નિર્ઘ્નતા ગણાય છે; સરળ મનુષ્યમાં બુદ્ધિહીનપણું મનાય છે; પ્રિય ભાષણ કરનાર વિષે દીનતા ગણવામાં આવે છે; તેજસ્વી પુરુષમાં ગર્વિષ્ઠપણું મનાય છે, વક્તા મનુષ્યમાં વાચાળપણું ગણાય છે અને સ્થિર સ્વભાવવાળામાં આસક્તિ ગણાય છે; શુભવાન મનુષ્યોમાં એવો કથો ગુણ છે કે જેને હુન્નોએ કલંકરૂપે ન ગણ્યો હોય ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, હુન્નને ઉપદેશ આપવા જતાં તેને પોતાને હાનિ છે અને ઉપદેશના વિષયને પણ હાનિ છે એમ જાને રીતે હાનિજ જેવામાં આવે છે. જો કે વિષય તો જેવો છે તેવોજ રહેવાનો છે પણ હુન્નને લાભ કરતાં હાનિ થવા વિશેષ સંભવ રહે છે; એ વધુ વિચારવા જેવું છે. આ ઉપર એક લૌકિક દૃષ્ટાંત કહેવાય છે:—“એક રજપૂત અને તેની સ્ત્રીએ સંપૂર્ણ મહાભારત સાંભળ્યું. પછી તેઓ બંનેએ પરસ્પર પૂછ્યું કે મહાભારતમાંથી સાર શો લીધો ?

પુરુષે કંઈું કે, સંપૂર્ણ મહાભારતમાંથી મેં તો એ સાર લીધો કે, અર્જુને લાખોને મારી નાખ્યા છતાં તેને પાપ ન લાગ્યું તો મેં તો લૂંટમાં હજી બેચારજૂ થૂન કર્યો છે, એટલે ચોતાની આજીવિકા માટે ગમે તેટલી હત્યા કરવામાં આવે તોપણ પાપ લાગતું નથી. પછી સ્ત્રીએ કહ્યું કે, મેં એ સાર લીધો કે દ્રૌપદીને એકી સાથે પાંચ પતિ હતા ત્યાં સુધી તેનું સતીપણું બે જળવાઈ રહ્યું હતું તો મેં તો હજી તમારા સિવાય બીજા એકજ પુરુષ રાખ્યો છે, એટલે મને પણ શાસ્ત્રાનુસારે જોતાં હજી પાપ લાગ્યું નથી ।”

અફસોસ ! દુર્જન તો દુર્જનજ. ઉત્તમ વસ્તુ પણ તેને અનર્થકતાં એ રીતે બને છે. માટેજ અમે ‘હિ સનજનો ।’ એમ સનજનને સંબોધીને ચારંલ કરીએ છીએ. આસ્તિકને ઉદ્દેશીનેજ અમારું આ કથન છે. કેમકે તે ઈશ્વરને માનેજ છે; તેથી તેના પ્રત્યે વધારે શું કહેવાનું છે ? માત્ર એટલુંજ કે, ‘શિર ધણી છે દિલ ધારો’—શિર પર ધણી છે એમ માનવું તે જુદી વસ્તુ છે અને તેને દિલ પર ધરવી તે જુદી વસ્તુ છે. માટે તેને ‘દિલ પર ધારો’ એમ કહેવામાં અહીં તાત્પર્ય છે. હાલમાં આપણે દિલ પર શું ધારી રહ્યા છીએ ? અનેક સાંસારિક પ્રપંચો. પણ ભાઈ ?

ગરબી

“સમજી ગઈ છું રે” એ દેશી.

જગમાં મિલ્યા તે સહુ રોયા અંતે જાણવુંરે; એવા ન થયુંરે.
જીવે બીજાનું તોપણ જૂલે લાલ ભલે એ મદથી ફૂલે;
એને કાળે નહિ થાય કશું એ નહું રે. જગમાં
એણું કરે ભલે અહીં આજે, અંતે છે એ બીજા કાળે;
એની કાળે કશું નથી સાથે થયું રે. જગમાં
મારું મારું કરતા ચાલ્યા, બાંધી કૂટી કુંડી બાળ્યા;
લાજા તનના થયા પછી શું માણવું રે. જગમાં
આ સહુ તો કંઈ કામ ન આવે, ત્યારે ત્યાં છું શાથી ફાવે;
એ માટે દિપાવ કરવા દિર આજવું રે. જગમાં

અર્થાત્ ‘શિર ધણી છે દિલ ધારો’ અને તેને માટે

ઉપાય 'એને નિશદિન સંભારો રે, હે સન્નનો !' આ ઉપ-
રથી સાંસારિક કોઈ કામજ ન કરવું, એવો નિષેધ કરવામાં
આવતો નથી, પણ જેમ કોર્ટમાં પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહેવરાવવા-
માં આવે છે કે 'પરમેશ્વરને હાજર બાણી હું 'જે લખાવીશ
તે સાચું લખાવીશ' તેમ 'શિર ધણી છે ઘીલ ધારો, એને
નિશદિન સંભારો રે.' કારણકે એથી ભય ને લાલચ બંને
એનાંજ બન્યાં રહેશે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આજ તાત્પર્યથી
અર્જુનને આજ્ઞા કરે છે:—

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मागनुस्मर युद्धय च ।

मन्यर्पितमनोबुद्धिर्ममैवेव्यस्यसंशयः ॥

માટે સર્વ કાળે તું મારું સ્મરણ કર અને યુદ્ધ કર.
(તારા વણુંને લગતું તારું કર્તવ્ય કમ તું કર્યું કર.) કેમકે
પોતાના મનને તથા બુદ્ધિને જે તું મારામાં આર્પણ કરી
દઈશ તો મનેજ પ્રાપ્ત થઈશ, એમાં સંશય નથી. અહીં
પણ એજ કહેવામાં આવે છે:—'એને નિશદિન સંભારો રે.'
સૂત પૌરાણિક આ વસ્તુ વિસ્તારથી સમજાવે છે કે:—

अधिस्मृतिः कृष्णपदारविंदयोः क्षिणोत्थभद्राणि च शं तनोति ।

सच्चस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણકમળનું નિત્ય સ્મરણ તે
અમંગળોનો નાશ, કરે છે, કલ્યાણ વિસ્તારે છે, અંતઃકર-
ણની શુદ્ધિ અર્પે છે, પરમાત્મામાં ભક્તિ કરાવે છે અને
વિજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યયુક્ત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ-
ના ચરણારવિંદનું સદાકાળ સ્મરણ રહેવાથી શું થાય છે ?
સર્વ અમંગળો નાશ પામે છે; એક સાથે મન બે કામ તો
નજ કરે, એટલે એકમાં રોકાયું હોય તેટલો વખત બીજું
કરતું અટકે, જેથી પાપ તો નજ થાય; વળી તેમના સ્મરણ-
દ્વારા તેમના રૂપ, ગુણ, ચરિત્રનું પણ સ્મરણ થવાથી આપણે
પણ તેણે વર્તન કરતા થઈએ અને તેમને પ્રિય આચરણ
કરવા પ્રેરાઈએ, જેથી કલ્યાણ-પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય છે; જેના

પરિણામે ચિત્ત-બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય એટલે પરમાત્મામાં પ્રીતિ પણ થાય છે. કારણકે શુદ્ધ બુદ્ધિથી સત્ય વસ્તુ સમજાય તેજ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાન જેમ વધે છે તેમ વિજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય પણ વધે જાય છે, માટેજ પુનઃ કહે છે કે:—

વિદ્યાતપઃપ્રાણનિરોધમૈત્રીતીર્થાભિષેકવ્રતદાનજપ્યૈઃ ।

નાત્યંતશુદ્ધિં લભતેઽતરાત્મા યથા હૃદિસ્યે ભગવત્યનંતે ॥

અનંત ભગવાન શ્રી પરમાત્માને હૃદયમાં (નિત્ય-સ્મરણથી) ધારણ કરવાવડે અંતરાત્મા જેવી અત્યંત વિ-શુદ્ધિ પામે છે તેવી વિદ્યા, તપ, પ્રાણાયામ, પ્રાણીમાત્ર પર મિત્રભાવ, તીર્થસ્નાન, વ્રત, દાન તથા જપ કરવાથી પામતો નથી. કારણકે આ બધાં સાધનો તો માત્ર એટલુંજ ફળ ઉપજાવી શકે છે કે, અંતરાત્મા ઉપરનો જે કંઈ મળે છે તેનેજ દૂર કરે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં તેજ કહે છે:—યજ્ઞોદાનં તપઃ્ચૈવ પાવનાનિ મર્ત્યાપિણઃ । યજ્ઞ, દાન અને તપ બુદ્ધિમાન મનુષ્યને પવિત્ર કરનારાં છે.’ પરંતુ એ સાધનોની ક્રિયા જેવી બાંધ કરવામાં આવે છે કે તુરત પાછો અંતરાત્મા બીજાં કર્મો કરવા તત્પર થાય છે અને તેથી ફરી તેની અગર કે મેલ તે અંતરાત્મા ઉપર લાગવા માંડે છે; તેથી તેની અત્યંત શુદ્ધિ તો થતી નથી; પણ સદા શ્રી હરિનું સ્મરણજ હૃદય પર જો રહ્યા કરે તો અંત-રાત્માની અત્યંત શુદ્ધિ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યયુક્ત ભક્તિ ઉત્તરોત્તર વધતી ચાલે છે અને તેથી બુદ્ધિમાં મતવાસના સમૂહગી રહેવા પામતી નથી; માટેજ અગે અહીં કહીએ છીએ:—‘શિર ધણી છે દીલ ધારો, એને નિશિદ્ધિન સંભારો રે.’ ભગવાન સ્વયં આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કહે છે:—

વિષયાન્ ધ્યાયતથિત્તં વિષયેષુ વિપક્ષતે ।

મામનુસ્મરતથિત્તં મય્યેવ પ્રવિલીયતે ॥

વિષયોનુંજ ચિંતન કર્યો કરતાં મનુષ્યનું ચિત્ત વિષયો-માં આરાધન થાય છે અને માર્ગજ નિત્ય ચિંતન કરનારનું

ચિત્ત મારામાંજ લીન રહે છે. દેવર્ષિ નારદ આ વસ્તુ પર દષ્ટાંતપૂર્વક કહે છે:—

વૈરેણ યં નૃપતયઃ શિશુપાલપાંડૂ
શાલ્વાદયોગતિવિલાસવિલોક્તનાદૈઃ ।
ધ્યાયંત આહૃતચિયઃ શયનાસનાદૌ
તત્સામ્યમાપુરનુરક્તધિયા પુનઃ કિમ્ ॥

શિશુપાલ, પાંડૂક, શાલ્વ આદિ રાજાઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ગતિ, વિલાસ, વિલોકન આદિદ્વારા સૂતાં-ખેસતાં વૈરભાવે તેમનું ધ્યાન કયાં કરતા હતા અને તે ધ્યાનદ્વારા તેમની બુદ્ધિ ભગવાનમાં આકર્ષાઈ જતાં તેઓ તેમની સમાનતાને પામ્યા છે. (આ રીતે વૈરભાવે ભગવત્કમરણ કરતાં તેઓ ઉત્તમ ગતિને જો પામ્યા) તો પછી તે ભગવાનમાં પ્રેમયુક્ત બુદ્ધિથી ચિત્તને સ્થાપી દઈ તેમનું જો ધ્યાન કરવામાં આવે તો તેમાં કહેલુંજ શું? અર્થાત્ પ્રેમ-પૂર્વક ભગવત્કમરણ કરનારને ભગવત્પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. તેજ આશંકથી અહીં અમે કહીએ છીએ:—‘ છે ધણી શિર દિલ ધારે, ભાવે નિશદિન સંભારે રે.’ જેનું કમરણ કરવાનું છે તેનેજ માટે અમે ‘ ધણી ’ શબ્દ વાપર્યો છે. ‘ શિર ધણી છે દિલ ધારે, ભાવે નિશદિન સંભારે રે.’ ધણી એટલે ‘ ધની ’ ધનવાળો—કંઈક મીલકતવાળો જે હોય તે માલીક. કંઈક ધન આપણી પાસે પણ છે, પરંતુ પૈસા એજ ધન કહેવાય એમ નથી. જેમ ‘ ગોધન ’—ગાય રૂપ મીલકત—એમ હરકોઈ મીલકત અથવા ગમે તે પદાર્થ ‘ ધન ’ કહી શકાય છે. આમ સર્વ કોઈ પદાર્થ માત્રનો ખરો માલીક કોણ? ધન શબ્દથી કહેવાતા પ્રત્યેક પદાર્થ ઉપર જેની માલીકી છે તે ધની કે ધણી કેને કહી શકાય? રાજા તો શું વિસ્રામમાં છે? દેવો કે બ્રહ્મા પણ ભાડુતી, નોકર અને પરતંત્ર છે; સાચા ધની નથી. ત્યારે સાચો ધની કોણ? આ વિષે શ્રુતિ કહે છે:—

તમીશ્વરાણાં પરમં મહેશ્વરં તં દેવતાનાં પરમં ચ દૈવતમ્ ।

પતિ પતીનાં પરમં પુરસ્તાત્ વિદામ દેવં ભુવનેશ્મીડયમ્ ॥

તે-પરમેશ્વર ઇશ્વરોનો પણ પરમ મહાન ઇશ્વર છે. દેવોનો પણ પરમ દેવ છે. પતિઓનો પણ પરમ મુખ્ય પતિ છે અને સર્વ ભુવનોનો-સમગ્ર જગતનો તે જ ઇશ્વર હોઈ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે. તે દેવનેજ અમે દેવ તરીકે જાણીએ છીએ-માનીએ છીએ. આ રીતે સાચો 'ધની' પરમેશ્વરજ છે અને તેમને ઉદેશીને અમે અહીં ધણી (ધની) શબ્દ વાપરીએ છીએ:—

‘શિર ધણી છે દિલ ધારો, લાવે નિશદિન સંભારો રે.’

અને તેમની ઝોળખાણુ પણ અમે અહીં આપીએ છીએ કે:—

અચિત્-ચિત્માં વાસી, વિલુ ઈશ અવિતારી;
સંત મુખરાશી આનંદ અમારો, લાવે નિશદિન સંભારોરે;
શિર ધણી છે દિલ ધારો.’

તે આવા પ્રકારનો ‘ધણી’ અમે અહીં કહેવા માગીએ છીએ. તેનું જેટલું ધન છે તેનો સમાવેશ ‘અચિત્’ અને ‘ચિત્’ આ બે શબ્દોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. પણ આ બે પ્રકારનાં ધન તે સર્વેશ્વર દેવે રેઢયાં મૂક્યાં નથી; પરંતુ પોતેજ તેમાં સર્વત્ર વસી રહેલ છે. આ વાત શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન પોતેજ સ્વમુખે કહે છે:—

યાવત્ સંજાયતે કિંચિત્ સત્ત્વં સ્થાવરજંગમમ્ ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રજસંયોગાત્ તદ્વિદ્ધિ ભરતર્પણ ॥

હે ભરતશ્રેષ્ઠ અર્જુન ! જે કંઈ સ્થાવર-જંગમ સ્તવ (વસ્તુ કે પ્રાણી) ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ ક્ષેત્ર (અચિત્) તથા ક્ષેત્રજ (ચિત્) ના સંયોગથી થાય છે, એમ તું જાણ. એટલે જે કંઈ ધન બીજા રૂપમાં દેખાતું હોય તે સર્વ આ બે પ્રકારના ધનના મિશ્રણથીજ ણનેલું છે. એમ સમજાવું, અને તે સર્વ ધનનો સ્વામી તે પરમાત્માજ છે. શ્રુતિ પણ કહે છે—‘પ્રધાન ક્ષેત્રજ પતિઃ । પરમાત્મા

પ્રધાન તથા ક્ષેત્રજ્ઞના (પ્રકૃતિ-પુરુષના) સ્વામી છે. અર્થાત્ અચિત્ અને ચિત્ના પતિ ભગવાનજ છે; અને તે બન્ને પ્રકારના ધન ઉપરનું સ્વામિત્વ ક્યાં રહીને ભગવાન કરે છે, તે પણ શ્રુતિ જણાવે છે. આ બેના સંયોગથી જે કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે તે બધું-કંઈ પણ બાકી ન રહી જાય-તે માટે આ ગીતાશ્રીના વાક્યમાં ‘ચાવત્’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. શ્રુતિ પણ કહે છે:—

यच्च किंच जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अंतर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥

જે કંઈ આ સર્વ જગત્ દેખાય છે અથવા સંભળાય છે પૃથ્વી-જળ-સૂર્ય-ચંદ્ર વગેરે દેખાય છે અને સ્વર્ગ-પાતાળ વગેરે સંભળાય છે, તે સર્વમાં અંદર ને બહાર શ્રીનારાયણ બ્યાપીને રહ્યા છે. આ રીતે સર્વના ધણીને ઓળખવાને અમે અહીં કહી રહ્યા છીએ-‘અચિત્-ચિત્માં વાસી’ આથી પણ વધારે ઓળખાણ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે:—‘વિભુ ઇશ અવિનાશી’ વિભુ-એટલે જેનાથી બીજો કોઈ પણ મોટો નથી. અચિત્ કે ચિત્ સિવાય કંઈ હોય કે ન હોય તો પણ તે તો સર્વત્ર છેજ અને તે અવિનાશી છે-સદા સર્વત્ર સૃષ્ટિ કે પ્રલય ગમે તે થાય-અચિત્ ચિત્ની ગમે તે દશા થાય પણ તે તો અવિચ્છુત દશામાંજ રહે છે, તે કદી ન હોય એમ બનતુંજ નથી. માત્ર અચિત્ અને ચિત્ બ્યારે જગતદશામાં હોય છે ત્યારે તેની સત્તા-શક્તિની સમજ પડે છે કે તે ધણી છે-ખરેખરે માલીક છે. વેદાંત શાસ્ત્રમાં જે જે મુખ્ય ઉપનિષદોને પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે તેમાં પણ સર્વથી વિશેષ પ્રમાણભૂત ઉપનિષદ ‘ઈશાવાસ્ય’ નામનું પહેલું માનવામાં આવે છે આ ઉપનિષદમાં પહેલીજ શ્રુતિ આ પ્રમાણે કહે છે:—‘ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં ચત્ કિંચ જગત્યાં જગત્ ।’ આ જગતમાં જે કંઈ જોવામાં આવે છે તે સર્વ, ઇશ-પરમાત્માથી વસાયલું છે તે તે સર્વમાં નિયંતા ધણી

વસી રહ્યો છે. આ વાતને જાણ્યાવસ્થામાંથીજ આપણને સમજાવવામાં આવે છે:—

‘આસપાસ આકાશમાં અંતરમાં આભાસ;
ઘાસ-ચાસની પાસ પણ વિશ્વપતિનો વાસ.’

એ પ્રમાણે જગતપતિ પરમેશ્વર સદા સર્વત્ર સત્તાથી વિદ્યમાન છે અને સર્વ ધનનો સાચો ધણી તેજ છે, એ આશયથી અમે અહીં ગાથું છે:—‘અચિત્ ચિત્માં વાસી વિભુ ઇશ અવિનાશી.’ પણ આવા તે અવિનાશી પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનો અધિકાર કેને હોઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એજ છે કે જે અતિશય વિશેષ લાભ લઈ શકતો હોય તેજ પ્રભુનું સ્મરણ કરી શકે. આવા અધિકારીઓ તો સજ્જનોજ હોઈ શકે છે માટેજ અમે અહીં તેઓને સંબોધ્યા છે. કેમકે સજ્જનોનો એવો સ્વભાવ જણાવ્યો છે કે ‘સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો’ માટે ‘એને નિશ્ચિન સંભારોરે, છે ધણી હીલ ધારો ભાવે.’ વળી ‘સંત સુખરાશિ’—સજ્જનને સુખનો ભંડાર લાગે છે; ત્યારે અસંત દુર્જનને ‘દુઃખરાશિ’ દુઃખનો ભંડાર જણાય છે. તાત્પર્ય એજ કે પ્રભુ તો સર્વને સુખરાશિ છે, તે તો સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છે, પણ જે દુર્ભાગી, ખીજને ખીડા ઉપજાવવા તૈયાર થાય તેને તેમ કરતાં પ્રભુ અટકાવે છે, દુઃખીને ન્યાય આપે છે; છતાં દુર્જનો તે પ્રભુની સામા જો થાય છે તો તે પરમાત્માથી તેઓ દુઃખનેજ પામે છે, એટલે તેમને દુઃખરાશિ જણાય છે. જો કે દુઃખ એ શિક્ષારૂપ અને ઔષધરૂપ હોવાથી પરિણામે લાભકારકજ થાય છે અને તે દુઃખરૂપ શિક્ષાથી પાપીનાં પાપ ઉલટાં ધોવાય છે અને પાપી વિશુદ્ધ બને છે, તોપણ જે સ્વાદ સજ્જનને મળે છે અને તેમાં પણ એજ વસ્તુને જાણનાર અને એનેજ અમે અહીં કહ્યો તેવો માનનાર તથા વર્તનવેળા સમજનાર મનુષ્ય જે સુખ સંપાદન કરે છે તે તો અપૂર્વ છે. એ સુખ કયું ? ‘આનંદ અમારો’ એટલે ‘સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો ભાવે નિશ્ચિન સંભારોરે સજ્જનો’ આ વાતને

વધુ સ્પષ્ટ કરવાને ઐતિહાસિક સંજ્ઞા તથા દુર્જનનું દર્શાવ
અમે અહીં આપીએ છીએ. પિતા હિરણ્યકશિપુ તે દુર્જન
અને પુત્ર પ્રહ્લાદ તે સંજ્ઞા, તે આ પ્રમાણે છે:—

શ્રી પ્રહ્લાદ-આખ્યાન

॥ મંગલાચરણ ॥

પ્રહ્લાદાસ્તિ યદીશ્વરો વદ હરિઃ સર્વત્ર મે દર્શય ।
સ્તંમે ચૈવમિતિ બ્રુવંતમસુરં તત્રાવિરાસીદ્ધરિઃ ॥
વક્ષસ્તસ્ય વિદારયન્નિજનસૈર્વાત્સલ્યમાપાદયન્ ।
આર્તત્રાણપરાયણઃ સ મગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥

પિતા-હિરણ્યકશિપુ, પુત્ર-પ્રહ્લાદને પૂછે છે:—‘અરે
ઓ પ્રહ્લાદ! શું ઇશ્વર કોઈ છે? જો હોય તો બોલી નાખ
અને સર્વ સ્થળે તું મને બતાવી દે, બોલ; આ થાંભલામાં
છે?’ અસુર હિરણ્યકશિપુ પ્રહ્લાદને ધમકાવીને એમ પૂછી
રહ્યો છે તેટલામાં તો શ્રીહરિ તે થાંભલામાંજ પ્રકટ થયા;
તેના વક્ષઃસ્થળને પોતાના નખોથી ચીરી નાખ્યું, અને
પ્રહ્લાદપર પ્રેમ કયો. એ રીતે દુઃખીઓનું રક્ષણ કરવામાં
તપર રહેલા જગવાન નારાયણ મારી ગતિ થાઓ-મારું
શરણ થાઓ.

શાદ્દલવિકીકિત છંદ

રે પ્રહ્લાદ! શું ઈશ છે કહે! હરિ, સર્વત્ર દેખું અરે!
સ્તંભે એ કહું રાક્ષસે પ્રકટ ત્યાં, તેના થયા તે અરે;
દાહી તેનું નખો વડે દૃઢ્યને, વાત્સલ્ય પાળ્યું અતિ,
આર્તત્રાણ પરાયણ નરહરિ, એ છે અમારી ગતિ.

માટેજ અમે ગાયું છે:—

હે સંજ્ઞાને, શિરે ધણી દિલ ધારે, ભાવે નિશદિન સંભારે,
એ અચિત્-ચિત્માં વાસી, વિભુ ઈશ અવિનાશી;
સંત મુખરાશિ ‘આનંદ અમારો’ ભાવે નિશદિન સંભારે રે.

આ વાતનોજ ખુલાસો દર્શાવતી કહેવાય છે:—

૫૬

રાગ ત્રીઝોટી. 'નારાયણ નરસિંહ નરોત્તમ' એ દેશી
 કશ્યપ પત્ની દિતિ સતીએ પતિને વીનવ્યા પ્રીતે રે,
 શોક્યોને મુખ સંતતિયું છે સળગ્યું તેથી ચિત્તે રે,
 [જે કાચનો આરંભજ દ્રેષપૂર્વક હોય ત્યાં પરિણામ
 સારું હોયજ ક્યાંથી? એકથી વધુ રૂંદે પારણનારના
 ઘરમાં કલેશ કે દ્રેષ ન હોય એ તો નીચાણાથ; તે
 અનેક સ્ત્રીનો પતિ પછી લલે મહાપતિ અથવા
 સ્વર્ગમાં લલે પૂજતો હોય, પણ નેશ અને
 દ્રેષનીજ રાજધાની હોય છે.]

સંધ્યા સમયે વળગી સહુણ.

ગર્ભ વધ્યો રૂદના સમય પર

[અનાજ કે ફૂલનો છોડ વા
 અતુલ છે કે પ્રતિકુળ? તે જોવું પડે
 પક્ષનો છોડ જ્યારે ઉગાડવો હોય
 ન જોવાય? જે વેળા ઇશ્વરસ્તવન કે
 ઇશ્વરસ્તવન પડતું મૂકી, કામસેવન
 તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી પ્રજા કામલકૃતજ
 શું છે? આ જગતમાં સૌથી મહાન
 એના સિવાય મોટો શત્રુ કોઈ નથી.
 પણ એજ કહે છે—'જહિ શત્રું
 હે મહાબાહુ અર્જુન! કામરૂપી મહા
 નાખ.' આ કાળ શત્રુથી મુનિઓ
 કામનોજ વિજય જોવામાં આવે તે
 મહાસમર્થ કશ્યપઋષિ પણ હાર્યો,
 તે કવેળાના સમયે ઇર્ષ્યામય હોત્ર
 પણ ખરું; પરંતુ મહર્ષિના સાત્ત્વિક
 વિરુદ્ધ થાયું, કામમય તથા ઇર્ષ્યામય
 વયોમુખી વીર્ય સંરક્ષણ કરનાર મહર્ષિનું
 તેની મજબૂતીમાં તો કહેવુંજ શું?]

લાવણી

હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ નામ પડ્યાં બેઉ બ્રાત તણાં;
દેવ દેહ તે કેમ સ્વીકારે ધર્મ કર્મ નિજ તાત તણાં.
પત્થર જેવી કાયા અંગો પહાડ જેવડાં ગાત તણાં;
મુખી થઈ બેઠા ને ભેગાં કર્યાં દુષ્ટ નિજ જાત તણાં.
હિરણ્યાક્ષ તન બળ ન સમાઈ ગદા ગદા ઉપડ્યો ત્યારે,
સ્વર્ગે જતાં મુરો સહુ નાદા નીચે ફરી પડ્યો ત્યારે.
જળમાં પેદા ખલત્યો સાગર વરુણાલયે અડક્યો ત્યારે;
રણ માગ્યું કે હરિ દાખવ્યા મદે વિશેષ ચડ્યો ત્યારે.

[‘મારી શોકયના પુત્રો, દેવો જનીને જગતમાં ને
પૂજાય છે તેો મારા પુત્રો કેમ ન પૂજાય ? ’ આવી માતાની
ધર્મ્યાં પુત્રોમાં પેઠી, અને તે ધર્મ્યાં પ્રકૃતિના કારણથીજ
હિરણ્યાક્ષ પોતાની માનસિક યોગ્યતા મેળવ્યા વિનાજ
કેવળ શારીરિક ગળપરજ કુદો, જેનું પરિણામ:-]

નારદજીથી લાળ ગળવી છે વરાહ અવતાર થયો,
ભૂ પડાવવા પહોંચ્યો લઢવા મનમાં લારે ખાર થયો.
અડ્યો નડ્યો મદચડ્યો લઢ્યો બહુ પછુ અંતે લાચાર થયો,
પૂરો પડ્યો ન પડ્યો અંત ખુદ જગમાં જયજયકાર થયો.

[એ રીતે જાતાનો વધ થયો, તે જાણી યાત્રી રહેલો
હિરણ્યકશિપુ ક્રોધે ભરાયો. દેવો તરફ તેનો દેવ પ્રતિ-
દિન વધતો ચાલ્યો. અરેઅર ‘પાપે પાપ વધે ને પુણ્યે
પુણ્ય વધે. ’]

મનહર છંદ અથવા કવિત

હિરણ્યાક્ષ બ્રાત થયો માત વિષ્ણુ તણે હાથ;
મુણી વાત હિરણ્યકશિપુ વિકરી ગયો,
ભ્રકુટી ચઢાવી દાંત પીસી કકણવી;
હોઠ ડસી ફફડાવી રંગ અંગનો ફરી ગયો.
મરી ગયો લાર્થ દુઃખ ભરી ગયો દીલમાંહી,
ફરી ન ગયો કમાઈ સહેજ ગુ ઠરી ગયો;
ત્રિશૂલ ઉપાડી જૂમ પાડી પાદ પછાડીને,
ફરી વાણી ઘાડી આંખ ફાડી ઉચરી રહ્યા.
હે શબર! ત્યક્ષ શતબાહુ રે ! નમુચિ ! દક્ષ !

વિપ્રચિત્તિ ! આપો લક્ષ સહજ ખીના નધી;
 ફરી વૈરીઓના પક્ષ જાણે આપણી સમક્ષ,
 કયું ભાતતણું લક્ષ વિષ્ણુડે મુરોવતી.
 આ ત્રિશૂલે તોડી શિશ રુધિર વડે આપીશ,
 ભાઇને અંજલિ રીસ ત્યારે સમશે અરી;
 એ અરિ જશે મરી કે મુરોએ જશે વીખરી,
 મૂળ નાખું હરી ફરી ડાળાંની તે રી ગતિ.
 તમે બધા કરો સહાય વિપ્ર વેદ યજ્ઞ ગાય,
 જપ તપ દાન થાય તેનો નાશ આદરે,
 દેવ ઋષિ પિતૃ ભૂતનો એ છે ધણી કપૂત;
 બને છે એથીજ મજબૂત એ ખરેખરે.
 માટે ધાઓ ચારે પાસ આપો ત્રાસ કરો નાશ,
 ન રાખો કયાશ ખાસ આશ આ પૂરી કરો;
 મુણ્ડી દુષ્ટ ધાયા મહાકાયા મહામાયાવાળા,
 કયાં કાઢ્યા કાઢ્યા તણે લોકના દેવો નરો.

પ્રેતાન્ ભૂતગણાંથાન્યે યજંતે તામસા જનાઃ ।

તામસ લોકો પ્રેતાનું, ભૂતગણોનું તથા તેવા ખીન
 મદ્યમાંસભક્ષી તામસ પ્રકૃતિવાળાઓનું જ યજન-પૂજન કરે
 છે. તેવા ફૂરનીજ સહાય લે છે. આ ગીતાવાક્ય પ્રમાણે
 આજે પણ ચીઠી, દોરા, ધાગા, પલીતા કરાવતા યતિઓ
 તથા ફકીરો શોધવાનું જ્યારે મન થાય ત્યારે જાણુવું કે
 આપણામાં આમુરી ભાવે પ્રવેશ કર્યો છે. આ વાતને ઉદે-
 શીને પુનઃ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

અનુવંધં ક્ષયં હિંસામનપેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ્ ।

મોહાદારમ્યતે કર્મ યત્તત્તામસમુચ્યતે ॥

પરિણામ, હાનિ, હિંસા કે પોતાના સામર્થ્યનો
 વિચાર કર્યા વિના કેવળ મોહથી જે કર્મ આરંભાય છે
 તેને તામસ કહેવામાં આવે છે. આવું તામસ કર્મ હિર-
 વ્યકશિષુએ તથા તેના અનુયાયીઓએ ચોતરફ આરંભી
 દીધું, જેથી ત્રેલોક્ય વેરાન થતું જણાયું અને તેઓ પોતે
 પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા કે, દેવો તો ભયથી નાસી ગયા,

પણ તેમની સાથે પ્રજાઓ પણ લેયલીત થઇને નાસી ગઇ ! હવે રાજ્ય કેના. પર કરવું ? ગામે ગાળી નાખવામાં આવે તો ઉપજ ક્યાંથી આવે ? ગાયો-ગળેદો મારી નાખવામાં આવે તો ખેતી ક્યા સાધને કરવી ? પ્રજા તથા નોકરોને ત્રાસ આપવામાં આવે તો સુખે સુવાય શી રીતે ? કેનો વિશ્વાસ મેળવી શકાય ? આવા વિચારો આવતાં તામસ કર્મથી ઉલટી હાનિ જોવામાં આવી; એટલે હિરણ્યકશિપુ પણ તામસ કર્મથી અટક્યો, કેમકે તામસ કર્મ અતિશય અધમ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં સૂચવે છે:—

ऊर्ध्वं गच्छंति सत्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥

‘સત્વગુણમાં સ્થિતિ કરનારાઓ ઉચ્ચ ગતિને પામે છે, રજોગુણીઓ મધ્યમ ગતિને પામે છે અને અધમ ગુણની વૃત્તિવાળા તામસ લોકો (નરકાદિ) અધોગતિને પામે છે.’ આવા અભિપ્રાયને લક્ષ્યમાં લઈ તામસ કર્મથી તે અટક્યો, પણ રાજસ વિચારો તેને થવા લાગ્યા:—‘મારા ભાઈમાં શરીરભાગ હતું પણ યોગ્યતા ન હતી, તેથીજ તે માર્યો ગયો છે; માટે મારે યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ; પણ તે યોગ્યતા કેના જેવી હોવી જોઈએ ? આસપાસ વિચારી જોતાં પિતામહ બ્રહ્મદેવ તરફ તેનું મન ગયું. પિતામહ બ્રહ્મ જેવો હું અજરામર થાઉં. તે શી રીતે તેવા થયા ? દેવજ તપોબળથીજ ! તો મારે પણ તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ અને તેમાં આરાધ્ય દેવ તરીકે બ્રહ્મનેજ શરણે જવું જોઈએ.’ આવા વિચાર કરી તેણે બ્રહ્મદેવને પોતાના ઈષ્ટદેવ સ્વીકારી તેમને ઉદ્દેશીને તપશ્ચર્યા શરૂ કરી. ખરું છે કે રજોગુણી પ્રકૃતિવાળાઓની દૃષ્ટિ રાજસ દેવનેજ આરાધ્યદેવ તરીકે પસંદ કરે છે; રાજસ દેવનેજ મહાન દેવ દેખે છે; વળી સ્વભાવ પણ આમુરી એટલે તેનું કર્મ પણ રજોગુણી દેવને લગતુંજ હોય ને ? જે મનુષ્ય જેવું કર્મ કરે તેને તેવું ફળ મળેજ, એવા દૃઢ વિચારથી ઘોર તપશ્ચર્યા તેણે

આરંભી દીધી:—

લાવણી

અજર અમર તન અજિત, ત્રિલુવન પતિ થવા દીલ ધારીને;
મંદર ગિરિવર પર તપ કરવાને, પહોંચ્યો અસુર વિચારીને.
ઉભો અંબુઘ્નસર ધરતી પર, ઉંચી નજર પસારીને;
દિન દિન તપખળ તેજ વધ્યું ફેલ્યું મહા આગ વધારીને.

માત્ર એક અહિંસાને યથાર્થ સિદ્ધ કરવામાં આવે
છે તો ‘અહિંસા પરમો ધર્મ:’ એ સૂત્ર જાળવ્યું મનાય છે;
તો પછી તેણે તો સર્વ ઇદ્રિયોનો એવો નિરોધ કયો કે:—

ગીતિ

વળ્યો રાફડો તન પર, ઉગ્યા વાંસડા ખડ બહુ તે માથે;
ખાધું કીડીએ નવ હદી, ત્વચા રશ્મિર માંસ પગથી કે માથે.

ખરેખર, ક્ષમાની પણ સીમા આવી ગઈ; શાસ્ત્રીય
કામકલેશથી સર્વ પાપો ભસ્મીભૂત બની ગયાં; જે દેહથી
પૂર્વે પાપો કરેલાં તે તામસ દેહ પલટાઈ ગયો; તે દેહને
તો લગભગ ખીજા જંતુઓ ભક્ષ્ય કરી ગયા હતા. મનના
અફભૂત આકર્ષણથી પ્રહ્લાદેવ આકર્ષાયા; હિરણ્યકશિપુ જ્યાં
તપ કરતો હતો ત્યાં તેમને આવડું પડ્યું, પણ તે મહાસુર તો
તદ્દન ખવાઈ જઈને રાફડામાં ઢંકાઈ ગયો હતો; એટલે:—

તોટક

નજરે ન પડ્યો ઝટ તેથી કરી, જોઈ ડાળ વધા અજ ખૂબ કરી;
સુરનાં શતવર્ષ સુસ્થિર રહ્યો, ટુજ ટુલ્ય થશે નહિ કે ન થયો.

યોગશાસ્ત્રનું રહસ્ય જેઓ સમજે છે તેઓને આમાં
કંઈ પણ અસંભવિત નથી જણાતું. પ્રહ્લાદેવે જોયું કે તેનો
દેહ પણ અવશેષ રહ્યો ન હતો, તેથી પોતાના જેવું
સામર્થ્ય તત્કાળ ઉત્પન્ન કરી શકે, એવું મહાદિવ્ય જળ
તેના અંગ પર પ્રહ્લાદેવે છાંટ્યું; કેમકે આયુષ, બળ અને
સામર્થ્યમાં પોતાની સમાનતા ઉપજાવી શકે તેવું જળ
પોતે સાથેજ લાવ્યા હતા, અને પછી તો:—

જળ અંજલિમાંહે કમંડળથી લઈ ને છીરકથુ દિનિપુત્ર પ્રતિ;
બની વજ્રસંગે ઝડ તે નીસર્યો કરજોડી નમી વિનતિ ઉચર્યો.

પ્રહ્લદેવ જગતના કર્તા મનાય છે. ઘણા લોકો તેમ-
નેજ સર્વેશ્વરનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સમજે છે, તે પ્રમાણે
હિરણ્યકશિપુએ પણ તે દેવને મહાન્ ઈશ્વર માની લઈ
સ્તુતિપૂર્વક નમસ્કાર કરતાં હાલું કે:—

અનંતાવ્યક્તરૂપેણ યેનેદમશિલં તતમ્ ।

વિદચિચ્છત્કિયુક્તાય તસ્મૈ ભગવતે નમઃ ॥

‘અનંત અને અવ્યક્ત સ્વરૂપવાળા જેમણે આ સમગ્ર
જગતને પોતાંથી વ્યાપ્ત કર્યું છે તે ચિત્-અચિત્ શક્તિ-
વાળા, ભગવાનને મારા નમસ્કાર હો.’ આ રીતે હિરણ્ય-
કશિપુએ પ્રહ્લાને પ્રહ્લાનુંજ સ્વરૂપ માની લઈ સ્તુતિ કરી,
પણ તે સ્વરૂપ સાક્ષાત્ પ્રહ્લાનું ન હતું કિંતુ પ્રહ્લાનું હતું.
કેમકે સાક્ષાત્ પ્રહ્લ તો ‘યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વ—જે
પહેલાં પ્રહ્લદેવને ઉત્પન્ન કરે છે’ એ શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણે
પ્રહ્લાને પણ ઉત્પન્ન કરનાર છે, કર્તાના પણ કર્તા છે અને
તે માટેજ પ્રહ્લા પણ જેમનું ધન છે તેવા ખરા ધણીને
સમરવા અમે હમણાંજ કહી ગયા છીએ. અહીં જેવા
અમુદે વર્ણવ્યા તેવાજ અમારા ભગવાન છે, પણ તે
પ્રહ્લા નહિ, પરંતુ—

અચિત્-ચિત્માં વાસી ત્રિલુ ઈશ અવિનાશી,
સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો, એને નિરાદિન સંભારોરે.

આવા આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ તે પ્રહ્લાથી જુદા છે. પ્રહ્લા,
પોતાના ઉપાસકને પોતાની તુલ્ય અજ્ઞાનમર કરી શકે
પણ તે ક્યાં સુધી ? માત્ર પોતાની ગણતરીનાં સો વર્ષો
સુધીજ. પોતાનાં ત્રો વર્ષે પોતાને પણ અસ્ત થવું પડે
છે. આજ અભિપ્રાય ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે:—

આવ્રહ્મમૃવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ! ।

હે અર્જુન ! પ્રહ્લલોક સુધીના સર્વ લોકો પુનરા-

વૃત્તિને પામે છે. તેઓને પણ વારંવાર જન્મમરણ અનુ-
લવવાનાં હોય છે; એટલે બ્રહ્માનો ઉપાસક અવશ્ય જન્મ-
મરણને પામે છે, પણ તેથી મુક્ત થઈ શકતો નથી;
માટેજ જે ખરો ધણી છે તેને જોળખી લેવા અમે વિન-
વીએ છીએ—‘શિર ધણી છે દીલ ધારો’ એ ધણીને જો
નહિ જોળખાય તો જરૂર લગવાન શ્રીકૃષ્ણનાજ શબ્દોમાં—

न तु मामभिजानंति तत्त्वेनातद्भयवंति ते ।

તેઓ મને યદ્યર્થસ્વરૂપે જોળખતા નથી તેથીજ
(આ સંસારમાં જન્મમરણના ફેરામાં) પડે છે. બ્રહ્માને
સર્વેશ્વર માનનાર હિરણ્યકશિપુની અંતે શી દશા થાય
છે તે, અને ખરા ધણીને જોળખનાર તેના પુત્ર પ્રહ્લાદને
કેવી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણે અહીંજ
જોઈશું. પિતા-પુત્રની તકરારજ એ થઈ છે. હિરણ્યકશિપુ
તો બ્રહ્માનેજ ચિત્-અચિત્ શક્તિવાળા અનંત પરમેશ્વર
માનતો હતો અને તેથીજ તેણે એ આશયથી બ્રહ્માની
સ્તુતિ કરી, એટલે પ્રસન્ન થઈને બ્રહ્મા બોલી ઉઠ્યા:—

પદ

રાગ કમ્પાણ

કહે બ્રહ્મા અસુર વર માગ માગ, હિરણ્યકશિપુ ઉચર્યો નમતો,
માગ્યું એજ હો મહાલાગ. કહે બ્રહ્મા

ઘરમાં બાંહેર ભૂ આકાશે, દિવસે બાંહેર મરું ને જાતે;
મૃગ મનુષ્ય સુર સપ દૈત્યથી, મરું ન શક્ષે તારા સ્નેહથી;
સિદ્ધિ સાથે સૌનો સ્વામી, કરો અજિત તવ કૃપા થકી;
એ માગું પદ લાગું તેણું કર. કહે

કુહો

પ્રસન્ન તપ સ્તવને બન્યા, ‘અસ્તુ’ વધા અજ ત્યાંજ;
લીધો અમુરે હાજરી, મુરની અજ જોતાંજ.

આ રીતે રત્નેશુણીના સેવનથી મહાસુર રત્નેશુણીજ
બની ગયો. બસ, ઇર્ષ્યાનું ક્ષણ તો પતી ગયું; હવે માતા-

પિતાના કામનું કૃણ અનેક કામનાઓરૂપે પ્રકટી ઉઠયું,
તપ કયું તોપણ રત્નેશુભે અટકયું.

ગરબી

“સારું સારું રે સુરત યહેર” એ દેશી.

આદ્યો આદ્યો રે અમુર મહાલાગ ધાર્યાં વર પામી,
ઝાદ્યો ઝાદ્યો રે સ્વર્ગના માર્ગ ધાર્યાં વર પામી.
બ્રાતાના હણનાર વિધ્વંસ પર દ્વેષ અતિશય લાવી રે,
ગયો સ્વર્ગમાં દેવો જિત્યા લીધાં સ્થાન પડાવી. ધાર્યાં
ઈન્દ્ર ભુવનમાં વસ્યો ધણી થઈ રાજ્ય ત્રિલોકે કરતો રે;
સત્તા સ્થાપી થયો પ્રતાપી સુર ઋષિને કનડતો. ધાર્યાં

અહીંજ પરીક્ષા થઈ ગઈ કે બ્રહ્માના કરાવ પર અપીલ
આલીજ ક્યાં ?

પદ

‘હે સજ્જનો’ એ રાગ.

સુર ઋષિએ થાકી વધુ ન સાંખી,
વિનતિ ખરા પતિને લાખી રે;
થઈ નભવાણી ભારે, પુત્રને પીડશે ત્યારે;
હું હણીશ એને વિચિત્ર આકારે. વિનતિ

આટલી તપશ્ચર્યાનું કૃણ પણ પરિણામે નાશવંત છે,
એમ જેના ઉપરથી દેવો તથા ઋષિઓએ બણી લીધું તે
શું ? તે એજ કે, હે સજ્જનો !

શિર ધણી છે, દિલ ધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો રે.

પિતા-હિરણ્યકશિપુની આશાઓ, તેને પૂરી કરવાનો
ઉપાય, તે માટે તેના ઉપાસ્ય દેવ અને તેમણે પ્રસન્ન થઈ
જે કૃણ આપ્યું તે આપણે ભોયું; પણ તેનું પરિણામ તેના
પુત્રની આશાઓ, ઉપાય, ઉપાસ્યદેવ અને કૃણ ભોયા વિના
બરાબર નહિ સમજાય; માટે હિરણ્યકશિપુને ઓળખીને
હવે આપણે પ્રહ્લાદને ઓળખીએ,

ગઝલ

‘ એક ખુળસુરત ગભર ’ એ દેશી.

છે ચાર પુત્ર દૈત્યના પ્રહલાદ તે વિષે,
વધે કનિષ્ઠ પશુ પરિષ્ઠ સદ્ગુણે દીક્ષે,
જાતિ તણા ગુણો ન ગુણો દૈવી સર્વ છે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાણમાં કહે છે કે, ‘ દ્વૌ ભૂતસર્ગો
લોકેઽસ્મિન્ દૈવ આસુર एव च । —આ લોકમાં બે પ્રકારની
ભૂતસૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે; એક દૈવી ને બીજી આસુરી ’
તેમાં ‘ દૈવી સંપદ્ધિ વિમોક્ષાય નિવંધાયાસુરી મતા ’ દૈવી
સંપત્તિ મોક્ષ માટે થાય છે, ત્યારે આસુરી સંપત્તિ બંધ-
ન માટે માનવામાં આવી છે. આ બે પ્રકારની ભૂતસૃષ્ટિમાંથી
આપણે કઈ સૃષ્ટિમાં છીએ તેનો અવશ્ય વિચાર કરવો
જોઈએ. અહીં દૈવી સંપત્તિવાળાનુંજ વર્ણન આલે છે, જેનાં
આ લક્ષણ છે:—

“ ધન રૂપ ભુદ્ધિ કુળ છતાં ન લેશ ગર્વ છે,
સ્વભાવ રૂડો સત્ય વદે જિતેન્દ્રિય એ,
સ્વઆત્મવૃદ્ધ્ય જેને પ્રાણીમાત્ર પ્રિય છે;
મુખેદુઃખે સમાન વિષય મુખો ના ચાહે,
સદા નિમગ્ન શ્રીવરના ધ્યાનમાં રહે.
સ્વાભાવિકીજ લાગી લગની વાસુદેવની,
રમે ભમે જમે છતાં ધુન એ રહે ખની. ”

શ્રીશુકદેવજીના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘ કૃષ્ણમહાગૃહીતાત્મા
—શ્રીકૃષ્ણરૂપી ગ્રહે જાણે તેના આત્માને પકડી લીધો હતો. ’
એટલે કે એ આનંદનિધાનનો સત્ય અનુભવ તેને થયો
હતો, ને થયા કરતો હતો. એ શા ઉપરથી જણાતું હતું ?

કદી હસે કદી રૂવે કદી સ્તુતિ કરે,
હરિજનમાં એની હોડ કોઈ ન કરે;

આ દૈવી સંપત્તિ જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેનાં મુખ્ય
લક્ષણ એજ હોય કે સર્વસદ્ગુણોથી મુક્ત હોઈ સંપૂર્ણ
બક્તિમાન તે હોય છે; ચાચો સમજન તે એજ છે. એનેજ
‘ સંતસુખરાશિ આનંદઅમારો, ભાવે નિશ્ચિન સંભારો, ’

જેમ પ્રહ્લાદજીને—

લણાવવા ગુરુબહે પિતાએ મોકલ્યો,
ન ત્યાંસુધી ખરો પ્રહ્લાદ પિતાએ કહ્યો.

પિતા તો માત્ર એટલું જાણી બેઠો હતો કે ‘જસ,
હવે તો હું જગતનો મહેશ્વર છું. કારણકે ભોળા
બ્રહ્માએ વર આપી દીધો કે તુરતજ સર્વ દેવોને તેણે દાસ
બનાવ્યા હતા અને પોતે તો જાણે અનંતરામર બની ગયો
હતો તેથી બ્રહ્માની સત્તા પણ નામનીજ રહી હતી. કંસ
પાસે જેવી ઉત્તરેનની સત્તા હતી તેવીજ માત્ર નામની;
અને તેથી પોતે પોતાનેજ તે ઇશ્વર માનતો કે જેથી બ્રહ્મા
કર્મથી ઇશ્વર બન્યા છે તેમ હું પણ ઇશ્વર બન્યો છું.’ આ
માન્યતા તેની દૃઢ બની ગઈ હતી. આ રીતે પોતાને પર-
મેશ્વર માનનારા અથવા પોતે પરમેશ્વર થઈ શકે છે, એમ
માનનારા આને પણ ઘણા ધર્મનિષ્ઠો કે અધર્મનિષ્ઠો બેવા-
માં આવે છે, જેઓનાં સ્વપ્ન નામો આપવાની કંઈ જરૂર
નથી. અહીં તો હિરણ્યકશિપુ સ્વપ્ન છે. તેણે—

૫૬

“ નાથ નવ કરો ” એ રાગ

તાતે શુભ સમે સપુતને તેડાવી રે;
ધારી ગોઠ, આણી ગોઠ, પુછ્યું શું શીખ્યો છે બોધ;
બોલ હોંશ લાવી રે. તાતે૦
તય તુરત વધો બાળ સરળ ભાવે રે;
વિમળ ચિત, ધારી પ્રીત, સેવવા શ્રીકંથ નિત્ય;
એજ મને ભાવે રે. તાતે૦

બાળક પ્રહ્લાદે એથી પણ વિશેષ સ્વપ્ન કહી દીધું કે,

तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां सदा समृद्धिप्रधियामसद्ग्रहात् ।
हित्वात्मपातं गृहमंधकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत् ॥

“ હે અસુરશ્રેષ્ઠ ! અસત્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાથી સદા
ઉદિગ્રબુદ્ધિવાળા દેહધારીઓનું ખર્ચ કલ્યાણ તો હું એજ

માનું છું કે, આત્માને ડુબાડનારા ઘરડૂપી અધારીયા કુવા-
નો ત્યાગ કરી વનમાં જઈને શ્રીહરિનો આશ્રય કરવો.
આ રીતે બાહ્યાવસ્થાથીજ તેમનો આ સિદ્ધાંત હતો કે:—

‘સંત મુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશઠીન સંભારેરે.’

પોતાના પુત્રનાં એ વચન સાંભળ્યાં કે તુરતજ હિ-
રણ્યકશિપુએ કહ્યું કે:—

અહ તપી વઘો ગુરુ લાણી વાણી રે;
દ્વિજ કુળત, આવી વાત, શીખવે શું દિવસ રાત;
મુજ ભયે ન આણી રે. તાતે૦
ગુરુ વધા ન એ, મેં કદી જણાવ્યું રે;
વધા તાત, રે પ્રહ્લાદ, છે શું આ સાચી વાત;
કપાંથી શીખ્યો આવું રે. તાતે૦

ત્યારે પ્રહ્લાદે કહ્યું:—

શીખવનાર છે વિષ્ણુ વિશ્વસ્વામી રે;

પિતા-હિરણ્યકશિપુ બોલ્યો:—

મારા વગર, કોણ અવર, ઈશ છે દાખવ સત્વર;
વિષ્ણુ એ હુરામી રે. તાતે૦

પ્રહ્લાદ:— નવ જણાય એ, વિષ્ણુ આવી આંખે રે;
ચોગી ધ્યાય, તવ જણાય, દૃઢ્યમાંથી જગતરાય;
એમ શ્રુતિ ભાખે રે. તાતે૦

હિરણ્ય:— જગતરાય તો સહિ મને સ્વીકારે રે;
તદપિ કેમ, જેમ તેમ, બકે નાચહી સ્વક્ષેમ,
એને તે શું તારે રે. તાતે૦

પ્રહ્લાદ:— નથીજ માત્ર એ, મુજ ધણી મુનામી રે;
સર્વ દેશ, સર્વ કાળ, સર્વ સ્થિતિમાં કૃપાળ,
સર્વનાજ સ્વામી રે. તાતે૦

હિરણ્ય:— તુજ દૃઢ્ય વિષે, ભૂત કોઈ ભરાણું રે;
જેથી આજ, ચકવી દાઝ, બકે બાય તણ લાજ,
ભેદ ન હું જાણું રે. તાતે૦

પ્રહ્લાદ:— નથી ભરાણું એ, મુજ વિષેજ માત્રું રે;
આપમાંથી, એ જણાય, ભરાણું ત્રિલોકમાંથી;
નથી કોથી છાતું રે. તાતે૦

ન કેવલં મેં હૃદયં સ વિष्ણુરાક્રમ્ય લોકાનલિલાનવસ્થિતઃ ।
સ માં ત્વદાર્દ્રાંથ પિતઃ સમસ્તાન્ સમસ્તચેષ્ટાસુ યુનક્તિ સર્વગઃ

હે પિતા ! તે વિષ્ણુ ભગવાન કેવળ મારા હૃદયમાં જ
બીરાજે છે, એમ નથી, કિંતુ સમગ્ર લોકોને દળાવીને તે
ભગવાન રહ્યા છે; વળી તેજ સર્વવ્યાપક પરમાત્મા મને
તથા તમને વગેરે સર્વને સમસ્ત એટલાઓ કરવા પ્રેરે છે.
અર્થાત્ તેજ પ્રભુ ‘અચિત્-ચિત્તમાં વાસી’ અને ‘વિભુ ઇશ
અવિનાશી’ આ પ્રમાણે પ્રહ્લાદજીએ જે કહ્યું તેજ અહીં
આપણે કહીએ છીએ:—

‘સંત મુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશદિન સંભારોરે.’

પણ આ વચન કોને ઉદ્દેશી કહી શકાય છે કે ‘હે
સત્જનો ! છે શિર ધણી દીલ ધારો’ પરંતુ અસત્-કુળ-
નને આવાં વચનોનો ઉપદેશ કરવાથી પરિણામ શું આવે
છે ? તે જુઓ:—

૫૬

‘યથા ભો રે પતિ’ એ રાગ.

તપીને રે તપ હિરણ્યકશિપુ વદો અનુચરની સાથે,
અનુચરની સાથે વદો કોપી મુતના માથે તપીને રે, ટેક.
પકડી જકડીને લઈ બાઓજ મારી નાખો હાલ,
અરિપક્ષી, અરિલક્ષી, કુળ વૈરી થશે એરી;
તે અપસત્ પિતૃભાવેત્યા યદ્વિત્ત અદિ અપરધેષુ હૃદયિ. સંપીતેત

અમે આગળ આ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા વિષે લખી
ગયા છીએ કે, અચિત્તને ચિત્ત સર્વ વસ્તુ આપણા આનંદ-
વાચક પરમેશ્વરની શક્તિઓ અથવા શરીરો છે. જેમ આ
શરીર ને તેની શક્તિઓ બહુધા આપણી ઇચ્છાને અધીન
વર્તે છે, તેમ ચિત્-અચિત્ સર્વની શક્તિઓ તે આનંદ-
સ્વરૂપ પરમાત્માને અધીન વર્તે છે. અર્થાત્ આનંદસ્વરૂપ
પરમાત્માનીજ તે સર્વ શક્તિઓ છે—એટલે તેમના સંકલ્પ
વિના કંઈ પણ કરી શકતી નથી; એટલું નહિ પણ સ્વ

હિરણ્યકશિપુને તે વાતની કંઈપણ અસર થઈ નહિ, ને તે
તો આ પ્રમાણેજ બોલી ઉઠયો:—

ગમ્ભીર

‘ ધરસે’ યહાં કોન ખુદા કે હીયે આયા ’. એ રાગ.

વધો હિરણ્યકશિપુ અરે કૃષ્ણદિ બાળ,
અરિનો પક્ષ ફરી નવ ધરીશ રે ! કો-કાળ;
ન વહીશ કોઈ કિવસ અધરિત એવી વાણી,
જવા હઉં છું આપી અભય બેસમજ જાણી.

‘ પ્રહ્લાદ જેવા’ મહારાણી હિરણ્યકશિપુની દૃષ્ટિએ
બેસમજ ! ને પોતે તેમને અભય આપવા તૈયાર થાય છે !
અજ્ઞાનની કેટલી હદ ! પણ એવાં દુર્વચન સાચો સંત કદી
સાંભળી લે ખરો ? પિતા કોઈ રીતે પણ સમજે તો મારે
સમજાવવા છે, એ વાત પ્રહ્લાદે નક્કી કરી હતી; ત્યારે
બીજી તરફથી પુત્ર કોઈ રીતે સમજે તો સમજાવવોજ છે,
આવો પિતાનો નિશ્ચય હતો, જેથી તેઓ બંને વચ્ચે સમ-
જબૂલની તકરાર આગળ વધી; અને તે વધેજ. કારણકે:—

આતુરસે આતુર મીલે તો રસડી લૂટાલૂટ;
મૂરખસે આતુર મીલે તો ઉલટી માથાફૂટ.
એ નિયમ પ્રમાણે માથાફૂટ શરૂ થઈ:—
વધા તદા જવાબમાં પ્રહ્લાદજી પાછા,
પિતાજી ! અભય આપનાર શ્રીપતિ સાચા;
શરીર જન્મ મરણ તણાં એ ભયો દાજો,
(જે બીજાથી ન દાજો)

સદૈવ અભય આપનાર એજ દયો ખ્યાલે.

અર્થાત્ ‘ શિર ધણી છે દીલ ધારો, ભાવે અને સંભારોરે.’

અને મૂળ ઉપદેશ આ શબ્દોમાં:—

મયં મયાનામપહારિણિ સ્થિતે મનસ્યનંતે મમ કુત્ર તિષ્ઠતિ ।
યાસ્મિન્ સ્મૃતે જન્મજરોદ્ધવાનિ મયાનિ સર્વાણ્યપયાંતિ તાત ॥

‘ હે પિતા ! ભયને દૂર કરનારા અને ત ભગવાન મારા

ભાવ સુધ્યાં તે મહેશ્વરની ઇચ્છાને અધીન છે. આ વસ્તુ પ્રહ્લાદજી ઝરાઝર સમજતા હતા ને માનતા હતા, એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રમાણે પોતે અનુભવતા હતા; તેની તેમણે પિતા પાસે પરીક્ષા આપીને સાબિતી કરી આપી. પછી તો:—

ગજલ કલ્યાણ

‘કહું તુમસે કાં કયા’ એ દેસી.

સુણી દેત્યેન્દ્રવાણ અસુર સેંકડો ઉપડયા,
મહીને શસ્ત્ર સકળ બાળક પર તૂટી પડયા;
રહ્યા પ્રહ્લાદ શાંત તવ ન જરી ગભરાયા,
વધા વસે છે શસ્ત્રની માંહી એ જગરાયા.

તે સમયે પ્રહ્લાદજીએ પ્રતિજ્ઞા કરીને આ સત્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરી દેખાડી કે:—

વિष्णुः शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ यथास्थितः ।

दैतेयास्तेन सत्येन नाक्रामंत्यायुधानि मे ॥

‘હે દેત્યો ! આ શસ્ત્રોમાં, તમારામાં ને મારામાં એમ સર્વત્ર વિષ્ણુ રહ્યા છે અને તેજ સત્યને આધારે આ હથિયારો મને અસર કરી શકતાં નથી,’ અને જાન્યું પણ તેમજ:—

તાડી ચુકયા તમામ શસ્ત્ર બાળના તન પર,
જરી ન લાગી આંચ દેહ રહી સુંદરવર.

આ રીતે સિદ્ધ થયું કે શસ્ત્રોમાં હણી નાખવાની જે શક્તિ છે અને મારનારમાં તે શસ્ત્રો વાપરવાની જે શક્તિ છે તે પણ મૂળે પરમાત્માનીજ છે અને તેથીજ ઘટે છે કે, ‘અચિત્-ચિત્માંવાસી વિષ્ણુ ઇશ અવિનાશી’ અને તે પ્રહ્લાદજી જેવાને તો—

‘સંત મુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશદ્દિન સંભારોરો.’

એ પ્રમાણે સર્વ શસ્ત્રો નિરર્થક થયાં ને અનુભવ થયો હતો ‘હે સજ્જનો ! શિર ધણી છે દિલ ધારો’ એ ઉપદેશની અસર તો સજ્જનોનેજ થાય, એ કથન પ્રમાણે

હિરણ્યકશિપુને તે વાતની કંઈપણ અસર થઈ નહિ, ને તે
તો આ પ્રમાણેજ બોલી ઉઠયો:—

ગાઝલ

‘ ધરસે’ યહાં કાન ખુદા ક હીયે આયા ’. એ રાગ.

વધો હિરણ્યકશિપુ અરે કુષ્ઠુદ્ધિ બાળ,
અરિનો પક્ષ ફેરી નવ ધરીશ રે! કાન્કાળ;
ન વદીશ કોઈ દિવસ અધટિત એવી વાણી,
જવા હઉં છું આપી અભય બેસમજ જાણી.

પ્રહ્લાદ જેવા મહાતાની હિરણ્યકશિપુની દૃષ્ટિએ
બેસમજ ! ને પોતે તેમને અભય આપવા તૈયાર થાય છે !
અજ્ઞાનની કેટલી હદ ! પણ એવાં દુર્વચન સાચો સંત કદી
સાંભળી લે ખરો ? પિતા કોઈ રીતે પણ સમજે તો મારે
સમજાવવા છે, એ વાત પ્રહ્લાદે નક્કી કરી હતી; ત્યારે
બીજી તરફથી પુત્ર કોઈ રીતે સમજે તો સમજાવવોજ છે,
આવો પિતાનો નિશ્ચય હતો, જેથી તેઓ યત્ને વચ્ચે સમ-
જભૂલની તકરાર આગળ વધી; અને તે વધેજ. કારણકે:—

આતુરસે આતુર મીલે તો રસકી લૂઠાલૂટ;
મૂરખસે આતુર મીલે તો ઉલટી માથાકૂટ.

એ નિયમ પ્રમાણે માથાકૂટ શરૂ થઈ:—

વધા તદા જવાબમાં પ્રહ્લાદજી પાછા,
પિતાજી ! અભય આપનાર શ્રીપતિ સાચા;
શરીર જન્મ મરણ તણાં એ ભયો ટાળે,
(જે બીજાથી નં ટાળે)

સદૈવ અભય આપનાર એજ હ્યો ખ્યાલે.

અર્થાત્ ‘ શિર ધણી છે દીલ ધારો, ભાવે અને સંભારો.’

અને મૂળ ઉપદેશ આ શબ્દોમાં:—

મયં મયાનામપહારિણિ સ્થિતે મનસ્યનંતે મમ કુત્ર તિષ્ઠતિ ।
યાસ્મિન્ સ્મૃતે જન્મજરોદ્ધવાનિ મયાનિ સર્વાણ્યપર્યાતિ તાત ॥

‘ હું પિતા ! ભયને દૂર કરનારા અનંત ભગવાન મારા

મનમાં બીરાજે છે તો મને ભય કયે સ્થળે હોઈ શકે ? જેમનું સ્મરણ કરતાં જન્મ તથા જરાથી થનારાં સર્વ ભય દૂર થાય છે.' પરંતુ આ ઉપદેશ તો સજ્જન હોય તેનેજ લાગે ને ? હજી ને તો તેની અસરજ શી ? આમ સમજીને પ્રહ્લાદજીએ છેવટે તેની સાથે માથાકૂટ મૂકી દીધી ને ભગવત્સંબંધી આનંદસાગરનો અનુભવ કરવા પોતે લાગી ગયા; અને તેને માટે શું કોઈ સાધન કે સમયની જરૂર રહે છે ? નહિજ. એ તો—

૫૬

‘માથાના મુકુટ’ એ રાગ.

મનના વિચારે ધારતાંજ બની આવે રે,
ગમે તેવા કષ્ટ માંહે સારંતિ એ અપાવે રે;
હરિશ્ચ લાગ્યો મને સરવધી મીઠો રે,
એના સમ સ્વાદ બીજો ક્યાંહી નથી દીઠો રે.

તેની પણ અહીં પરીક્ષા થઈ, ગઈ. કારણકે આવાં મધુર, સત્ય, હિતકર ને અમૃત જેવાં વચનો સાંભળીને પણ—

મુણી તથો અમુર ફૂર સર્પ તેડાવ્યા;
ચલાવ્યા બાળપ્રતિ તદ્દપિ ના જરી ફાવ્યા;

તેનું કારણ ? તે તો ઉપર કહેવાયુંજ છે; અને પ્રહ્લાદજી તો—

શ્રીનાથ ધ્યાનમાં નિમગ્ન બાળ બેપરવા.

અહીં મૂળ વચન આ પ્રમાણે છે:—

સ ત્વાસક્તમતિઃ કૃષ્ણે દશ્યમાનં મહોરગૈઃ ।

ન વિવેદાત્મનો ગાત્રં તત્સ્મૃત્યાલ્હાદસંસ્થિતઃ ॥

‘શ્રીકૃષ્ણમાં આસક્ત બુદ્ધિવાળા પ્રહ્લાદજીએ તો મોઢા મોઢા ચર્પો પોતાના શરીરને કરડી રહ્યા હતા છતાં કંઈ બળાયુંજ નહિ, અને શ્રીકૃષ્ણના સ્મરણથી ઉલટો તેમની તો આનંદમગ્ન સ્થિતિજ રહી હતી.’ જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગીતાજીમાં કહે છે:—

યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃખેન ગુણાઽપિ વિચાલ્યતે ।

‘જે પરમાત્મામાં સ્થિર થયેલા મનુષ્યને મોટામાં મોટું દુઃખ પણ લેશમાત્ર ડગાવી શકતું નથી.’ આ વસ્તુને અક્ષરશઃ સત્ય કરતા પ્રહલાદજી સર્પદંશ થવા છતાં લગાર પણ ડગ્યા ન હતા અને ઇશ્વરસ્મરણમાંજ આનંદ-મગ્ન રહ્યા હતા; એ વેળા તેમને શરીરનેજ જાણ્યું ન હતું તો પછી સર્પદંશની તો તેમને શી ખબર પડે ? ને વેદનાનો વિચાર પણ ક્યાંથી આવે ? આવા પ્રકારનો ‘સંત સુખરાશિ અમારો, (ને તેને એવા) ભાવે નિશ્ચિન સંભારો રે.’ ખસ, એ રીતે પ્રહ્લાદના મહત્ત્વની પરીક્ષા થઈ ગઈ, હરકોઈની શક્તિજ તે સર્વેશ્વરની છે, એ વાત સાબીત થઈ ગઈ; ને હજી આગળ જતાં તે સાબીત થશે. શસ્ત્રો નિષ્ક્રિય નીવડ્યાં અને સર્પો પણ થાકીને અંતે—

વધા સમસ્ત સંપ લાગીને સામા ડરવા,
પડી અમારી કાઢો તાળવાં ગયાં ડૂંટી;
જરી ન ભેદી આમડી વિષા ગયાં ખૂટી.

પછી એજ દશા દિગ્ગજોની થઈ:—

લાવણી

વધો તવ અમુર દિગ્ગજોથી (૨)
ઉપડો તાડો મારો નહિ એ મરે સહજ કોથી;
તદા ઉપડયા જખરા હાથી (૨)
પહાડો જેવી કાયા કંતૂશળ ગિંહોનાં ઘાતી.
ખાળને ઝટ ઢાળી પાડયા (૨)
ગોવિંદ સ્મરણ કર્યેજ જતો તે શિદ પાડે રાડો;
તૂટ્યા ઉલટા દાંતો ભારે (૨)
થાકી જખ મારીને અમુરધી બોલ્યા લાચારે.
જનાર્દન સ્મરણના પ્રભાવે (૨)
માથાફેડ અમારી એ પર લેશ નહિ કાચે.

આવો ‘જનાર્દનાનુસ્મરણાનુભાવ:’—શ્રી પરમાત્માના સ્મરણનો પ્રભાવ છે. માટે ‘એને નિશ્ચિન સંભારો રે.’

તે પછી અસુરે ઝોના કરતાં પણ પ્રણળ પ્રયોગ અજમા-
વવા વિચાર કર્યો અને પ્રભુએ પોતાના અઘટિત ઘટના
કરી જતાવનારા સામર્થ્યનો મહાન પ્રભાવ સામેથી જતાવી
આપ્યો. જેમકે—

લાવણી લંગડી

વધો અસુર નાંખો અગ્નિમાં ભસ્મ થશે એથી નક્કી
કહ્યું વાયુને, ‘મદ્દ તું’ પણ આ સમયે કે પક્કી.
જખર લાકડાં સોળાં કીધાં સળગાવી મોટી હોળી;

(કોઈ કહે છે કે હોળીતું મૂળ આ છે.)

અરર! બાળને ફેંદી દીધો કીધી કાયા ઘોળી.
ભડ ભડ ભડ ભડ ભડકા ભલક્યા, પવને તેને મહાય કરી;
જેનારાં સૌ કંપી ઊઠ્યાં બાળક ત્યાં વધો ફરી.
તાત! આગ આ કમળતણી શર્યા જેવી મુજને લાગે;
પવને શીતલ, જરીએ નથી ઢાઝતો હું આગે.

જે અગ્નિમાં ઢાહક શક્તિ રહેલી છે તેની તો ઉલટી
આવી અસર થઈ, કારણકે—

અચિત્-ચિત્માં વાસી વિભુ ધણ અવિનાશી;
શંત મુખરાગિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશદ્દિન સંભારોરો.

એ પ્રમાણે શરીર પરના સર્વ પ્રયોગો નિષ્ફળ નીવડ્યા
એટલે માનસિક વ્યથા ઉપજાવનારા પ્રયોગો અજમાવી
જેયા. જેમ અસુરો સામે દેવો યુદ્ધમાં ને કાળ્યા ત્યારે
ગૃહસ્પતિએ તેમની માનસ શક્તિ હણી નાખવાને આર્ષાંક
શાસ્ત્ર સ્મૃત્યું ને તે દ્વારા તેઓને ધર્મકર્મથી ભ્રષ્ટ કરી નાખી
મનોબળથી ક્ષીણ કર્યો; તે પછી દેવો ઝંટ કાળ્યા. જ્યાં
બળ કામ ન કરે ત્યાં કળથી કામ લેવાય છે —

લાવણી મોટી,

વધા પુરોહિત તદા અસુર પર્વિ
જાણ્યું કે છે એવો કે એ -
સોંપો અમને અમે શીખવશું .

ફળ સરે નહિ,
નહિ;
ડરે નહિ,

જુદિ દેરવશું કે જેથી ફરી એવું હયરે નહિ.
તેમ છતાં એ ઉપદેશો કે સંગતથી એ ન સુધરશે.
જેવો ઉપાય હંડ તણે તો જેજ તેથી નહિ ઉગરશે;
કૃત્યા મંત્રે ઉપજાવી છાશું પાછી તે નહિ ફરશે,
એ વિષુ અન્ય ઉપાય વડે એ નહિ સુધરશે નહિ મરશે.

દીડી

ગુરુ લાંબ્યા પ્રહલાદને સ્વધેર,
બોધ દેતાં, પણ પડ્યો નહિ ફેર;
એક દિવસ ગુરુ ગયા હતા બહાર,
વધા બાજોથી આપ તેજીવાર.

અરે ! પણ ગુરુની શી ચક્રિત ! તેમનાથી એ પ્રહ-
લાદની જુદિ ફેરવી શકાય, એ અસંભવિત હતું. ઉલટું
આખી પાઠશાળાના સર્વ વિદ્યાર્થીઓની જુદિ પ્રહલાદે
ફેરવી નાખી. કુમળાં બાળકોએ એ રસીલી વાત સત્વર
સ્વીકારી લીધી. તે કહે છે:—

‘પ્રીત કરવી છે સ્વેચ્છ’ એ દેશી રામ માંડે.

મુણે રાખીને ધ્યાન, વાત આ મુણે રાખીને ધ્યાન;
રહો નંદી નાદાન, વાત આ મુણે રાખીને ધ્યાન. ઢેક.
જન્મ બાળપણ યુવાજરા, મૃત્યુ અંતે થાય;
ફરી જન્મવું ફરી એવું એ, એમ સહુ અથડાય;
આપણું પણ છે એજ નિદાન. વાત૦
ગર્ભ જન્મનાં દુઃખ પછી, જુખ તપા નિત થાય;
ઓપધ્મ રૂપ અંત જળ છે તે, મુખદા કેમ ગણાય !
નિત્યતું લાગ્યું એજ તોડાન. વાત૦
મઠયું ચાંમેડથી-ભર્યું, મહીં મળ મૂત્ર રૂધીર;
મોહ ક્યાં જેવું તે શું છે, પડે સદા શરીર.
રૂઠુ દુઃખ ત્રિતાપ કદ મહાન. વાત૦
મુઆ પછી યમ યાતના, નર્કે કદ અપાર;
જેને માટે મધીએ નિત, તે કોઈ કરે નહીં બહાર.
જીવ વેઠે ભરકે સહુ સ્થાન. વાત૦
પ્રભુ ભજવા સ્મરવા વિષે, શો શ્રમ છે કહો ભાત !
માટે બીજું પડ્યું મુંકી, હરી ભાજે દીન રાત.

કરે વશ ભાવવડે ભગવાન. વાત૦
હરી રીઝયા કે સહુ મળ્યું, કષ્ટે ટળ્યાં તમામ;
સુર બ્રહ્માદીક જે માગે છે, તે મળશે સુખ ધામ.
કરે માટે સહુ હરી ગુણગાન. વાત૦

ગીતિ

બોધ બાળ ઉર બેઠો, પુછ્યું ત્રેમથી પુનઃ પ્રહ્લાદ પ્રતી;
ક્યાંથી ઉપજી આવી, અતિ અલૌકીક આપ ઉરે સુમતી.

પદ

‘ નારાયણ નરસીંહ નરોત્તમ ’ એ રાગ.

વધા તઠા પ્રહ્લાદ બાળકો, મુણે કથા મૂળ મહારીરે;
શી રીતે સદ્બોધ મળ્યો તે, વાત કહું વીસ્તારીને. વધા૦
પિતા ગયા તપ કરવા ગીરી પર, તવ દેવે લય છાડીરે;
કરી અઢાઈ અસુર પર પાછી. આવ્યા સ્વર્ગે દાડીરે. વધા૦
નાઠા દૈત્ય નંધણીયા બહીને, ઇંદ્રે જય ઝઠ કીધોરે;
મુજ માતા ગર્ભણીને પકડી, ત્રાસ મારવા દીધોરે. વધા૦
ત્યાં નારદે કહું સુરપતીને, શીઠ સીને સંહારેરે;
ઇંદ્રે કહે છે ગર્ભ શત્રુનો, પીડે પછી વધારેરે. વધા૦
નારદ કહે એ હરી ભક્ત છે, તુજથી ક્યમે ન મરશેરે;
સોંપ મને હું લઈશ મુધારી, અર્થજ એથી સરશેરે. વધા૦
ઇંદ્રે માની માને છાડી, નારદ લાવ્યા સ્થાનેરે;
પીતા પધારે ત્યાં લગી મુખથી, પ્રીતે રાખી માનેરે. વધા૦
તપ ઉપદેશ દીધો તે મુણતાં, મુજને જ્ઞાન થયું છેરે;
મા તો ભુલી ગઈપણ મુજને, સઘળું યાદ રહું છેરે. વધા૦
એ મુણી બાળ રીઝયા ને માંન્યા; ગુરૂ રૂપ પ્રહ્લાદરે;
જ્ઞાણ સઘળી ભક્ત બની ગઈ, ફરે ભજન આદહાદરે. વધા૦

કુહો

ઘર આવી ગુરૂએ લહી, કહી રાખને વાત;
કૃત્યાથી હણવા કહું, નક્કી નૃપતિ સાથ.

રાગ પીલુ

‘ રાગ વાત કહું છું સાચી ’ એ દેશી.

બોલ્યા પ્રથમ પુરોહિત પ્રીતે, ખ્યાંરા લાલ સમજી જા;

ઘડાલા લાલ સમજી જા, રે શીઠ શત્રુના ગુણ ગા. બોલ્યાં
બ્રાહ્મણ કુળે ત્રિલોક ખ્યાતમાં, દૈત્યરાજ પીતુ ત્હારા;
તેને ગું ઝોછા સમજે છે, ડરે જેથી મુર સારા. બોલ્યાં
તારે ને એ અનંતને ગું, અન્યાયથી ન થાવું.
ત્રિલોક પતિ પીતા તજીને શીઠ, અરીઠું પામું સહાવું. બોલ્યાં
સર્વ ગુરૂથી વડા ગુરૂ છે, પીતા શાસ્ત્રમાં ચાવા;
તેને ભજ તજ અરી પક્ષને, ત્રિલોક સ્વામી થાવા. બોલ્યાં

રાગ પીલુ

કર જોડી પ્રહ્લાદ કહે છે, ગુરૂ ભારું સાંભળો;
ગુરૂ મહારું સાંભળો, હાજીડામાં ના ભળો. કર જોડી
બ્રાહ્મણ કુળમાં ખ્યાત ખરેખર, છે દાદા પરદાદા;
તે વરત્યા તેમજ વરણું છું, નથી તજતો મર્યાદા. કર જોડી
પીતા પુજ્ય છે શાસ્ત્ર પ્રમાણે, હું પણ તેમજ જાણું;
એ દુષ્ટ કે પણ હું નવ તે પર, કુભાવ લેશે આણું. કર જોડી
મારે તેને અનંતને ગું, એમ તમેજ કહો ગું ?
યજ્ઞ યાગ તપ ધરી સમાધી, તમેજ ચિત ચહો ગું. કર જોડી
ધર્મ અર્થ કામ ને મોક્ષ છે, અનંતથી સહુ વાતો;
ઘેટકાજ મુજ તાત રીઝવવા, માત્ર વદો છા આતો. કર જોડી
એ પામ્યા તો સર્વે પામ્યા, એ વિષુ બધું નકામું;
લુહુ વદતાં નવ અચકાતાં, શીઠ ધમકાવો સહામું. કર જોડી

રાગ પીલુ

બોલ્યા છુરત પુરોહિત તાડી, બડ બડ બડ બડ કરમાં બાળ;
બડ બડ બડ બડ કરમાં બાળ, થામાં વધુ વધુ વાચાળ. બોલ્યાં
બાળ બુદ્ધિથી બકે જાય છે, મનમાં આવે તેવું;
ફરી વધો તો યાદ રાખજે, થાશે જોયા જેવું. બોલ્યાં
મૂઠપણાથી જો નહીં માને કહું અમારું કેમે;
તો કૃત્યા ઉપજાવી હણગું, હવે નહિ રહે ક્ષેમે. બોલ્યાં

રાગ પીલુ

કર જોડી પ્રહ્લાદ કહે છે, ગુરૂ ભારું સાંભળો;
મીઠ્યા આપ કરો મનસૂબા, વાત વદો અજાની;
રક્ષણ કરતા કે સંહરતા દ્યો શીઠ ખુદને માની. કર જોડી
કોઈ ન રક્ષી શકે કોઈને, હણી શકે નહીં કોઈ;

રક્ષક કે સંહર્તા શ્રીવર વૃથા જાઓમાં મોહી. કર જોડી

એ રીતે આયુધબળ, પશુબળ, વિષબળ, અગ્નિબળ ને
બુદ્ધિબળ અજમાવી જોયાં, પણ તે જ્યારે નિષ્ફળ થયાં
ત્યારે દેવી ચંત્રબળ અજમાવવાનો આરંભ કર્યો. તે કહે છે:—

૫૬

‘અમરદ્વળ આવ્યું’ એ રાગ.

એણું સુણતાં તો વિપ્રા ક્રોધમાં ભરાયા રે,
કૃત્યા ઉપજાવી હણવા લાલની કાયા રે;
ભયંકર રૂપ છે ત્રિશૂલ કર ધાર્યું રે,
ભભકવું પ્રકટ્યું સ્વરૂપ અણુધાર્યું રે.
પાદને પછાડી ત્રાડી ત્રિશૂલ ઉપાડી રે,
દેવી ધસી બાળને મારવા દોર કાઢી રે;
જોરથી ભોંક્યું ત્રિશૂલ વક્ષમાંહિ ભારે રે,
ભાગી ભુકો ભુકો થઇ ગયું તે તો ત્યારે રે.

અને જોમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કેમકે:—

યત્રાનપાયી ભગવાન્ હૃદ્યાસ્તે હરિરીશ્વરઃ ।

ભંગો ભવતિ વજ્રસ્ય તત્ર શૂલસ્ય કા કથા ॥

અર્થાત્ જે હૃદયમાં સર્વના ઇશ્વર અને અવિનાશી
ભગવાન શ્રીહરિ (રક્ષક તરીકે) બિરાજે છે ત્યાં વજ્રના પથ્થુ
ભાંગીને ભૂલ્લા થઇ જાય તો પછી ત્રિશૂલની તો શી વાત ?
આ રીતે:—

ગીતિ

પાછી પડી કૃત્યા ને, વળી તુરત ત્રરનાર વિપ્ર ભણી;
આવી ભાળવા ધાતી, તવ પ્રહ્લાદે હરિની સ્તુતિ ભણી.

૫૬

‘જતાદે સખી કાન ગલી ગયો સ્વામ’ એ ગાગ.

બચાવો હરિ ! દ્વિજવરને આ સ્થાન.

જેમ વસો છો જગમાં સઘળે, તેમ છો જોમાંજે શ્રીમાન. રેક.
શત્રુમાં પજ સમણું તમને, માટે રક્ષો ભગવાન, બચાવો

શત્રુને પણ મિત્ર ગણ્યા છે, એ સત્ય ઉગરો આ પ્રાણ. બચાવો

મહાન ભક્તો, પોતાના પ્રિયતમ ભગવાન વિના બીજું કંઈ પણ બીજે બેતાજ નથી. સર્વ શરીરો તેમનાં અને સર્વમાં તેમનીજ શક્તિ—એ જ્ઞાન ચથાર્થપણે રૂઢ થતાં કોઈનાથી પણ લય પામવાનું રહેતું નથી; પરંતુ સર્વના પર સ્નેહજ રહે છે; વળી તે જ્ઞાનગળના પ્રભાવે ભગવાન શ્રી હરિ પણ પોતાનું સત્યસ્વરૂપ તે સ્થળે સત્વર પ્રકટ કરે છે. જુઓ:—

હુંહો

એમ ઉચરતાં વેંત થઈ, કૃત્યા શાંત તમામ;
તવ આશીષ વિન્ન કહી ગયા ભૂપને ધામ.

હરિગીત

વિત્રાથી જાણી વાત ને પ્રહ્લાદને તેડાવીને,
પૂજવા લાગ્યો હિરણ્યકશિપુ યુક્તિથી સમજાવીને;
પ્રહ્લાદ! તારો આવડો સુપ્રભાવ શાથી છે થયો ?
એવો કયો મહામંત્ર ને કોનાથી ને ક્યારે મળ્યો ?

ગઝલ

‘સુનો તુમ માર પરદેશી’ એ રાગ.

વધા પ્રહ્લાદ કર બેડી, પિતાજી સત્ય હું ઉચરું;
ન શંકા ચિત્તમાં ધરજો, પ્રચંડ કહી નહિજ કરું. દેકું
નથી કોઈ મંત્ર મેં સાધ્યા, ન બીજા દેવ આરાધ્યા;
હૃદયમાં શ્રીપતિ લાધ્યા પ્રભાવી એ વડેજ કરું. વધા
ન બીજાનું હોણું ચાહે, નહિ તેનું હોણું થાએ;
વિના બીજા ફળ ન દેખાએ, કર્તુ છું આખરેજ ખરું. વધા

આ ઉપરથી પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું કર્તવ્ય આજ સમજી લેવું જોઈએ કે:—

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ।

कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

અર્થાત્ ભગવાન શ્રીહરિને સર્વભૂતમય સમજીને પંડિ-

તોએ એ રીતે સર્વભૂતોમાં અવ્યભિચારી ભક્તિ કરવી જોઈએ; પણ સર્વભૂતોને સ્વતંત્ર ન માનવાં; એટલે કે સર્વભૂતો ભિન્ન છે ને ભગવાન ભિન્ન છે, એમ ન સમજવું જોઈએ; કિંતુ સર્વત્ર એકજ ભક્તિ, એકજ ભાવ, એકને લઇનેજ પ્રેમ, સર્વત્ર પ્રદાભાવજ—આ રહસ્ય છે. ભગવાનમાં ભક્તિ એટલે તેમના સમગ્ર શરીરોમાં તેમના શરીર સિવાય બીજું કશું ક્યાંય પણ છેજ નહિ, એવી દૃઢ ભાવના. બસ, આજ મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય છે. આ વિષય પર ઘણું કહી શકાય, ઘણુંજ લખી શકાય, પણ તેથી અહીં વિસ્તાર વધી જાય એવા ભયથી આ માત્ર ઈશારાજ અહીં પૂરતો છે. તે પછી:—

સાખી

મુણતાં સત્ય આ કોપ અસુર ઉર અતિશય ઉભરી આવ્યો,
મહાલય પરથી છેક મહી પર બાળકને ધીબકાવ્યો;
પડતી વખતે પણ બાળક બીચરને સ્મરતાં ફાવ્યો,
ઝીલી લીધો ભૂમિએ પ્રેમે ભક્ત પ્રભુનો ભાવ્યો.

ચોપાઈની ચાલ

જોઈ કુશળ નીચે શુભ રાચે, તેડાવ્યો શંખરામુર ત્યાંહિ,
કહ્યું અમથી ન દેખે મરાય, દીસે માયાવી એ વળકાય.

એ પ્રમાણે દેવી મંત્રણજ પણ ખૂટયું, એટલે હિર-
ણ્યકશિપુએ માયાળજ અજમાવી જોવા વિચાર કર્યો; પણ
તે જાણતો ન હતો કે હરકોઈ પ્રકારની માયા તે પણ એ
મહાન પરમેશ્વરનીજ અદ્ભુત શક્તિ છે; પ્રત્યેક શરીરીના
શરીરઅંતર્ગત તેજ પ્રભુ છે અને દેવ, અસુર, મંત્ર કે માયા
—એ સર્વનો તે ઈશ્વર છે. હિરણ્યકશિપુનાં વચન સાંભળી:—

કહે શંખર એના ગુંભાર, ચલાવું હાલ માયા હજાર;
કોપી ચલાવી માયા ભાત ભાત, ભક્ત સમરે જતા જગનાથ.
જેમ માયાએ વેગે ચલાવી, તેવું ઉભું સુદર્શન આવી;
હરીએ પકાવ્યું ઝળહળતું, એકે એક માયાને ગળતું.
ગારે અમુરે સંશોષક વાયુ, ચલાવ્યો ને બાળ મુઝાયું;

તેણું અંતર્યામીએ જાણી, શોધી લીધો વાયુ ગ્રેમ આણી.
હારી થાક્યો શંખર જખમારી, બાળને લીધો નાથે ઉગારી;
ફરી મોકલ્યો તવ ગુરુ ઘેર, છુદ્ધિ ભેદ થાય કોઈ પેર.

યહી ગુરુજીએ છેલ્લો પ્રયાસ કરી બેયો:—

ગયા ગુરુને ભુવનેરે પ્રહ્લાદજી પુણ્યકૃતિ
રાજનીતિ લેણીનેરે થયા તૈયાર અતિ.
ત્યારે ગુરુએ આજ્યારે, ગ્રેમ પિતાની પાસે;
કહ્યું કે હ્યો પરીક્ષારે શીખવ્યું છે આયાસે.
પૂછ્યું બાપે મુતનેરે, બોલો પ્રહ્લાદ પ્રીતે,
મિત્ર રાત્રીની સાથે રે વર્તવું શી રીતે ?
થર પુરજન સાથેરે, વને ગિરિ કિલ્લામાં,
થાલવું કેવી રીતે રે થાતાં રાત્રી સામા.
જે જે વિશેષ શીખ્યો રે, કહી કે તે વિસ્તારે;
કર જોડી વિનયથી રે, વધા પ્રહ્લાદ ત્યારે.
મને શીખવ્યું ગુરુએ રે, પૂછા છો તે સઘળું;
યાદ રાખ્યું છે પણ હું રે, નહિ એમ તને મળું.

તેણું કારણ માત્ર આજ કે:—

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये ।

परमात्मनि गोविंदे मित्रामित्रकथा कुतः ॥

પિતાજી સર્વભૂતોના આત્મા, જગતના નાથ અને
જગતમય પરમાત્મા ગોવિંદ વિષે મિત્ર-અમિત્રની વાતજ
શી ? જે કંઈ છે તે પ્રભુજ છે-તેમનાંજ સર્વ શરીરો છે-
તેજ સર્વનો શરીરી છે અને તેથી સર્વ કોઈ સમાનભાવે
પૂજ્ય છે ત્યાં અમિત્રતરીકે કયું અંગ કે કયો ભાગ હોઈ
શકે ? એ મનાયજ કેમ ? આજ સિદ્ધાંત પ્રથમ અર્થાઈ
ગયો છે, તેને અહીં સ્પષ્ટ કરી કહે છે:—

આપમાં મુજમાં એરે, વસે સઘળા જનમાં;
વશ્યો એકજ વહાલોરે, ભેદ કેમ રહે મનમાં.
જે એ ભેદ વધારેરે, વિદ્યા તે નકામી છે;
રાજનીતી ન નીતીરે, અવિદ્યા એ રહામી છે.

વિધા તો નામ તેહરે, જે સુક્તિ આપે;
 મીઠા શત્રુ ગણ્યાથીરે, રાગ દ્રેષ સંતાપે.
 દેવ જન પશુ પંખીરે, શરીર હરીના છે;
 એવું માની લે મનથીરે, તેને સુખ સીમા છે.

‘હરહર શીવ’ એ રાગ લાવણી જેવા.

એવું સુણતાં હીરણ્યકપીપુ, ક્રોધે કંચો ચર ચર ચર;
 વિચારે જતાં વાક્ય પુત્રનાં, ચિત દાઝતું ચર ચર ચર.
 ઊડી તાડી પાદ પછાડી, બાલ્યો સુખથી હર હર હર;
 હુકમ કર્યો અમુરોને, જોઇ રહ્યા છે શુરે અરરરરર.

લલિત

જકડી નાગના, વજ્ર પાસથી, પટકી ઘો ઉઠો, મારી પાસથી;

રાગ ઉપરનો : વચમાં લલિતનો અંતરો.

બગાડશે બીજને બોધે, બાળ નથીરે એ છે કાળ;
 સુણતાં ઉઠ્યા નોકર બાંધ્યા, નાગપાસથી તે તતકાળ.
 ફેંક્યા દરીયામાં પણ તેથી, સમુદ્ર દ્વારેથી થઇ બેહોલ;
 ત્યારે ઉપર પર્વત નાંખી, ડાટ્યો કહીનો કહી’ એ બાળ.

છંદ

નથી મરી જતો, કોઇ રીતથી, કમળી રાખવો, ચાલું ચિત્તથી.

ભક્ત નથી હરતો ન વિસરતો, સમરે જતો સુખે હરી નામ;
 સ્તુતી કરી ઉચરી ગુણગણ, ને ફરી ફરી કરી કરી પ્રણામ.
 જ્ઞાન વધાર્યું ધાયુ મનમાં, અંગ હરીનું લલું તમામ;
 અંગીના અનુરાધાને, માન્ય છે પોતે હામો હામ.

[આ વાત છેક છેલ્લું રહસ્ય અહં વ્રજાસિ છે તે વિષે
 વિસ્તારે પ્રસંગે-]

મહત્ત્વ લાવએ, સ્થીર જ્યાં દર્શો, ગીરી તળેથી તે, બહાર નીસર્યો;

નભ ભુમી ઝાડોને નિરખ્યાં, તપ માન્યું હું હું પ્રહ્લાદ;
 પ્રતાપ પ્રિયતમનો પેખીને, ઊર ઉપજ્યો અનહદ આલેહાદ.

હીરણ્યકશ્યપ એ જાણીને, પામ્યો ચિત્ત સંપૂર્ણ વિશ્વાદ;
મહી હાથમાં ખર્જ ઉપરમે, હવે બતાવું છેવટ હાથ,
નયન ઠેરવી, જુ ચઢાવીને, કહું પ્રહ્લાદને, ત્યાં અડાવીને.

રે અવિવેકી મૃદ કૃત્તાવમ, બોલ બોલ બોલ બોલ બોલ;
આજ્ઞા તોડ્યા પહેલાં કર કંઈ, તોલ તોલ તોલ તોલ તોલ.
કોને જોરે નિત્ય બકે છે, ગાળ ગાળ ગાળ ગાળ ગાળ;
ખર્જ નામ કહી જર મનને, બોલ બોલ બોલ બોલ બોલ.

વિનયથી વધા, મુ-પ્રહ્લાદજી, નધીજ જાણતા, તાત શું હજી;

જેના જોરે આપ વદા છે, તેના જોરે બોલું બાપ;
બલવાનોના બલવાના, અજ્ઞાતીકને જેમના પ્રતાપ.
કર્તા ભર્તા સંહર્તા શ્રીવરને, સ્વામી માનો બાપ;
હીનો ઇન્દ્રીય સમતા સખો, તો નહીં થાય કદી સંતાપ.

અમુર ઊચર્યો, આજ્યું મોત છે, નીકર આ રીતે, રે ન હું વદે;

હુંજ જગતનો પરમેશ્વર છું, બતાવ હું બીજે ક્યાં છે ?
પ્રહ્લાદ કહે મુજમાં તમમાં, બ્યાખો વિશ્વ બધામાં છે.
સ્તંભ બતાવી વધો અમુર, કહેરે ક્યાં આ થાંભલામાં છે.
બક્ષ વધા છે છે એ છે ત્યાં, હું રેખું છું છે ત્યાં છે.

નવ નિહાળી તે, હજી વિશ્વર્યો, ખર્જ કાઢીને, સ્પષ્ટ ઊચર્યો.

રે વાચાલ વૃથા બકનારા, તારૂં શીર્ષ ઊઠાવું હાલ;
ઉછળ્યો મારી મુંઠી સ્તંભને, રાજ્ય થયો હડહડ તતકાળ.
પહેાંચ્યા તે અજ લોક મુઘી ને, પડી અમુરના ઉરમાં ફાળ;
ત્યાંતો પ્રકટ્યા જયજયજયજય, જય શ્રીનૃસિંહ મહાવિકાળ.

મનહર

જોયું અમુરે સ્વરૂપ; હા ! નધી મનુષ્ય રૂપ,
નૃસિંહ અનુપમ, આ શો મીઠા આકાર છે;
મોના જેવાં ઝગે નેન, જોતાંવેત ગયું ચેન,
કેશવાળી જગતજી, ઘરા પારાવાર છે.
મહત્ત ગદો વિકાળ, ચઢી બ્રહ્મટી કપાળ,
કાન ઉંચા તાલ, જીભ મુખ ફાડ ખંડાર છે;

ડાકુંડી ઘટ જાડી, છાતી મોટી પહોળી ઘાડી,
 અંગે રૂંવાડીની ઝાડી, મહા તેજદાર છે.
 દીસે છે હજારો હાથ, નખ તીખા ખરેખાત,
 શસ્ત્રોએ ધર્યાં છે સાથ, અગ્રીનો અંબાર છે;
 નાઠા દાનવો તમામ, રાખીને દૈત્યેંદ્રે હામ,
 ગદા ઝાલી રાખી મામ, બોલ્યો હાંશા ભાર છે?
 ગદા ત્યાં છાતીમાં તાડી, તેવો તો લીધો ઉપાડી,
 કરમાં રમાડી, થાડીવાર ને જવા દીધો;
 છુપી વાદળોની ઝાંચે, દેવો દેખે અને શોચે,
 ભરાયો અમુર કોપે, ચિતે ન જરી બીધો.
 સાહી કાલ તરવાર, ધસ્યો કરી નહી વાર,
 'શ્રીનૃસિંહ' આકારે, શું અટકાસ હા ! કીધો;
 ગયો આંખ બંધ કરી, તેવો ઝાલી લીધો ફરી,
 બોળામાં પટકી અરીને લાગ પુરો લીધો.
 નખે ફાડીને શરીર, જીભે ચાટીને રૂધીર,
 આંતરડાં તણ ધીર, ધર્યાં ગળાને વિશે;
 જોઈ ઊપડ્યા અમુર, તેણે ફેંકી શબ દૂર,
 નખ શસ્ત્રે ક્યાં ચુર, નાઠા તે ચારે દીસે.

૫૬

‘દીનનો દયાળ’ એના જેવું.

જય જય જય મંગલ હો, શ્રીનૃસિંહ સ્વામી;
 શ્રીનૃસિંહ સ્વામી, નમ્ર ચરણ શીર્ષ નામી. જય ટેક.
 હીરણ્યકશિપુ હણી, સ્હાય કરી સ્વજન તણી;
 ખરેખરા ધન્ય ધણી, પ્રકટ્યા જગ નામી. જય૦
 દેવનાં વિમાન તણી, જામી છટ લીડ ઘણી;
 કુસુમ વૃષ્ટી કરી, ગણી પોડ સર્વ વામી. જય૦
 દુંદભીના થાય નાદ, વાગે છે વિવિધ-વાદ;
 નાચે અપ્સરા સાથ, અતિ મોદ પામી. જય૦
 બ્રહ્મા ઈશ દેવરાય, મહ્યા ચુરો ચમુદાય;
 સ્તુતી સર્વ કરે જય, વિનવે શીર નામી. જય૦
 ક્રોધયુક્ત યેળી હરી, ગયા પાસ કો ન ડરી;
 લક્ષ્મી પધારી છતાં, ઠરી ગઈ સહામી. જય૦
 બોલ્યા બ્રહ્મા પ્રહ્લાદ, જા છું પકડ પ્રભુ પાદ;

સઘ તે વિના વિશાદ, ધસ્યા હર્ષ પામી. જય
વધા જ્યાં પદપાદ, પામ્યા નૃહરી આહ્વાદ; *
મુક્યો શીર હાથ મુતે, સ્તવ્યા પુર્ણ કામી. જય

૫૬

રાગ કાનરો 'ગીરધર શ્રીજધર' એ દેશી.

શ્રીવર મુખકર હંખહર જયકર, જગકર જનપાલનકર ક્ષયકર;
પરમાનંદકર ગુણ ગુણ આ કર, શ્રીવર મુખકર. રેક.
પ્રીયકર શંખમુદર્શનધરકર, અભયપ્રદાકર અક્ષયમુધાકર;
ગુણ સહસ્રકર અનંત બહાર કર. શ્રીવર મુખકર

૫૬

'પીયો પીયો' એ રાગ.

બોલ્યા પ્રેમે શ્રી નરહરી ક્રોધ હરી,
ક્રોધ હરી અતી પ્રીત ધરી. બોલ્યા. રેક
રીઝ્યો છું હું તુજપર અતિગાય, માગ માગ વર ફરી ફરી. બો
થાશે તારું શ્રેય સકળ વિધ, દૈત્યરાજ થા સર્વોપરી. બોલ્યા

૫૬

રાગ માલકોમ 'કરમ કર મેરે હાલ' એ દેશી.

કૃપા કર છું મુજ પર કહિ છે પ્રહ્લાદ,
દયા કર દયાળુ છું છે નિર્વિવાદ. રેક.
ન લલચાવ વર કાજ મુજને કદી,
ન ચાહું હું મુખકાજ તુજને કદી. કૃપા
નહીં કામના માત્ર ઉઠે કદી,
નહીં પ્રેમ તુજ પરનો ખુદે કદી. કૃપા
કૃપા માત્ર માગું છહીં કરગરી,
નમું છું નમું છું નમું છું હરી. કૃપા

૫૬

'પીયો પીયો' એ ગગનું.

બોલ્યા પ્રેમે શ્રીનરહરી પ્રીતે ફરી, પ્રીતે ફરી સ્થિર ચિત્તે ફરી. બો
ધન્ય પ્રહ્લાદ છું સંત શીરોમણી, પ્રીતી માની મેં તારી ખરી. બો
મન્યંતરે લગી દૈત્ય પતિ રહે, સેવ કરે જાણ લાવ ધરી. બો
પછી આવજો મારે ધામે, માગ માગ કંઈ ચાહ કરી. બો

૫૬

માલકોમ એજ 'કૃપા કર'

ચહુ એ પિતાએ કર્યા દોપને, ક્ષમા આપે તેની હરી રોપને. ૬૦

૫૬

ઉપરનું 'જોત્યા ગ્રમે' એ જરી.

એકવીશ પેઢી થાય પાવન, વાત તાતની ત્યાં સી ફરી. જોડ્યા ૦
સ્પર્શ થયો એ તુજ પિતુને મહારો, થયો મુચિન શંકાજરી. જોડ્યા ૦
વ્રત ક્રિયા કરી બેશ ગાદી પર, શાસન માફ શીપ ધરી. જોડ્યા ૦ગાસ, જે કંઈ કહેવાનું તથા સમજાવવાનું છે તે સમજી
માટે સ્વતઃસિદ્ધ છે, છતાં આ આખ્યાનથી તે વિશેષ સ્પષ્ટ
થાય છે. જે કે અહીં લાંબાણુ થઈ ગયું છે પણ તે અતિ-
શય થયું હોય, એમ અમને લાગતું નથી. માટે હવે
ઉપસંહારમાં એજ કે:—

શાહુલવિકીકિત છંદ

હીધી વ્રત ક્રિયા પછી વિધિ થકી પ્રહ્લાદ રાજા થયા,
બ્રહ્માએ પ્રભુને સ્તવી ફરી ફરી ગ્રમે નમી વિનવ્યા.
જોડ્યા ઈશ ન દેત્યને વર ફરી આવો કદી આપજો,
તે સ્વામી નૃહરિ આનંદ સહુનાં કપો સદા કાપજો.પરંતુ તે માટે આપણે આપણું કર્તવ્ય જો સજજનને
ઘટતું આચરીએ તો પ્રહ્લાદ જેવું થાય, અને જો હુજનને
ઘટતું આચરીએ તો હિરણ્યકશિપુ જેવી દશા થાય; માટે
સ્મરણમાં રાખવાનું તે આજ કે,હે સજજનો ! શિર ધણી છે નિલધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો.
અચિત્-અચિત્માં વાસી વિભુ ધરા અવિનાશી;

સંત મુખરાશિ આનંદ અગારો ભાવે નિશદિન સંભારો.

અચ્યુતં કેશવં સમનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિમ્ ।

શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં શ્રીજાનકીનાયકં શ્રીરામચંદ્રં ભજે ॥

હેવટે, અમને મળેલી આશિષ આપને પણ—

ચિરં જીવ કલ્યાણ રહો હરિકથા સુરસ પીવો,

હરિમજનકે સાથી સજ્જન વહુત વર્ષ જીવો.

॥ શ્રીનૃસિદ્ધપ્રહ્લાદાભ્યાં નમઃ ॥

શ્રી કામન-આર્યાન

પૂર્વરંભ

. ૫૬

રાગ સોરઠ

હરિજન થઈ રહો સંભાગી,
સેવો હુંપદ મદ ત્યાગીરે. હરિં ૨૬૦
ધન તન સહ આત્મા અર્પણ કરી,
દયો સેવન મુખ માગી રે. હરિં

આ પદમાં 'હે સંભાગી !' એ સંબોધન છે. તે સંભાગી કેણુ ? લૌકિક કહેવત છે:—

પહેલું મુખ તે જાતે નરા, બીજું મુખ ઘેટી કરા;
ત્રીજું મુખ સુલક્ષણી નાર, ચોથું મુખ કોઠીમાં જાર.
કવિ શામળભટ્ટ કહે છે:—

છપ્પયા

રોગ રહિત તન રહે અધિક વિદ્યા અભ્યાસી,
પાળે પુત્રવચન સદા પર આશની રાશી;
મધુર વચન માનની કરજ શિર પર નહિ કોડી,
ચિત્ત સદા સંતોષ પ્રીત સન્નિવશું જોડી;
વળી અધિક અધિક વધતો દીસે, સંપ કુકુંળી વર્ગમાં,
પછી એ થકી હું પ્રીછતો નથી મુખ વિશેષ કંઈ સ્વર્ગમાં.

આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારની અનુકૂલતા તે પોતાના સ્વાધીનની વાત નથી, તો પણ જગતનો સુરવર્ગ, લાગવગ-વાળા ને શ્રીમંત લોકો સંભાગીઆ કહેવાય છે; પરંતુ અમારું કહેવું તેથી જુદું છે. અમે એ કહેવા માગીએ છીએ કે:—

જગમાં ગણાયા ડહા લોકોમાંહે વખણાયા;
 થાય રઘવાયા ત્યારે તેડું આવે રામનું.
 જેણે હરિને ન લજ્યા તે બધા ઉંધું સમજ્યા;
 મુવા પછી ડહાપણ આવશે તે શા કામનું.
 માટેજ—‘હરિજન થઈ રહો સલાગી’ કારણકે—
 ભણે ગણે જન ધંધો શીખે, તે તો આ ભવ સારું;
 પણ જે અપ લાગે પરભવમાં તે સારું શું ધારું.
 જીવડા જો તું ખૂબ વિચારી.

વિચાર કે ભૂલી જા પણ, શિર એ ઘાંટી છે ભારે;
 આંહો તો ચાર દિવસ ને ત્યાં તો, સદૈવ રહેણું તારે.
 જીવડા જોતું ખૂબ વિચારી સ્થિતિ થશે શી તારી. જીવડા

અને તેથીજ અમારા અભિપ્રાયે તો—

સલાગી સાચા તેજ ગણાય, ભજનમાં જેનો દહાડો જાય.
 જગના સલાગીયાતું ધન તો, સૌ મળી ફેલી ખાય;
 અંતકાળે જતાં એકલાં અતિ વિભાસણ થાય.

સંસારના સ્વાર્થીયણા ઉપર ઈસપનીતિમાં આવું એક
 દ્રષ્ટાંત છે—‘એક હરણીને પગે ગોળી વાગવાથી તે માંદી
 પડી. જોટલી બધી લુલી થઈ ગઈ કે ઘણે દિવસે પાછી
 હરતી ફરતી થઈ શકે; પણ સુલાગ્યે ત્યાં સમીપમાંજ
 જળથી ભરેલું એક તળાવ અને ઘાસઘી ભરેલું એક ખેતર
 આવેલું હતું, જેથી ખાનખાનની કરી મુંઝવણ ન હતી;
 પરંતુ સગાંવહાલાંઓનાં ટોળાં જળરાં હતાં ને પાછાં
 વિવેકમાં તેઓ પૂરાં હતાં, તેથી દરરોજ ટોળેટોળે હરણીને
 આરામ પૂછવા આવવા લાગ્યાં, ને આવાપીવાની પૂરતી
 સગવડ જોઈને વધુ વધુ વળત ત્યાં રોકાઈ જવા લાગ્યાં;
 જોટલે ત્યાં જે ઘાસચારાની મગવડ હતી તેમાં ઘટાડો થવા
 લાગ્યો. થોડાજ દિવસમાં ખેતરમાં જે ચારો હતો તે
 ખલાસ થઈ ગયો ને હરણીનો પગ સારો થવાને તો હજી
 વાર હતી. એ રીતે આવતું ખૂટવાથી સગાંવહાલાં જે
 જોવા આવતાં હતાં તે બંધ પડ્યાં અને હરણીને ભૂખે
 કડાકા વેઠવા પડ્યા. તે બીચારી ભૂખમાંજ વધુ લેવાતી

ચાલી. 'એક વખતે કોઈ એક સસુ' રસ્તેથી જતાં એકળી-
નની નજર એક યતાં વગરદટકે ઉભાઉલ હરણીને
તળીયત પૂછવા લાગ્યું, ત્યારે હરણીએ તેને ઉત્તર આપ્યો
કે મારો મંદવાડ તો મને પાછી સાજી કરે તેવોજ હતો,
પણ તે મારા મંદવાડની ખળર પૂછવા આવનારાંઓએ મને
એવી હાલતમાં લાવી મૂકી છે કે, માત્ર બે ત્રણ દિવસોજ
મહાસુરકેલીએ હું જીવી શકીશ. કેમકે તેઓએ અહીં આવી
આવીને માઈ' જે ખાવાનું અહીં હતું તે ખૂટાડી લીધું છે
અને મારે હવે ભૂખમાંજ દિવસો ગાળવા પડે છે. મારા
સુભાગ્યે જો મારાં સગાંવહાલાં મારી ખળર પૂછવાના ઢાંગ-
થી અહીં આવ્યાં ન હોત તો હું સાજી થાત ત્યાંસુધી માઈ'
ખાવાનું ખૂટી પડત નહિ અને મારે ભૂખે મરવાનું ન થાત.'

ઉપરના આ દૃષ્ટાંતથી સુર જનો સમજી શકશે કે
સંસાર કેવો સ્વાધી' છે ? 'કાજી સાહેબની કુતરી મરી
ગઈ ત્યારે તેના પર કબર ચણાવવાનો ઠરાવ થયો ને તેથી
તેને ફાટવા માટે કાજી સાહેબ પધાર્યા ત્યારે તેમની સાથે
આખું ગામ નીકળી પડ્યું; પણ જ્યારે કાજી સાહેબ ખૂદ
મરી ગયા ને તે વખતે તેમનો આજ્ઞા સંભાળી દેવા બીજો
નવો કાજી આવી ગયો ત્યારે તે મરણ પામેલા કાજી
સાહેબને ઉપાડવા માટે પણ કોઈ ન ગયું.' આવા આ
લૌકિક દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થાય છે કે:—

જગનાં સભાગીયાનું ધન તો, સહુ મળી ફેાલી ખાય;
લજન કરે તેની ખરચી તો, દિન દિન વધતી જાય.

માટે 'સભાગી સાચાં તેજ ગણાય, લજનમાં જેનો
ફહોડો જાય.' અને તેથીજ અમે કહીએ છીએ 'હરિજન
થઈ જાઓ સભાગી.' અર્થાત્ જેઓ લજન કરે છે તેઓજ
હરિજન અને સભાગી છે. જો કે લજન તો સૌ કરે છે,
પણ એમ નહિ:—

રામ રામ સખ કો કહે, કા કાકાર ચીર ચોર,
ધુવ-પ્રહલાદ તરી ગયે, સો કહેના કજી ચોર.

મતલબ કે 'સેવો હુંપદ મદ ત્યાગી રે, હરિજન થઈ જાઓ સભાગી.' સેવવામાં શું ? તિલક-માળા ધારવી ને ભજન-કીર્તન ગાવાં, એજ કે બીજું ? આના ઉપર એક કવિ કહે છે:—

ચંદ્રાવળા

છાપાં માળા તિલક તાણી, હરિજન ધરીયું નામ;
એવું હરિજન એક સ્વિસમાં થાય બાધું ગામ;
થાણું બાધા ગામે સુલસ, ઇન્દ્રિયો વશ કરવી દુર્લભ;
ગાવિંદ વેશની દેશી આણી, છાપાં માળા દીધું તાણી.
હરિજનગ

ફોજદારની પરિક્ષા પાસ કરી સરકારથી રીતસરનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા વિના માત્ર ફોજદાર જેવો પોશાક ધારણ કરવાથી ફોજદાર થઈ જવાતું નથી. આજપણમાં આપણે શીખ્યા છીએ:—

સાચે કામ સરે સદા, જૂઠે નક્કી ન થાય;
કાગળની હોડી કરો, તેથી ન સિંધુ તરાય.

માટે 'સાચા હરિજન થઈ જાઓ સભાગી.' સાચા હરિજન એટલે શું ? 'સેવો હુંપદ મદ ત્યાગીરે' તે કઈ રીતે ? 'ધન તન સહ આત્માપદ અરપી દ્યો સેવન સુખ માગીરે, હરિજન' આપણી દશા તો આવી છે:—'પૈસો મારો પરમેશ્વર ને ઘર ધણીયાણી શરૂ; છેયાં છોકરાં સાધુ સંત પછી કોની સેવા કરૂં.' વસ્તુતઃ ઇશ્વરભજન કરનારાઓની તો આ સ્થિતિ હોવી જોઈએ:—

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धिं न पुनर्मयं च वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥

'શ્રીહરિના ચરણરજને ચરણે ગયેલાઓ સ્વર્ગપદને, ચક્રવર્તિપણને, પરમેષ્ઠિપદને, ભૂલોકના આધિપત્યને, યોગ-સિદ્ધિને કે મોક્ષને પણ ઇચ્છતા નથી. માત્ર ભગવાનના ચરણરજનું સેવનજ તેઓ ઇચ્છે છે.' પ્રહ્લાદજી પર ભગવાન જ્યારે પ્રસન્ન થયા ત્યારે તેમણે સ્તુતિમાં એજ અભિપ્રાય

જણાવેલ છે અને તેમાં તેનાં કારણ પણ ગતાવ્યાં છે:—

દૃષ્ટા મયા દિવિ વિભોઽસ્તિલધિષ્ણ્યપાના—

માયુઃ શ્રિયો વિમવ ઇચ્છતિ યાન્ જનોઽયમ્ ।

યેઽસ્મત્પિતૃઃ કુપિતહાસવિજૃંભિતઞ્ચ—

વિસ્ફૂર્જિતેન લુલિતા સ તુ તે નિરસ્તઃ ॥

તસ્માદમૂસ્તનુભૃતામહમાશિપોઽઙ્ગ—

આયુઃ શ્રિયં વિમવમૈન્દ્રિયમાવિરિચ્ચાત્ ।

નેચ્છામિ તે વિલુલિતાનુરુવિક્રમેણ

કાલાત્મનોપનય માં નિજ મૃત્યુપાર્શ્વમ્ ॥

હે પ્રભો ! જનસમુદાય જેમની ઇચ્છા કરે છે તે લોકપાલોનાં આયુષ, લક્ષ્મી, તથા વૈભવ મેં જોઈ લીધાં છે. (એમાં કંઈ નથી, એ તો અતિશય તુચ્છ છે.) જેઓ અમારા પિતાના કૌપયુક્ત હાસ્યથી ઉંચી ચઢી ગયેલી ભુકુટિના વિલાસમાત્રથી નાશ પામી ગયાં હતાં; અને (એવા મહાસ-મથ) મારા પિતાનો પણ આપે નાશ કરી નાખ્યો છે; માટે એ રીતે ભોગોના પરિણામને જાણનારો હું પ્રાણીઓના ભોગો-ને, લાંબા આયુષને, લક્ષ્મીને કે શ્રદ્ધાના વૈભવથી માંડીને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયલોગ્ય વૈભવને ઇચ્છતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ કાળરૂપ એવા આપના મહાન પરાક્રમથી નારા પામતી અણિમાદિ સિદ્ધિઓને પણ હું ઇચ્છતો નથી. મને તો આપ પોતાના ભક્તજનની સમીપજ લઈ જાઓ—આપના દાસનો પણ દાસ બનાવી દો. માણસ સભાગી થઈ જઈને હિરણ્યકશિપુથી વધારે શું સભાગી થવાનો છે ? મનુ-ષ્યલોક તો શું હિસાબમાં છે ? જે મનુષ્યો જેમની સદા કૃપા આપે છે તે દેવલોકના પણ આધિપત્યનો જો ખ્યાલ કરવામાં આવે છે તો પ્રહ્લાદ જેવાની અનુભવેલી નજરે ને પ્રત્યક્ષ જોયેલી સ્થિતિએ દેવોની કે તેમના રાજાની સમૃદ્ધિ પણ પોતાના પિતાની સમૃદ્ધિ આગળ કંઈ ગણ-ત્રીમાં ન હતી. એટલુંજ નહિ પણ તે દેવો તો પોતાને ત્યાં દાસત્વ કરવા તૈયાર રહેતા હતા. આ ઉપરથી પ્રહ્લાદે

ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં પૂર્વોક્ત વાક્યો ઉચ્ચાર્યાં છે; અને તેથીજ પોતે ભગવાનનું દાસત્વ માગી લે છે. તે પ્રમાણે અમે પણ એજ કહીએ છીએ કે:—

હ્યો સેવન સુખ માગીરે, હરિજન થઇ જાઓ સભાગી.

આ વસ્તુ સર્વ કંઈ સરળતાથી સમજી શકે તેમ છે કે, નાશવંત જગતનાં સુખ તો નાશવંતજ હોય છે; અને તેથીજ નિત્યસુખને અર્પણ કરનારા સર્વેશ્વર દ્વારા નિત્યસુખ પ્રાપ્ત થાય તે માટે પ્રયાસ કરવો તે તો યોગ્યજ છે; પરંતુ તેવી બુદ્ધિ થવી તે કંઈ સાહુજિક અથવા સુગમ વાત નથી; કારણકે આપણે પૂર્વકાળમાં જે જે કર્મો કરેલાં હોય છે તેની વાસનાઓ તથા ક્રોધો આપણને તેવી ઇચ્છા થવામાંજ પ્રતિબંધક થઇ પડે છે, અને તેનો અમલ કરાવવામાં એ વાત બરાબર સમજાઇ હોય છે છતાં અનેક જન્મો ઠઠાવી નાખે છે. આ વસ્તુ સ્વયં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વમુખે ગીતામાં જણાવે છે:—

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

જાની મનુષ્ય અનેક જન્મોની અંતે મને પ્રાપ્ત થાય છે; અને ‘સર્વ કંઈ વાસુદેવજ છે’ એમ માનનારો તે મહા-ત્મા અત્યંત દુર્લભ છે;’ પણ સાચો હરિજન ને સાચો સભાગી તો તેજ છે; માટે આશા તો તેવા જ્ઞાની થવાની-જ રાખવી જોઇએ; અને તેથીજ અમે એજ આહીએ છીએ ને ઇચ્છીએ છીએ કે:—

હરિજન થઇ રહો સભાગી, સેવો હુપદ મદ ત્યાગીરે,
તન ધન આત્મા સહ અર્પણ કરી, હ્યો સેવન સુખ માગીરે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શબ્દોમાં કહીએ તો તેમને પ્રિય સેવવાની વસ્તુ પણ તે પ્રભુજ છે:—

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।

હું જ્ઞાનીને અત્યંત પ્રિય છું અને તે જ્ઞાની મને પ્રિય છે. પણ આવા ભગવત્પ્રિય કેવી રીતે થઈ શકાય ? તેના

ઉત્તરમાં કહેવાનું કે ‘સેવો હુંપદ મદ ત્યાગી રે’-હુંપદ અને તેને લીધે મારાપણું-મમત્વ આ બેજ વસ્તુ મોટી બતા છે. આ વસ્તુ પણ અમને સમજાયલી છે અને તેથીજ એક-વાર અમે ગાયું છે:—

કુમરી

‘મોઝેકુ નીંદાયાં’ એ રાગ.

હું ને મારાપણું નિવારો હે ઈશ સૌન્દર સ્વામી,
હું તો થયો નિમકહરામી બાંધી બેઠો છઉં સ્વામી;
એવીજ બંધાઈ રહ્યો પીડા પામી, હું ને મારાપણું
જડયર છ તમારું સોંપ્યું સેવા લેના સાર,
સ્વતંત્ર પણું અમારું કીધું મુખ દેવા સાર;
તેણુંજ કરાવો અતુનાથ નમામિ. હું ને મારાપણું

આ માટે શું કરવું જોઈએ ? તે એજ કે:—

તનુ ધન આત્મા સહ અર્પણ કરી, દયો સેવન મુખ માગી રે;
હરિજન થઈ રહો સભાગી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગીરે;

અર્થાત્ એકવાર તો સવિધિ સમર્પણ થવું જોઈએ, જે નવવિધ ભક્તિનું છેલ્લું પરિણામ છે. નવવિધા ભક્તિ તે આ પ્રમાણે છે—પહેલું શ્રવણ, પછી કીર્તન, સ્મરણ, પાદ-સેવન, અર્ચન, વંદન, દાસત્વ, સખિત્વ ને છેલ્લું ‘જાત્મ-નિવેદનમ્’-આત્મસમર્પણ. તે માટે ખૂબ લખી શકાય અને ઘણું કહી શકાય, પણ તેથી અહીં વિસ્તાર થઈ જવા ભય રહે છે, માટે સંક્ષેપમાં એજ કહેવાનું કે, ‘હરિજન થઈ રહો સભાગી’ ઇત્યાદિ.

પરમેશ્વરને સી કોઈ ‘ઘણી-માલિક’ માને છે; સીને જે ઘણી હોય છે તે તો માત્ર તેણીના દેહનોજ; આ ઘણી-નું ધન તો આપણે દેહ તથા જીવ બન્ને ગણાય છે; બન્ને તેનાં શરીર અને તેની મીલકત મનાય છે, છતાં આપણે તો તે બન્નેને આપણાં માની-લીધાં છે; એજ તેની આપણે ચોરી કરી છે, જેની શિક્ષામાંથી બચી જવાને માત્ર આજ ઉપાય છે:—

લાવણી

આ લવનું અર્પણ વહાલા તુજ પદમાં કરું છું.

(તેમાં કંઈ સપાડું નથી કરવાનું, કેમકે)

તારોજ મૂળે છઉં તે તુજ પદમાં વરું છું.

(મેં અનુભવથી જોયું છે કે,)

હું ને મારું કરવામાં બહુ કષ્ટો સહું છું.

તું તારું સાચવ જૂઠો હક હું મૂકી દઉં છું.

આ માનસિક સમર્પણ છે. તે પછીનું વર્તનનું સમર્પણ આ રીતે ખરેખરું કયું ગણાય છે:—

મને નહિ મારું લાગે કે મારું કેમ આ આમ થયું; શોક હર્ષ નહિ થાય જરી કેમ આ બગડ્યું ને આ સુધર્યું.

હું અને મારું, આવો ભાવ ફરી કોઈ પણ પદાર્થ પર નજ થવો જોઈએ, પણ જેનું છે તેના માટે સદા હરકોઈ વસ્તુ વપરાવી જોઈએ. તેને માટે તેણે તો શાસ્ત્રરૂપી પોતાની આજ્ઞા આપી દીધી છે. શાસ્ત્ર એટલે હુકમ. તેમાં તન, મન, ધન, સાધન તથા લવનો કેવો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તે વિષે અહીંજ કહેવામાં આવી ગયું છે; અને તેમાં પણ એ મહાન પરોપકારી પરમેશ્વરની એજ ખૂબી છે કે, હરકોઈ વસ્તુ તેની પોતાનીજ હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ તેના પોતાના માટે લેશ પણ નથી; માત્ર આપણા માટે તે તે સર્વ વસ્તુઓ તે પ્રભુએ નિર્માણ કરીને તેને યોગ્ય રીતે વાપરવા આપણને પરવાનગી આપી છે, અને તે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી લાભ પણ આપણને થાય. વળી તે તે વસ્તુઓનો શી રીતે યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી આપણને હાનિ ન મંતાં માત્ર સાચો લાભ થાય તે પણ એ દયાળુ દેવે આપણને શાસ્ત્રોદ્ધાર સૂચવ્યું છે. આ તેમની શાસ્ત્રીય આજ્ઞાનું આપણે યથાર્થ પાલન કરીએ તેજ આપણું ‘કર્તવ્ય’ છે અને તેજ કર્તવ્યને પરમેશ્વર પોતાનું ‘યજ્ઞન-યજ્ઞ’ માની લે છે. ભગવદ્ગીતામાં સ્વયં ભગવાન કહે છે:—

સહયજ્ઞાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

પૂવે, પ્રલય પછી પુનઃ સહિતા આરંભે યજ્ઞોસહિત પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરીતે પ્રજાપતિ-પરમેશ્વરે (સર્વ પ્રજાઓને ઉદ્દેશી) કહ્યું છે કે આ યજ્ઞવડે તમે પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરો, વૃદ્ધિ પામેા અને આ યજ્ઞ તમારી ઇષ્ટ કામનાઓને પૂર્ણ કરો.

તેમાં જાને નાના-મોટા-મનુષ્ય-દેવ માટે વ્યવસ્થા બાંધી આપી. મનુષ્યો તે પ્રજાઓ ને દેવો તે પ્રજાઓના રક્ષક અધિકારીઓ. તેઓ જાત્રેના પર પોતપોતાનાં કર્તવ્યોનાં દરમાન તેણે છોડ્યાં. પ્રજાઓ રેચત તરીકે રહી કર આપે ને રક્ષક અધિકારીઓ-પોલીસરૂપે હોઈ રેચતનું રક્ષણ કરે. આપો અભિપ્રાય ગીતામાં ભગવાન દર્શાવે છે:—

देवान् भावयतां ज्ञेन ते देवा भावयन्तु वा ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

ઓ-યજ્ઞરૂપ કર્તવ્ય વડે તમે-પ્રજાઓ, દેવોનું પોષણ કરો અને તે દેવો તમારું પોષણ કરે. જો રીતે પરસ્પર એકબીજાનું પોષણ કરતા તમે (કર્તવ્ય પૂરું થયે) પરમ કલ્યાણ-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરશો. તેમાં વણી તથા આશ્રમો, એમ વિભાજ પાડ્યા, ને તેઓનાં કર્તવ્યોને પણ ભિન્ન ભિન્ન કરાવ્યાં. આ બધાં કર્તવ્યો તે મહાન પ્રભુની આજ્ઞા-ઓરૂપે સેવવાં જોઈએ અને તેજ તે પ્રભુનું સેવન.

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ।

પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મવડે તે પ્રભુનું પૂજન કરીને મનુષ્ય સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. આજ આશય અહીં જુદા શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યો છે:—‘ હરિજન થઈ જાઓ સભાગી. ’ જો કે કર્તવ્ય તો સર્વ કોઈ કરે છે પણ તેમાં જે ભૂલ થઈ જવાનો સંભવ હોય છે, તેથી સંભાળવાનું રહે છે. એક તો તે કર્તવ્ય શાઆજ્ઞા પ્રમાણે હોવું જોઈએ અને ‘ તે મારું છે કે મારા માટે હું કરું છું ’ આવી લાવના તેમાં લેશમાન પણ હોવી ન જોઈએ. તેજ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યું છે કે:—

સેવો હું’પદ મદ ત્યાગીરે, હરિજન થઈ જાઓ સભાગી,

તેમની ઈચ્છા પ્રમાણેજ આપણું કર્તવ્ય થયા કરવું જોઈએ. એ કર્તવ્યનું પરિણામ શું? તે આપણે જોવાનું નથી. તે તો તેમની ઈચ્છાનુસાર તેમની શક્તિદ્વારા પ્રાપ્ત થશે તે માટે લેશ પણ ચિંતા આપણને હોવી ન જોઈએ. પ્રભુનો સ્વભાવ પરોપકાર કરવાનોજ છે. તેમણે આપણને આ શરીર આપીને યોગ્ય કર્તવ્યોમાં જોડ્યા છે, તે આપણે તેમની શાસ્ત્રાશા પ્રમાણે કર્યે જવાનું છે. બસ, આટલુંજ આપણે સમજવાનું છે. બાકી 'વિગતજ્વરઃ'—કોઈ જાતનો સંતાપ ન કરવો—નિરાંત રાખવી—જોટલે એથીજ સત્ય સુખ મળી રહેવાનું. તેજ આ શબ્દોમાં કહ્યું છે:—

તત્ત્વ ધન સૌંદર્યા આત્મા અર્પણ કરી,
દયો સેવન સુખ માગીરે, હરિજન થઈ રહો.

એવાં 'કર્તૃત્વાલિમાન રહિત' કર્તવ્યોનું દળ શું? તે પણ ભગવાન સ્વમુખે ગીતામાં દર્શાવે છે:—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठंति मानवाः ।

श्रद्धान्तोऽनस्यंतो मुच्यन्ते तैऽपि कर्मभिः ॥

‘આ માણસ મતને નિત્ય જે અનુષ્ઠે આચરે છે, વર્તનમાં બરાબર મૂકે છે, શ્રદ્ધા રાખે છે અને અસૂચારહિત બને છે તેઓ પણ કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે’ અર્થાત્ અસૂચા નહિ હોય તો શ્રદ્ધા થશે ને પછી અનુષ્ઠાન—કર્તવ્ય ને; અને તે પણ નિત્યનું બની રહેશે. શ્રુતિ એજ ન્યન્નેવેહ કર્મણિ જિજીવિષ્છતં સમાઃ—કર્તવ્ય કરતાય સો વધો લવવાની ઈચ્છા રાખવી.’

કોઈ પ્રકારનું બંધન ન થઈ જાય તે માટે આજ સાચી ચાવી છે, જે ત્યાં ગીતાણમાં પ્રભુએ બતાવી દીધી છે:—

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥

જે કર્મ યજ્ઞનિમિત્તે નથી તે કર્મથીજ આ લોકને કર્મ-રૂપ બંધન પ્રાપ્ત થાય છે; માટે હે અર્જુન ! ‘મારું કે હું’ એવી આસક્તિનો ત્યાગ કરી—કૃષ્ણની પણ ઇચ્છા ત્યજી દઈને તું યજ્ઞ માટેજ કર્મ કર તે પણ કોઈ જાતનું કર્મ ‘હું’ મારી શક્તિથી કરું છું’ એમ સમજીને નજ કરાવું જોઈએ, એ અવશ્ય લક્ષ્યમાં લેવા જેવું છે અને તે અહીં કહ્યું છે:—

સેવો હું’પદ મદ ત્યાગીરે, હરિજન થઈ જાઓ સભાગી.

હરકોઈમાં જે જે શક્તિ જોવામાં આવે છે તે તો એ પ્રભુનીજ છે. તે જો કરવા ધારે છે તોજ સર્વ કંઈ થઈ શકે છે, એટલે ‘કર્તૃત્વાભિમાન’ પણ ત્યજીવું જોઈએ. માત્ર આ સર્વ પ્રભુજ કરાવે છે, આવો મનમાં ભાવ રાખીને કર્તૃત્વ કથે જવું જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આજ આશા ગીતાણમાં દર્શાવે છે:—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याद्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्वस्व विगतज्वरः ॥

સર્વ કર્મોને અધ્યાત્મચિત્તથી મારામાં ત્યજી દઈને—એટલે ‘સર્વાંતર્યામી હુંજ કરાવી રહ્યો છું’, જેથી તમે કંઈ કરી શકો છો’ એ રહસ્યને નહિ ભૂલીને, આશા તથા મમતાનો પણ ત્યાગ કરી દઈ ‘મારું શું થશે’ એ સંતાપને પણ દૂર કરી દઈ તું યુદ્ધ કર.’ આ રીતે વસ્તુ-આત્મા ને સાધન-શરીર આ જાને, તે પરમેશ્વરની શક્તિ-નેજ અધીન હોઈ તેમની શક્તિદ્વારાજ કર્મ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે તોપણ તેના કૃષ્ણ ઉપરનો હક્ક આપણે શી રીતે હોઈ શકે? જગતમાંની કઈ વસ્તુ પર આશા કે મમતા કરવાનો આપણને હક્ક છે? સર્વ વસ્તુ તેમનીજ છે તો તેમનાજ કામમાં આવવી જોઈએ; એટલે કે તેમના દ્વારા

તેમની ઇચ્છા પ્રમાણેજ આપણું કર્તવ્ય થયા કરવું જોઈએ. એ કર્તવ્યનું પરિણામ શું? તે આપણે જોવાનું નથી. તે તો તેમની ઇચ્છાનુસાર તેમની શક્તિદ્વારા પ્રાપ્ત થશે તે માટે લેશ પણ ચિંતા આપણને હોવી ન જોઈએ. પ્રભુનો સ્વભાવ પરોપકાર કરવાનોજ છે. તેમણે આપણને આ શરીર આપીને યોગ્ય કર્તવ્યોમાં, જોડ્યા છે, તે આપણે તેમની શાસ્ત્રાજ્ઞા પ્રમાણે કર્યે જવાનું છે. બસ, આટલુંજ આપણે સમજવાનું છે. બાકી 'વિગતજ્વરઃ'—કેઈ જાતનો, સંતાપ ન કરવો—નિરાંત રાખવી—એટલે એથીજ સત્ય સુખ મળી રહેવાનું. તેજ આ શબ્દોમાં કહ્યું છે:—

તત્ત્વ ધન સૌંદર્યા આત્મા અર્પણ કરી,
લ્લો સેવન સુખ માગીરે, હરિજન થઈ રહો.

એવાં 'કર્તૃત્વાભિમાન રહિત' કર્તવ્યોનું કળ શું? તે પણ ભગવાન સ્વમુખે ગીતામાં દર્શાવે છે:—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठंति मानवाः ।

श्रद्धावंतोऽनस्रयंतो मुच्यन्ते तेषां कर्मभिः ॥

‘આ મારા મતને નિત્ય જે મનુષ્યો આચરે છે, વર્તનમાં બરાબર મૂકે છે, શ્રદ્ધા રાખે છે અને અસૂચારહિત બને છે તેઓ પણ કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે’ અર્થાત્ અસૂચા નહિ હોય તો શ્રદ્ધા થશે ને પછી અનુષ્ઠાન—કર્તવ્ય થઈ શકશે; અને તે પણ નિત્યનું બની રહેશે. શ્રુતિ એજ કહે છે:—‘કુર્યન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષ્છતં સમાઃ।—કર્તવ્ય કર્મોને કરતા કરતાય સો વર્ષો જીવવાની ઇચ્છા રાખવી.’ સાક્ષાત્ પ્રભુનો પણ આજ મત છે; એટલે બીજા મત-મતાંતરો નકામા છે; છતાં પ્રભુના પોતાના આ મતથી જેઓ વિરુદ્ધ વર્તે તેમને પણ એ મહાન દેવ ગીતામાં ચેતવણી આપે છે:—

ये त्वेतदम्यस्रयंतो नानुतिष्ठंति मे मतम् ।

सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ॥

‘જે મનુષ્યો, આ મારા મતની અસૂચા કરે છે અને.

તે પ્રમાણે વર્તતા નથી તેઓ સર્વજ્ઞાનથી વિમૂઢ બન્યા છે એમ તું જાણ અને તેઓ (જીવતા) વિનાશ પામ્યા છે તથા જ્ઞાન ભૂલ્યા છે, એમ તારે જાણવું.’ અર્થાત્ સર્વને હિતાવહ છતાં જો આ મારા મતને જોયો નહિ આચરે તેઓ જડ જેવા બની જશે અને ઉત્તરોત્તર કાષ્ટ-પાષાણુતુલ્ય થતા જશે; માટે પ્રિય વાચકો ! મનુષ્ય દેહ છે ત્યાં સુધીમાં પ્રભુના જો મતને માન આપી આચરણમાં મૂકો અને ભગવાન કહે છે તેમ યજ્ઞ-કર્તાવ્યમાં પરાયણ રહી ભગવતાશરૂપ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું કેવળ ભગવત્પ્રીત્યથે સેવન કરી ‘હરિજન થઈ રહો સભાગી, હુંપદ મદ ત્યાગી રે.’

હરિજન થવાનું મન તો થાય છે અને હરિનું સેવન પણ ધણા કરે છે, છતાં હુંપદ, અહંભાવ, મમત્વ તથા ‘તનુ મન આત્માસહ અર્પણ કરી, હ્યો સેવન સુખ માગીરે’ આવું સેવન કોણ કરી શકે છે ? ભગવાનના શબ્દોમાંજ તે કહીએ તો:—

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

तैर्ब्रह्ममोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां ददम्यताः ॥

પુણ્ય કર્મ કરનારા જે મનુષ્યોનાં પાપ નાશ પામ્યાં હોય છે (અને તે પાપોનો અંત આવી જતાં નવાં થતાં પણ બાંધ પડ્યાં હોય છે) તે મનુષ્યો રાગ-દ્વેષાદિ ભેદ-કાંઓથી સુક્ત થઈને દૃઢ મતો ધારણ કરી માફ ભજન કરે છે.’ અને તેથી તેઓજ સાચા ‘સભાગી’ છે. જેમનાં જોવાં સફળાગ્ય અને જોવાં પુણ્ય હોય તેવા સમ્યક્તોને ઉદ્દેશી અમે અહીં સૂચવીએ છીએ. કેમકે તેવા ઉત્તમ મનુષ્યો આવા સદુપદેશનું સત્વર આચરણ કરે છે અને સાચા અધિકારી પણ તેઓજ છે; તેથી તેમને સંજોગીને અમે કહીએ છીએ. વળી તેઓ આટલા સભાગી પણ થયા છે કે તેઓની સકામ ભાવનાઓ છૂટી ગઈ હોય છે, હુંપ-દનો મદ ઉતર્યો હોય છે તો હવે ‘તનુ મન સહ આત્મા અર્પણ કરી હ્યો સેવન સુખ માગીરે.’ બસ, આજ ઉત્ત-

મોત્તમ ગતિ છે. ભક્તિ કરવા માંડે અથવા યજ્ઞમાગાદિ કરે, તેઓને પણ અંતે આ રસ્તે તો આવવું પડે છે. હરદોઈ ભક્તને પ્રભુ, યુક્તિથી, બળથી કે છળથી પણ આ માર્ગે જ લાવીને મૂકે છે; તો પછી પ્રથમથી જ પ્રભુની ઈચ્છાને જાણી લઈ આપણા સત્ય કલ્યાણના માર્ગે આપણે પોતે જ વળી જઈએ તો તેથી પ્રભુની પ્રસન્નતા વિશેષ પ્રમાણ-માં અવસ્થ થશે; તે માટે જ પ્રભુએ આપણી સમક્ષ અનેક ઉદાહરણો લાવી મૂક્યાં છે, અનેક કથાઓ - કાયમ રાખી છે; જેમાંની માત્ર એક જ કથા અહીં ઉતારવામાં આવે છે. આ કથામાં હરિજનનું ચરિત્ર, શ્રીહરિનું ચરિત્ર, હરિજન કેવા હોય, આત્મનિવેદન કેમ કરી શકાય છે, હુંપદનો ત્યાગ કેવી રીતે થઈ શકે છે, શામાટે હુંપદ ત્યજવું જોઈએ અને યજ્ઞ કેવી રીતે કરવા જોઈએ, તે સર્વનું ચથાર્થ કથન હોઈને સાર તો એ જ લેવાનો છે કે:—

હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગી રે,
તન મન મહા આત્મા અર્પણ કરી, દયો સેવન સુખ માગી રે.

શ્રી વામન-આખ્યાન

૫૬

રાગ સોરઠ

હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગી રે,
ધન તન સહ આત્મા અર્પણ કરી, દયો સેવન સુખ માગી રે.

જોપાઈની ચાલ

એક સમય કશ્યપ પતિ પ્યારા, અદિતિના આશ્રમમાં પધાર્યા.

કશ્યપ ઋષિને ઘણી સ્ત્રીઓ હતી. તેથી તે તે આશ્રમે તે તે સ્ત્રીના નામથી જોળખાતા હતા. શું કશ્યપ ઋષિ બીજી સ્ત્રી પાસે ગયા હતા? નહિજ. શુક્રેવળ ભાગવતમાં કહે છે:—‘સમાધેર્વિરતશ્ચિરાત્-લાંબા કાળની સમાધિથી તે વિરામ પામ્યા હતા.’ અર્થાત્ તે ઋષિએ પોતાના આયુ-પનો ઘણો ખરો ભાગ તો વનમાં એકાંતે રહી હરિધ્યાન-માં જ ગાળ્યો હતો; અને તે પણ એવી રીતે કે પોતાને

ઘેર શું થાય છે તેની પણ દરકાર ક્યાં વિનાજ, તે સમયે દેવો ને અસુરો વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું; તેમાં સર્વ દેવો હારી જઈ સ્વર્ગને છોડી ગયા હતા, અસુરોએ સ્વર્ગનું રાજ્ય કબજે કર્યું હતું ને અસુરોના રાજા બલિએ તે અરસામાં નવાણું યજ્ઞો તો સંપૂર્ણ કર્યા હતા. સૌ યજ્ઞો પૂરા થાય એટલે તે શતકૃત-ઇન્દ્ર યદિ જવાની અણી પર આવ્યો હતો. તેણે જાણ્યું હતું કે 'ઇન્દ્રનું શું પ્રયોજન છે? માત્ર કર્મ કરવાથીજ ક્ષણ મળે છે; સૌ યજ્ઞો હું પૂરા કરીશ એટલે ઇન્દ્ર ખની જઈશ.' પણ તે વેળા તેને આ વસ્તુ સમજવામાં ન હતી કે, કર્મક્ષણે આપનાર તો ઇન્દ્રજ છે; ઇન્દ્ર જો ક્ષણ આપે તોજ મળી શકે છે. હરકોઈ વ્યક્તિ માત્ર એટલુંજ કરી શકે છે કે, તે તે કર્મ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી. આ વસ્તુને ઉદ્દેશીનેજ ગીતામાં ભગવાન ઉપદેશ કરે છે:—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

‘તારો કર્મમાંજ અધિકાર છે—તારે કર્મો ક્યાં કરવાં એ તારી ફરજ છે; તેના ક્ષણ તરફ તારે જોવાનું નથી.’ આમ હોવા છતાં બલિરાજાએ માની લીધું હતું કે હું સૌ યજ્ઞો કરીને મારી મેળે ઇન્દ્ર ખની જઈશ. ‘અસ્તુ,’ આ સંબંધે આગળ જતાં વિશેષ કહેવામાં આવશે. અહીં ચાલુ સંબંધમાં એજ કે, એટલો બધો મહાન સમય વ્યતીત થઈ ગયો હતો છતાં કશ્ચપ ઋષિને પોતાની બે પત્નીઓની બે પ્રજા—દિતિના દૈત્ય ને અદિતિના દેવ—એઓનું શું થયું છે, તેની પણ ખબર ન હતી. આવી ધ્યાનમગ્નસ્થિતિ તે કાળના મહર્ષિઓમાં હતી. માત્ર એકજવાર સ્ત્રીસંગ કર્યો કે પ્રજાની ઉત્પત્તિ થઈ જાય, આવા અમોઘવીર્યવાળા તે મહર્ષિઓનો સંયમ કેવો ઉચ્ચ પ્રકારનો હશે? અને આજ તો:—

કૃતા કાર્તિક માસકા, તજે ભૂખ ઝોર ખાસ;

છલસી ઉનકી ક્યા ગતિ, (બકો) બારોં કાર્તિક માસ.

જેઓ સદૈવ વિષયાસક્ત રહે છે અને નિરંતર તે માંડે પીડાયા કરે છે તેઓ શું હરિભજન કરી શકે? તેઓનાથી

સેંકડો વર્ષોની સમાધિ તો કેમજ સાધી શકાય ? આ સ્થિતિ હોવા છતાં આજકાલ કેટલાક યોગાચાર્ય હોવાનો દંભ કરી બીજાઓને યોગ સાધવા પ્રેરણાઓ કરે છે ! જેઓ યમ-નિયમાદિ અષ્ટાંગ તો શુ ? પણ તેમાંનું એકે અંગ સાધવાને સમર્થ નથી. અસ્તુ

છેક લેવાઈ ગઈ જોઈ નારી બોલ્યા મુનિવર કરુણા ધારી.
(તે મોહથી નહિ પણ દયાથી.)

આવિકેમ થઈગઈવહાલી તારી લાલી ગઈ ક્યાંહા ચાલી.
(વિયોગથી તો આ સ્થિતિ સંભવતી નથી.)

શુ તે લોખ્યો છે ધર્મ મહાન, કે તે લોખ્યો છે અગ્નિ નિદાન.

ઋષિના આ ઉપરના વાક્યથી જણાય છે કે પતિ, કોઈ ગહારના કામે લાગે ને ગૃહિણીને ઘરનાં સર્વ કર્તવ્યો સોંપી જાય ત્યારે તેણીએ તે સર્વ કર્તવ્યો, શાસ્ત્ર-લોકિક બન્ને દૃષ્ટિએ બરાબર સંપૂર્ણ કરવાં જોઈએ.

શુ ન થયો અતિથિ સંસ્કાર, કે શુ જૂલી હવનનો વિચાર.

એ રીતે ધર્મસંબંધી કર્તવ્યો પૂછીને હવે અર્થ-કામનાં કર્તવ્યો વિષે ઋષિ પૂછે છે:—

શુ કીધું છે કોઈએ અપમાન, શુ કંઈ બોવાયું છે મૂલ્યવાન.
પુત્રો તો છે કુશળ ગણુ તારા, વ્યાધિ પીડે છે શુ કોઈ દારા.
ધર્મ-અર્થ કે કામ વિષેથી, દુઃખી શાથી છે કહે વિગતેથી.

હુહો

પ્રશ્ન મુજી પ્રિય કંથના બોલી શાણી નાર;
પ્રશ્ન પૂછ્યા તે માંહેનું દુઃખ એકે ન લગાર.

ગમ્મલ

રાગ પરજ

શુ કહું સર્વજ્ઞ સ્વામી ત્રિકાલજ્ઞ તમે સદા.

ઋષિ ત્રિકાલજ્ઞ તો હતા, પણ સમાધિમાં એકાગ્ર થઈ તે વિષે જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જુએ ત્યારે જણાય ને ? એમને તો સાંસારિક વિષયોની ગણનાજ ક્યાં હતી ? શા માટે એમને તે તરફ દૃષ્ટિ પણ કરવી પડે ? એવી વૈષયિક સમાધિ તો

તેમને આવતીજ ન હતી.

હું ત'પું છું ખીડા પામી આવી ભારી આપદા.

આપત્તિ તો પ્રત્યેક પર આવે છે. તે વિષે એક કવિ લખે છે:—

ઉમ કાળ વિકરાળની પાંખ ઉદય ને અસ્ત;

નિશ્ચય તેની છાંયમાં આવે વસ્તુ સમસ્ત.

કેવળ એક દેવાધિદેવ શ્રીહરિ વિના સર્વ દેવોને પણ દુઃખો અનુભવવાં પડે છે; ગ્રહોને પણ દુઃખ દેનાર અને તેમનાં ધર ખાલી કરાવનાર હોય છે. આમ જગતમાં સર્વ કંઈ દુઃખી છે છતાં કેટલાક અસાનીઓ ણીજાઓ પાસે પોતાનાં દુઃખ રહવાને જાય છે, પણ તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે:—

ખંધેકેં ખંધા મીલે છૂટે કોન ઉપાય;

સેવ કરે નિર્બંધકી પલમેં દેત છુડાય.

આવાજ આશયથી અને પ્રથમ કહી ગયા કે:—

હરિજન ધર્મ રહો સભાગી, સેવો હું'પદ મદ ત્યાગીરે.

અદિતિ કહે છે તે ઉપરથી જાણી શકાય છે કે દેવોની પણ કેવી દશા થાય છે:—

પુત્રો મારા સૌથી સારા ધર્મ ધરનારા સદા,

તે બિચારા ધર્મ કરે છે છોડી ધનધર સંપદા. શુ' કહું'ં

વેશ બદલી વને રખડે ભાય રહેતોં પણ ઉરે;

રખે શત્રુ પ્રાણ લેશે કે વધુ કરશે વ્યથા. શુ' કહું'ં

જુઓ, આ 'રાગ' ની દશા. દેવો ને દૈત્યો પરસ્પર ભાઈઓ થાય, છતાં તેઓમાં કુસંપ થયો. તેનું સૂળ કારણ તેઓના પિતાએ બે સ્ત્રીઓ કરી હતી, તેજ કહી શકાય. ખરેખર પિતાનો દોષ પ્રજાને નડે છે.

શોક્યના સુત સુખે માણે રાજ્ય મારા પુત્રનું,

કેમ તે ઉરમાં ન સાલે વાત એ છે કષ્ટદા. શુ' કહું'ં

આ દ્રેષનાં પૂર જુઓ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥

ઈંદ્રિયો તથા ઈંદ્રિયોના વિપયોની વચ્ચે રાગ તથા દ્વેષ રહેલા હોય છે. માટે તેઓ જાનેને વશ થઈ જવું નહિ. કેમકે તેઓ જાનેજ આ જીવાત્માના શત્રુઓ છે. મહર્ષિ કશ્યપને કેવી શાંતિ હતી ? પુત્રોને પણ પરાણે ધરનાર છૂટયાં તો કાં તેઓ પણ પિતાને માર્ગે ન જાય ? સંસારથી છૂટવા શા માટે તેઓએ પ્રયત્ન ન કર્યો ? પણ વિષયવાસનાઓનો સમૂળગો વિનાશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી તેવો સન્માર્ગ દેખાતોજ નથી. જ્યાં સુધી સંસારસુખની ચાહના ચિત્રમાં જામેલી પડી હોય છે ત્યાંસુધી દુઃખ કદી પણ નહિ છોડે. સંસારસુખ અનિત્ય હોવાને લીધે અતે જવાનું તો છેજ, છતાં તેવાં નાશવંત સુખ માટે અનેક દુઃખદ વ્યાપારોમાં સૌ કોઈ મગ્યાજ રહે છે. બલિરાજાએ તે નાશવંત સુખને અવિનાશી બનાવવા માટે સૌ યજ્ઞો કર્યા, પણ નશ્વર તે શું અવિનાશી બને ? લગાર બે દિવસનો ચટાકો બતાવીને તેનું સુખ પણ ચાલી ગયું. સૌ યજ્ઞો કરેલા છતાં ભગવાને પોતે વચ્ચે પડી તેનું એ સુખ પડાવી લીધું. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો પ્રત્યક્ષ જોયા છતાં સૌ કોઈ તેજ માર્ગે આગળ ધપે છે. જગતનો મોહ તો જુઓ. ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાજીમાં તેજ કહે છે:—

મોર્ગૈશ્વર્યપ્રસક્તાનાં તપાઽપહૃતચેતસામ્ ।

ઘ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥

જેઓ ભોગ તથા ઐશ્વર્યમાં આસક્ત થયેલા હોય છે અને જેઓનાં ચિત્તને (ભોગૈશ્વર્યનીજ) તે વાસનાએ આકર્ષી લીધાં હોય છે તેઓની બુદ્ધિ, સમાધિમાં નિશ્ચયાત્મક થતી નથી. આવાઓને મહાત્મા તુકારામના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘તૃષ્ણાયે જાપુડે’—તૃષ્ણાનાં ગોલાં છે. દેવો કે અસુરો ગમે તે હો; જ્યારે એક પ્રક્ષ યજ્ઞ—યાગાદિ કરે છે ત્યારે બીજો પ્રક્ષ તેમાં લગાણ પાડવા પ્રયત્ન ચાલુ કરે છે. આ રપધી, આ દ્વેષ, આ કલ્યા જ્યાં રૂઢ થઈ પડ્યા હોય અને શાઓનો પણ આવો સકામ ઉપયોગ જ્યાં થઈ રહ્યો હોય ત્યાં સાચી શાંતિ હોયજ ક્યાંથી ? માટેજ અમે

ગાઈએ છીએ:—

હરિજન થઈ રહો સભાગી, સેવો હું પદ મદ ત્યાગીરે.

જુઓ તો જરા, શાએ બાણનારાઓની શાઓનાજ માગેં ધર્મની લડાઈ ! પૃથ્વી માટે જો લડતા હોય તો તો તેનો અંત આવે. લડી લડીને મરણ પામે તો સ્વર્ગમાં જાય ને જો જીત મેળવી જીવે તો પૃથ્વીને લોગવે; પણ જ્યાં જાત્રે પક્ષની સ્વર્ગ માટે લડાઈ થતી હોય અને જાત્રે પક્ષ સ્વર્ગમાંજ રહેતા હોય ત્યાં શું થાય ? તેનો માર્ગ જો પ્રભુ શોધી કાઢે તોજ નીકળે. કારણકે જાત્રે પક્ષ પાછા ધર્મ માર્ગ પરજ છે.

સદા સ્થિર થાવા હવે એ યજ્ઞ કીધા જાય છે,
નવાણું પૂરા કર્યા છેલ્લો શરૂ કીધો તથા. શુ' કહું
તમારા પણ એ પુત્ર છે એ તમારે આધીન હું;
આહું છું એ ફરી સ્વર્ગે ઈન્દ્ર થઈ જાએ કદા. શુ' કહું

અદ્વિતિનાં એ વાક્યો સાંભળી મહર્ષિ કશ્યપ વિદ્યા-
રત્નસ્ત જની ગયા, તેમને અનુભવ થયો કે એ સમાધિનો
અનુપમ સ્વાદ ક્યાં ? ને આ સાંસારિક જંઝટ ક્યાં ? સમા-
ધિના આનંદમાં મગ્ન રહેનારના ઘરમાં વળી આ સ્થિતિ ?
અહો ! સંસારનો મોહ તો જુઓ. પોતે મહાસમર્થ છતાં
પોતાના ઘરમાં તે મોહકશા ટાળી ન શક્યા ? જૂવાની
ઘેરી-છોકરાનાં શરીરમાં પણ જૂતકાં ભરાઈ રહેલાં દેખાયાં !
તેમને આ સ્થિતિ જોઈ અતિશય આશ્ચર્ય થયું. મનમાં ને
મનમાંજ તે બોલી ઉઠ્યા:—

अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत् ।

कस्येति पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम् ॥

‘અહો ! આશ્ચર્ય ! વિષ્ણુની માયાનું બળ તો જુઓ !
આ જગત સ્નેહબદ્ધનથી કેવું બંધાયલું છે ! કોનો પતિ ?
કોના પુત્રો ? આમાં મોહ એજ કારણ છે.’ જે ‘માફ’ માફ
નથી માન્યું તો મને કંઈ પણ થતું નથી; ત્યારે આ
શ્રીએ ‘માફ’ એમ માન્યું છે તો તેણીને કેવું દુઃખ થાય

છે ? આ દુઃખ ક્ષણમાં દૂર થાય તેવું છેજ નહિ. માટેજ પ્રભુએ કહ્યું છે કે 'ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદાઃ'—ત્રણ ગુણો એજ વેદોનો વિષય છે, કેમકે પ્રભુએ ત્રણ ગુણોમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈ છે. આ પ્રભુએ ગમે તે અવળે માર્ગે જઈને વિનાશ ન પામી જાય, અને મર્યાદામાં વતે, એજ વેદોનું પરમ ધ્યેય છે. તેમાં પણ જેઓ સત્વગુણની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી સત્વગુણપ્રધાનનુંજ સેવન કરે છે તેઓ અત્યંત સત્વગુણમાંજ સુદૃઢ બની શકે છે, અને તેવાઓની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરવાને ભગવાન પોતેજ તત્પર રહે છે. આજ ઈશ્વારે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે કયો છે:—'આર્તો જિજ્ઞાસુર્યાર્થી જ્ઞાની ચ।' એમ ચાર પ્રકારના ભક્તોમાં જ્ઞાનીને સર્વથેષ્ટ કહેવામાં આવે છે. હરકેાઈ વ્યક્તિ સાર્વિક, રાજસ અને તામસ-એવા પોતાના ગુણપ્રાધાન્યને અનુસરીનેજ તે તે સાર્વિક, રાજસ તથા તામસ દેવોને ભજે છે. જેઓ વિષ્ણુ-પર-માત્માનું ભજન કરે છે તેઓ સાર્વિકજ હોય છે. સાર્વિક થવું એ અસાધારણ પુણ્યનું ફળ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં સૂચવે છે—'ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જન્તાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન ! -હે અર્જુન ! ચાર પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારું ભજન કરે છે,' પણ 'ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઢાઃ પ્રપદ્યન્તે નરાધમાઃ । પાપી અને મૂઢ એવા નરાધમો મારે શરણે આવતા નથી.' માટે પુણ્યશાળી એજ સલાહી છે—સુકૃતિવાળા છે, એમ અમે ગાઈએ છીએ:—

હરિજન થઈ રહો સલાહી

મહર્ષિ કશ્યપે પણ પોતાને ત્યાં આ ધર્મસંકટ આવે-
લું જોઈ પત્નીને એજ સલાહ આપી કે:—

ગરબી

'પુનમ ચાદની' એ રાગ.

બોલ્યા કરવધ શ્રી અદિતિ સાથે એ રીતે રે,
કહું હું તે રીતે કર પયત્રત પ્યારી નાર;
મુજને વડી વિધિએ બ્રહ્માએ છ દાખવીરે,
મહેલું છે શ્રીવરનું સેવન સર્વ પ્રકાર.

બોલ્યા૦

સાખી

• કાગણુ શુદ્ધ એકમ થકી પૂરા દિવસો ખાર,
દ્વધ પીધું ભૂ પર મુખું શુચિ રહી સર્વ પ્રકાર;
યમ નિયમો પાળી નિત્ય કર્મ પરવારીનેરે,
કરવું હરી અર્ચાનું સેવન આંખી આર. જોડ્યા૦

વ્રત કરવા તો સૌ કોઈ તૈયાર હોય છે અને ઘણા લોકો વ્રતો કરે છે પણ ખરા, પરંતુ તેનો ઉદ્દેશ ભૂખ વેઠવી એટલોજ નથી. વ્રત એટલે ધર્મનિયમોનું ખરાખર પાલન. ઔપધ ચાલતું હોય ત્યારે પથ્ય પ્રથમ હોવું જોઈએ ને ઔપધ તે પછી, પણ હાલમા તો પથ્યનાજ વાંધા છે; ને પછી દોષ દેવાય છે ઔપધનો.

અર્ચાયાં સ્થાંડિલે સૂર્યે જલે વહનૌ ગુરોરપિ ।

આ પયોવ્રતમાં મૂર્તિ તરીકે પૃથ્વી, સૂર્ય, જળ, અગ્નિ કે ગુરુની પણ પ્રતિમાને લઇ શકાય છે. એમાં પરમાત્માની પૂજા કરવાનો સંપ્રદાય એ સમયે ઘણોજ પ્રચલિત હતો. બ્રહ્માએ પણ કશ્યપ ઋષિને તેમજ બતાવેલું. અગ્નિ, જળ, સૂર્ય, ધાતુ-આ બધી પરમાત્માનીજ મૂર્તિ છે. મૂર્તિ-પૂજનાં મંડાણ એ રીતે છેક બ્રહ્મા પર્યંત મંડાયાં છે અને સૃષ્ટિના ઉત્તમ યુગોમાં પણ દેખાય છે. આવાં વ્રતો શું નિષ્ફળ છે? નહિજ. તે વ્રતોની વિધિઓ સાચી છે. માત્ર વ્રત કરનારનો અધિકાર ન હોય અથવા યોગ્યતા ન હોય તો વ્રતો નિષ્ફળ નિવડે, પણ તેથી વ્રતો તો નિર્દોષ અને સફળજ છે. આવાં વ્રત કરનારે મુખ્ય તરીકે પોતાના વર્ણ-શ્રમ ધર્મનું પાલન અવશ્ય કરવું પડે છે અને પછી તેના પેટા વિભાગ તરીકે વ્રતના નિયમો ખરાખર પાળવા જોઈએ. આ બન્ને પ્રકારની ન્યૂનતા જો હોય તો વ્રતનો શો દોષ?

પોરશ ઉપચારો શુચિ સામગ્રીથી કરી રે,
કરવા યજ્ઞ સ્તોત્ર ને જાપ વિધિ અનુસાર. જોડ્યા૦
ત્રયોદશીએ નોતરી વૈષ્ણવ વિપ્ર મહાન,
ચરૂ ધરાવી જમાડીને દિવ ગુરુને દધ દાન;
દિનભર ઉત્સવ ને કીર્તન કરવું રાત્રિએ રે,

પૂરા કરવા એવા બીનચૂકે દિન તેર;
પ્રકટી હરિ આપ વર આપી સુત થઈ જન્મશે રે,
થાશે અંતે અદિતિ નિશ્ચય લીલા હોર. બોલ્યા

હુહો

વિધિ સુષી વિસ્તારથી ગમજી હઈ સંપૂર્ણ;
કર્તુ સતીએ તે રીતે પયપત સંકટ સૂર્ણ,
શુદ્ધ મતિ કૃતિ વૃત્તિથી રાખી શ્રીપતિમાં ધ્યાન;
પત નિર્વિન પૂરું થયું પ્રકટ થયા ભગવાન.

એમાં કંઈ નવાઈ પામવા જેવું નથી. આ કલિયુગ-
માં પણ નરસિંહ મહેતાએ માત્ર સાતજ દિવસ ગોપનાથ
મહાદેવના લિંગની આરાધના કરી, તેટલામાં તે ભગવાન
શંકર સાક્ષાત્ પ્રકટ થયા; તે પછી તે સત્યયુગના સમયે
અદિતિ જેવા ઉત્તમ અધિકારી આત્માને પરમાત્માનાં દર્શન
થાય તે કેમ ન સંભવે ?

પુરાણોમાં પ્રાયઃ સર્વ સ્થળે આ વસ્તુ જોવામાં આવે
છે કે ભગવાન વિષ્ણુનું જ્યારે પ્રાકટ્ય થાય છે ત્યારે તેમનું
પ્રથમ તે એક સરખુંજ સ્વરૂપ સર્વ આવિર્ભાવો વેળા હોય
છે, તે પ્રમાણે—

ગીતિ

પીતાંબર ધનધારી, શંખ ચક્ર કર ગદા ધરી પ્યારી;
ચતુર્ભુજ સુખકારી, નીરખતાંજ અદિતિ ગદ્ય બલીહારી.

આ ભગવાન ક્યાંથી આવ્યા તે શું સમજાય ? કાણે
ક્યારે જણ્યા હશે એમ ધારવાનુંજ શું કામ ? જે લોકો
'શ્રી હરિ છેજ, તે અમને અવશ્ય મળશેજ' આવી દૃઢ
ભાવના બાંધી જેવી મૂર્તિને લક્ષ્ય કરીને તેમને સંપાદન
કરવા મથે છે તેઓનાં તેવાં દિવ્ય દર્શન-દિવ્ય હલન-ચલન
ભાવણ કરતી તે મર્વેશ્વરની મૂર્તિનો અવશ્ય સાક્ષાત્કાર
થાય છે. આ સંજોગે ચારે યુગનાં અનેક દૃષ્ટાંતો મોબુદ
છે અને ઉપનિષદો, વેદો, સ્મૃતિઓ, ધર્મિકાસો તથા પુરાણો-
એ સર્વમાં પુષ્કળ પ્રમાણે વિદ્યમાન છે. આ વિષય પર પ્રસંગે
વિશેષ કહેવામાં આવશે. અહીં તે આપણે જોયું કે અદિતિ-

એ મૂર્તિને સેવી ને પ્રભુને પ્રકટ સ્વરૂપમાં લેયા કે તુરતજ:—

ગીતિ

સરસર પડી ઝટ પદમાં પરમ ત્રમધી વારવાર નમતી;
ગદગદ કંઠે ઉચરી સ્તુતિ મૂર્તિ માહનની મસ ગમતી.

પદ

‘સુંદર ગુણમંદિર’ એ રાગ.

જય જય જગદીશ દેવ દેવ મુરારિ;	
યજ્ઞપતિ પૂજ્ય કૃતિ નિત હિતકારી.	જય૦
ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય લીલા તમારી,	
મંગલમય નામ ધામ તન મન હારી,	
શુભ શુભના આમ દિવ્ય વૈભવ ભારી.	જય૦
દીનની, વિપત્તિ શ્રીપતિ ! વિનતિ, દીલ ધરીને,	
દયા કરીને ન વિસરીને;	
દુઃખ હરીને નાંખો વિહારી.	જય૦
સર્વજ્ઞાત છો શું વાત કહું છું મારી	
આશ આપનીજ નાથ ઉરમાં ભારી;	
પૂરે પરમેશ સ્તુતિ સઘ સ્વીકારી.	જય૦
સુર સહુ, દુઃખ ખહુ, ખમતા, ભમતા,	
કરગરીને કરી કરીને;	
પદ પડીને કહું હરિને કર એ પસારી.	જય૦

પદ

કુમરી ‘ત્રેવારી ખામના શુકન વિચારે’ એ રાગ.

બોધ્યા શ્રીહરિ એ હે અદિતિ ! ના ગભરા.	ટેક૦
અસુરો ધર્મ કરે ચુદેથી નહિ મરે,	
શિર ગુરુ એ છે જળરા.	અદિતિ૦
સેવ અક્ષય ના જશે, તારૂં ધારેલ થશે,	
ફીકર ન રાખીશ જરા.	અદિતિ૦
પ્રકટીશ સુત છું થઈ, કોઈને કહીશ નહિ,	
સુર થશે સુખીયા ખરા.	અદિતિ૦

દુહો

આજ્ઞા આપી શ્રીહરિ થયા જ અંતરધાન,
સતી સંતોષી ચિત્તમાં પામી પ્રિય વરદાન,

‘ દેવો અંતર્ધાન થયા ’ એમ કહેવાય છે; એટલે ક્યાંથી આવ્યા ને ક્યાં ગયા તે સમજાતું નથી. અમે એ વિષે સ્તુતિમાં આવું સમજીને કહ્યું છે, તે સપ્રમાણ છે:—
જાના ન આના હુમકોં કહીસે, જહવર મેં બ્રમતે હો;
હોના પ્રકટ, નહોના નિજવશ, નાહકં ક્યોં કસતેહો. મોએકોં
‘ પ્યારસે ’ મીલો આકે મોએકો પ્યારે. ઇત્યાદિ

ને, પ્રહલાદજીનું વચન પાળવા શ્રીહરિ નૃસિંહરૂપે પ્રકટયા તેથી એ વાત સિદ્ધ-પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી છે.

દુહો

દેવો એ જાણી જઈ આવ્યા અવિતિ પાસ;
અંતરિક્ષ રહીને સ્તુતિ, અજ કહે ધરી ઉલ્લાસ.

આશા બધાઈ એટલે પછી તો પ્રાર્થનાઓ આરંભી દીધી; સર્વ કોઈ તેમનાં દર્શનાભિલાષી તો રહે છેજ, ને પ્રહલાદિને પણ તેમનાં અવતાર સુખકારી તો છેજ. વસ્તુતઃ સાહજિક સુખ તો તેમનો સાક્ષાત્કાર થાય તોજ મળે છે. સમાધિ વગેરેમાં તો કેવળ પોતાની ધારણાથી ધ્યેયને સિદ્ધ કરવું પડે છે, જેથી તે માટે અતિશય કલેશ સહન કરવો પડે છે; પણ જે પ્રત્યક્ષ દર્શન, વિના પ્રયાસે, ઇન્દ્રિયોદ્વારા અનુભવાય છે તેના જેવો તો કોઈ આનંદજ નથી; અને આજ આનંદને લટવા માટે આવા પ્રત્યક્ષ અવતારોરૂપે પરમાત્મા જ્યારે જ્યારે પ્રકટ થાય છે ત્યારે ત્યારે હલન ચલન-ભાષણ કરતા તે પ્રકટ પુરુષોત્તમનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન અનુભવવાને પ્રહલાદિ દેવો આનુર થઈને આવી પહોંચે છે અને તે મહાન દેવને પ્રત્યક્ષ જોઈ આનંદથી છલકાઈ જઈને સ્તુતિઓ કરે છે. આવો કમ જાણે દેવોનો પરંપરાનો હોય એમ જણાય છે. એજ કમે તે વેળા દેવો આવી પહોંચ્યા ને આવા અભિપ્રાયનું નિવેદન તેઓએ કર્યું કે:—

પદ

રાગ કન્યાણુ ‘ છે જન પાલક દાલક દુઃખનો ’ એ દેશી.
હે દુઃખદાલક પાલક સુરના, અટપટ પ્રકટો શ્રીહરિ;

અમે સર્વ નાલાયક બાળક, કરગરીએ વિનતિ કરી. હે
જડ જંગમ કેરા આધાર, શક્તિ તારી અપરંપાર;
સ્વામી સર્વના વિશ્વાધાર, નમીએ તને ફરી ફરી. હે
અમુર યજ્ઞ આ સોમો થાય, પૂર્ણ થયો તો નથી ઉપાય;
સદા કરી છે આપે સહાય, આશ ઝેઘી આજે ધરી. હે
દુઃખે અમ તો વારંવાર, શું કરીએ છઠ્ઠી લાચાર;
વાર ન કરશે નાથ લગાર, દુઃખી દેખી દુઃખ છો હરી. હે

દેવો થયા છતાં દુઃખ તો એનું એજ રહે અને તે
માટે અંતે પરમાત્માને શરણે જઈ રોદણાં રોવાં પડે, તો
પછી પ્રથમથીજ મહાન ઇશ્વરને શરણે જઈ સર્વ દુઃખનો
વિનાશ શામાટે ન કરી લેવો જોઈએ? તેમનું શરણ લેનારને
સક્ષળતા તો તેમણે પોતેજ પોતાના શબ્દોથી જ્યારે કરી
લીધી છે:—‘સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તયા શૂદ્રાસ્તેઽપિ યાંતિ પરાં ગતિમ્।—
સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો કે શૂદ્રો પણ (મારે શરણે આવેલાં) પરમ-
ગતિને પામેજ છે. ’ એટલે કે ઇશ્વરભજન તે સર્વાધિકારની
વસ્તુ છે, અને તેથીજ અમે જેમ પૂર્વે માગ્યું હતું:—

ઠામોઠામે નવ ફરીએ, નવ જગે જગે કરગરીએ,
ચરણામાંહે સ્થિર ઠરીએરે, એવું કરજો.

તેમ અહીં પણ કહ્યું છે:—

હરિજન થઈ રહો સલામી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગીરે.
હુહો

દેવો સ્તુતિ કરી રહ્યા, હર રાખી વિશ્વાસ;
ત્યાં પ્રકટ્યું અદિતિ ગૃહે, ઝળહળ તેજ પ્રકાશ.

પરમાત્માએ પોતે સ્વમુખે કહ્યું છે:—‘જન્મ કર્મ ચ
મે દિવ્યમ્— મારાં જન્મ-કર્મ દિવ્ય છે’— આ કથનને
સત્ય કરી દેખાડવાજ તેમણે અદિતિગૃહે પુત્રરૂપે જન્મ
લીધો. માતા અદિતિના ઉદરથી ભગવાન પ્રકટયા, પણ
તે કેવા હતા? જગતનાં બાળકો જન્મે છે તેવા હતા? નહિ,
તેવું સ્વરૂપ કે શરીર ભગવાનનું ન હતું; તેવી અજ્ઞા-
નતા કે અશક્તતા પણ નહિ; તેવું આવરણ કે બાળનો
લેશ પણ નહિ; પણ લોકનાં બાળકોથી જુદાજ, દિવ્ય

તેજ, જ્ઞાન, આકાર, અલંકાર અને આયુષોસહિત; આવું સ્વરૂપ શું ઉદરમાંથી જન્મે ? તેવાં દિવ્ય આભૂષણો, વસ્ત્રો તથા આયુષોયુક્ત તેવું મહાન સ્વરૂપ નાના ઉદરમાં કેમ રહી શકે ? એટલે કે તે વાતજ દિવ્ય છે. તે જન્મદાયી માતા ને તેમના પિતા માત્ર કહેવાનાંજ હોય છે. વસ્તુતઃ ભગવાનનો જન્મ તે જન્મ નથી; માત્ર ભક્તની ઇચ્છા-નુસાર કે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કે પ્રાકટયજ કહી શકાય. માતાઓ, જેવા પુત્રોને જન્મ આપે છે તેવા પુત્રરૂપે ભગવાન થાય, તે સંભવતુંજ નથી. માત્ર ભગવાનનો ભક્ત, જે સ્ત્રીરૂપ કે પુરુષરૂપ હોય છે તેણે જેવી સ્થિતિમાં જે રૂપની ભાવના ધરી, જેવી ભૂતિ રચીને, જેવા ધ્યાનથી પૂજન-અર્ચન કર્યું હોય છે તેવા સ્વરૂપે ભગવાન તે ભક્ત-સમક્ષ પ્રત્યક્ષ થાય છે, એટલે તે ભક્ત ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, યાચે છે ત્યારે તેના ઉપરની કૃપાને લીધે તેને ઘેર વસવા, તેના પુત્ર કહેવરાવવા કૃપાથી ભગવાન વરદાન દે છે ને તે પછી તે પોતાના વચનપાલન માટે યોગ્ય અવસરે પુનઃ તેજ સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે. અર્થાત્ ઉદરમાં આંધ્યા પહેલાં જે પૂર્ણસ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થયા હતા તેજ પુનઃ ઉદરમાં થાય શી રીતે ? ને પછી પ્રકટયા, એમ કહેવાય કેમ ? એટલે એ રીતે માત્ર આવિર્ભાવ કે પ્રાકટયજ જે રીતે થયા કરે છે તેજ રીતે અદિતિના ઉદરથી પ્રકટ થઈ ભગવાન તેમના ઘરમાં પ્રત્યક્ષ થયા, એમ કહેવું યોગ્ય છે. તે વેળા પ્રભુનો આકાર કેવો હતો ?

૫૬

‘એસી ચતુર નાર’ એ રાગ.

જયજય શ્રીમાન, કરુણાનિધાન, તેજ થયા લલિજાત કામ ભાન;
 મુખધામ સ્વામીની પદારી સ્વારી. જય૦
 પ્રિય પીતાંબર, શંખ ચક્ર ધર, ચારે શુભકર પર, ભૂપણવર;
 મનહર રાણવલોચન મુખકારી. જય૦
 દિરીઃ શ્રીમાન, કુંડલો કાન, શ્રીવત્સ, લક્ષ્મીનું વક્ષઃસ્થાન;
 કાંચી નૃપુર પદમાં ઠમકારી. જય૦

દ્વાદશી વિજય મધ્યાહ્ન સમય, છે શ્રવણ ભાદ્રપદ મહાસુખમય
કશ્યપમુત કહેવાયા અસુરારી. જયો

પદ સોરઠ

પ્રકટયા પ્રભુ વામન અવતાર.

અદિતિ આશ્રમમાં અલબેલા, શો અદ્ભુત આકાર. પ્રકટયા૦
દેવ હંદુલિ વાગ્યાં ડીમડીમ જય જય થયા ઉચ્ચાર;
સુરો સ્તવે બંદી બીરદાવે, થઈ રહ્યો થેધથેધકાર. પ્રકટયા૦
કુમુભ વૃષ્ટિથી કશ્યપ આશ્રમ, છાઈ રહ્યો તે વાર;
સ્વર્ગ થયું ત્યાં સર્વે લેણું સેવવા નિજ સરકાર. પ્રકટયા૦
અદિતિ ઉર આનંદ માય નહિ, નીરખે વારંવાર;
સહુને દર્શન એ દઈ શ્રીવર, થયા બહુક આકાર. પ્રકટયા૦

પછી તો જે આકૃતિ મુકુટ, ભૂપણ, આયુધ અને
પીતાંબર ધારી હોઇને સર્વ દર્શન કરનારને મોહિત કરતી
હતી તે પોતાની આકૃતિને પ્રભુએ અદૃશ્ય કરી, ને તુરતજ
બહુક-વામનસ્વરૂપે ભગવાન દેખાવા લાગ્યા. તેમનું બહુક-
સ્વરૂપ કેવું હતું ?

હોહો

અતિમુંદર પણ અતિલઘુ, સહુ શોભાના સાર;
નટ પેઠે પલટયા પ્રકટ, ઝટપટ બહુ આકાર.

આવા બહુકસ્વરૂપે ભગવાન કેમ થયા ? તે માટે
અનેક ઉત્પ્રેક્ષાઓ હોઈ શકે:—

દોહરા

સુરનું સંકટ જોઈને, શ્રીવર કૃપાનિધાન;
ફીકરમાંજ સોસાઇ શું, થયા બહુક તનવાન.
ભૂષણ ભૂષિત રૂપને, માગ્યું ન મળે દાન;
તેવું અંગ લઘુ કર્યું, જેવું હલકું કામ.
ત્રિલોકપતિ હરાવવો, એ પણ હલકું કામ;
એમ જાણી નાના થયા, મોટા હરિ સુખધામ.
પ્રભુને તો નાના ગણે, વડું ગણે નિજ કામ;
દર્શન દેવા ભાવ સમ, થયા લઘુ ભગવાન.

વળી આવા પણ વિકલ્પો કરી શકાય. આ બધા

તકો માનસિક હોવા છતાં શાસ્ત્રીય છે:—

સહુથી ભૂડી ભીખ છે, તે પણ લેવા કાજ;
સ્વજન સાર તત્પર થયા, એવા છે જગરાજ.
ભીખારી ગણીનેજ દે, તન મન ધન ને ધામ;
એ બહાને પણ તારવા બહુક થયા પ્રભુ આમ,
છળ કરીને પણ બાળહિત, કરતા નિત પ્રિય તાત;
એ ન્યાયે હગવા જતા હગ બનીને જગનાથ.

અસ્તુ, જે બન્યું છે તે સત્યજ બન્યું છે. આગળ શું થયું, તે જોઈએ. પરમાત્માનાં દર્શન કરવા સર્વ દેવો અદિતિના આશ્રમમાં એકત્ર થયા. તેમને સેવા કરવાનો મહાન મનોરથ હતો, તેથી એ તો પોતાની સેવા કરી શકે, એ માટે સેવવા યોગ્ય એવડું સ્વરૂપ દર્શાવવા લાગ્યા કે જે માટે ઉપનયન (જનોઈ) સંસ્કારનો મહોત્સવ આવશ્યક બનીને સૌ કોઈ તેમાં સેવા કરવાનો લાભ લઈ શકે. બ્રાહ્મણના ઘરમાં તો તેવાજ મહોત્સવો શોભા આપે ને? એમનો ઉપનયન સંસ્કાર આરંભાયો; તેમાં ઘરઘણી માતા-પિતા તો ઠયાંય રહી જવા લાગ્યાં, ને બીજા દેવો, ઋષિઓ તથા અધિકારી વર્ગજ બહુ મુખ્ય હોય તેમ જણાવા લાગ્યું. સર્વ કોઈએ તે મહોત્સવમાં હાથો લીધો, પરસ્પર લેવા પણ દીધો; ને તેથીજ બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો તથા ઋષિ-ગણો તે અવસરે ભગવાનની સેવામાં તત્પર બની ગયા ને સર્વ કોઈએ હુંપદ તણને હરકોઈ નિમિત્તે જેમ પોતાને રૂચ્યું તેમ સેવન કરવા કોઈ ચૂક્યાજ નહિ; પણ કેમ ચૂકે? તેઓ સર્વનું સાચું શ્રેય તો તેથીજ છે ને? આ વસ્તુ તેઓ સમજતા હતા. એ રીતે બ્રહ્માદિ સર્વે મહાત્મ્ય-વ્યક્તિઓ જેમની સેવા વિના બીજું શ્રેયસ્કર ઇચ્છતા નથી, તો પછી આપણે તો કંગાલમાં પણ કંગાલ, અરે પામર પ્રાણી! જેટલે દરજ્જે તે દેવગણોથી આપણે ઉતરતા છીએ તેટલા પ્રમાણમાં વિશેષ પ્રયાસથી—

સેવા હુંપદ મદત્યાગીરે, હરિજન થઈ રહો સલાગી.
વામન ભગવાનના તે સેવાપ્રસંગમાં કયા દેવે કેવી

રીતે સેવા કરી હતી તે જુઓ:—

ચોપાઈની ચાલ

રૂપ વામનનું નવું જોઈ, રહ્યા દેવ ઋષિ સહુ મોહી.
પરમાત્માના શરીરને કેવું—કેવડું ગણી શકાય ?
ક્ષણમાં તો તે બદલાઈને બીજા પ્રકારનું દેખાયું.

ચોપાઈ (ચાલ)

દીધું ઉપવીત પ્રભુને પ્યારે, થયા ગાર પ્રજાપતિ ત્યારે.
નવિએ ગાયત્રી સંભળાવી, મેખલા કશ્યપેજ બંધાવી.
તનનો વેશ પ્રભુએ છેકહાડ્યો, દેવ ઋષિએ સામાન પૂરે પાડ્યો.
[તે કયો કયો ?]

બૃહસ્પતિએ બ્રહ્મસૂત્ર દીધું, ભૂએ કૃષ્ણાગ્નિન ભેટ દીધું.
વસુ કૌપિન માએ ઉઘાસે, હલ છત્ર આપ્યું આકાશે.
અને આપ્યું કમંડલ મેમે, સમર્પિએ દીધા કુશક્ષેમે.
અક્ષમાળ આપી શારદાએ, સિક્ષાપાત્ર કુબેર રાજાએ.
સિક્ષા લઈ ઉમીયાથી મુરારિ, થયા પૂર્ણ બાલ બ્રહ્મચારી.
બહુ વેશ જીવે જે જે કોઈ, તે તે તુરત જાય છેક મોહી.

હોહરો

બ્રહ્મા શિવ બૂલા પડે એવો કરીને વેશ;
ચાલ્યા ચક્ષુ કરે જહાં દાની બલિ અમુરેશ.

એ ભગવાનનું શરીર એવું નથી, કે જેને ધારણ કર-
વાથી અજ્ઞાન કે અશક્તિ આવે; અને તેથીજ તેમને રસ્તાના
લોભીયાની, કોઈ વાહનની કે બાધાખરચી વગેરેની સગવડ
કરવાની પણ શી જરૂર હોય ? નાના બાલસ્વરૂપે પ્રકટ
થતાંજ સર્વ દેવવર્ગની સેવા સ્વીકારી લઈ તેમને તે સેવાનું
તાર્કાલિક કૃણ આપવા પ્રભુ તૈયાર થયા અને અસુરોની
બખર લેવા સ્વયમેવ નીકળી પડ્યા. તે ક્યાં ?

હોહરો

સમારંભ યજ્ઞોત્થેા ભૃગુપુર નર્મદ તીર;
આવી પહોંચ્યા પલકમાં, શ્રીવર બહુક શરીર.

દીંડી

બ્રહ્મતેજ સ્પર્શિતજથી વધારે,

પ્રભુ પ્રભા કિરણ દશ દિશે પસારે;
દૂરથીજ દેખી ઋત્વિજો વિચારે,
આજ અદ્ભુત કોઈ મહાત્મા પધારે.

આવું તે વામન પ્રભુનું શરીર મહાત્મ અક્ષતજવાળા
ઋત્વિજોની દષ્ટિને પણ આકર્ષી રહ્યું હતું:—

સૂર્ય આંખેજ કે અગ્નિ દેહધારી,
સનત્કુમારની શું પધારી સ્વારી;
જીવે સર્વ રૂપ તેજ ધારી ધારી,
ઓળખી ન શકે થાકતા વિચારી.

આવા અપૂર્વ ને અચિંત્ય સ્વરૂપવાળા પરમાત્મા
જાણવા લાગ્યા કે જે:—

ગાઝલ

‘એક ખૂબસૂરત ગજર નાર’ એ દેશી.

જળાય છેક નાતું રૂપ બાળ જેવડું,
તથાપિ તેજ ગુફ થકી એ દીસે વડું.
બચુકડું શું છત્ર શિરે હસ્તથી ધર્યું,
બચુકડું કમંડલું મધું જળે ભર્યું.
છે દંડ મોંજી મેખલા અજિન ઉત્તરીય,
પવિત્ર યજ્ઞસૂત્ર આકૃતિ દોસતી પ્રિય.
ધીરે ધીરે ભરે પદા ગંભીરતા ઘણી,
નિહાળતાંજ થાય ઉભા વિપ્ર અમણી.
સહી શક્યા ન કોઈ તેજ કોઈ જોઈ બાળને,
પધારીએ પધારીએ વધા કૃપાળને.
કર્યું વિદિત સઘ બલિરાયને ફરી,
મહાન પુરુષ કોઈ પદ્માયાં કૃપા કરી.
સૂઅર્ધપાદ આઘ્યા બલિરાય દોડીને,
પ્રણામી અષ્ટ અંગ ઉભા હાથ જોડીને.
પખાળી પદ્મપાદ તીર્થ પ્રેમથી લીધું,
વિરંચીને સદા શિવ સમભાગ્યને કીધું.

ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—‘યજ્ઞો દાનં તપઃશ્રેય
પાવનાનિ મનીષિણામ્ । યસ્ય દાન તથા તપ શુદ્ધિમાનોને
પવિત્ર કરનારાં છે.’ એ પ્રમાણે તે દ્વારા શુદ્ધિ થયા પછી

પ્રભુદર્શન થાય છે. જલિરાબને પણ તેમજ થયું. યજ્ઞયા-
ગાદિથી ચિત્તશુદ્ધિ થતાંજ સાક્ષાત્ પ્રભુનાં તેમને દર્શન
થયાં; માત્ર પ્રભુના મૂળસ્વરૂપથી તે અજ્ઞાત હતા. પરંતુ તેમનું
વર્તન તો બહુ પોતે પ્રભુને પામી ચૂક્યા હોય તેવુંજ
થઈ ગયું હતું. જેમકે:—

ગીતિ

ઉત્તમ આસન દબને, પૂજા સવિધિ પૂર્ણ કરી લઇને;
જે કર જોડી રહીને, બલિ બોલ્યા મૃદુ વાક્ય નમ્ર થઇને.

લાવણી

‘તુંને જાદુયે મેરે પર ઝારા’—એ રાગ.

ભલે ભલે પધાર્યા તપધારી, બ્રહ્મર્ષિ મહા મનહારી. ભક્તે

પ્રભુએ પ્રથમ તો જલિરાબનું મન હરી લીધું—પોતામાં
લગાડી દીધું. કેમકે યજ્ઞયાગાદિથી તે મન વિશુદ્ધ બની
ગયું હતું ને તેથી તેની પાછળ તેનું સર્વસ્વ આદ્યુ આવે
એ સ્વાભાવિકજ છે. બલિનું મન હરાઈ ગયું તેમાં કારણ
પરમાત્માનું સ્વરૂપદર્શનજ હતું. ખરેખર તે સ્વરૂપદર્શન,
મનને સંસારથી નિવૃત્ત કરી દેવામાં ને પરમાત્મામાં લગાડી
દેવામાં મોટામાં મોટું સાધન છે. આથી અનેક જીવોનો
ઉદ્ધાર થયાના દષ્ટાંતો મળી આવે છે. ધ્યાન, પૂજન પણ
તેમનુંજ કરવું, એ સંસાર તરવાનો ઉપાય છે અને તે
દ્વારાજ તેમની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે. જલિરાબ, પ્રભુ-
દર્શન થતાંજ કેવા થઈ ગયા, તે તેમની આ વાણી જણાવે
છે. તે પોતે સત્યવાદી તો હતાજ, એટલે જેવું હૃદયે તેવુંજ
મુખે લાવી બોલી ઉઠ્યા. તે માત્ર વિવેકની ખાતર નહિ,
પણ જેવું ભાસ્યું તેવુંજ વાણીદ્વારા:—

પાવન કીધું આજ ભવન મુજ, પવિત્રપદે પધારી. બ્રહ્મર્ષિ
પિતૃત્ત્વ થયા પરિપૂરણ, જાતિ પુનીત થઈ મહારી. બ્રહ્મર્ષિ

ભગવાન માત્ર દેવને ઘેર જાય ને દૈત્યને ઘેર ન જાય,
તેવું હોતું નથી; માત્ર અભાગી જનો તેમને જોતાં જ લડવા
ઉઠે છે, ત્યારે સભાગીઓ તેમની સેવા કરવા મંડી પડે

છે. સત્કર્મ કર્યાં હોય તેઓને ભગવાનની સેવા સૂઝે છે, ત્યારે કુકર્મીઓને લઢવું જ સૂઝે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં સત્ય જ કહ્યું છે—‘બુદ્ધિઃ-કર્માનુસારિણી-મનુષ્યની બુદ્ધિ તેમનાં કર્મોને અનુસરનારી હોય છે.’ આજ કારણથી ભક્ત મનુષ્યોની બુદ્ધિ પરમાત્મ-સેવનમાં લાગી-રહે છે. આવા ભક્ત થવા માટે આપણી બુદ્ધિ પણ તેજ માગે’ પ્રેરાય અને પછી ચિત્તમાર્ગમાં પ્રભુનો આવિર્ભાવ યાચ એટલે—

સેવો હું પદ મદ ત્યાગી, હરિજન થઇ રહો સભાગી.

કારણકે, ઇશ્વરસેવન તેજ સર્વ સત્કર્મનું ફળ છે. બલિરાત્ન જ પોતાના શબ્દોમાં તે કહે છે:—

આદર્શન એજ યજ્ઞોનું ફળ, કીર્ધો અમિત આભારી. બ્રહ્મર્ષિ ૦
સેવ જપ્તાયો દમ્બાસુણાયો, દહાયો અપાયો હયાધારી. બ્રહ્મર્ષિ ૦
જે જે માગે તે તે આપીશ, ધન ભૂ સમૃદ્ધિ ભારી. બ્રહ્મર્ષિ ૦

બલિરાત્નના આ શબ્દોમાં હજી આ ભૂલ ત્યાં જણાય છે કે, ‘હું આપનાર ને આ બધું મારું છે.’ આ ખામી રહી છે અને તેને દૂર કરવા માટેજ પ્રભુ તેની પાસે એવું બોલાવીને તેને એવા તો તૈયાર કરે છે કે જેથી શુકાચાર્યનો ઉપદેશ અથવા પોતાના ગુરુની આજ્ઞા પણ તેને પોતાના ધ્યેયથી અલિત કરી શકતાં નથી. પ્રભુને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરનારને સામેથી પ્રભુ તેથી અધિકગણ્ય પાછું આપે છે. બલિએ પ્રભુને સ્તવ્યા એટલે સામેથી પ્રભુ પણ બલિરાત્નની સ્તવના કરે છે; જેમાં પોતાની પણ હલકાઈ દર્શાવે છે:—

લાવણી

ધન્ય ધન્ય બલિરાય તને છે ધન્ય ધન્ય જનની તારી,
ત્રણે લોકમાં ઉજ્જવળ કીર્તિ સૂર્ય કિરણસમ વિસ્તારી.
તુજ સમ દાની મુખ્યો ન અવણે ત્યાં દીઠાની વાતજ રી,
કૃણને ઉચિત કહ્યાં તે વચનો તેમાં નથી નવાઈ કરી.
નથી કોઈ અવતર્યા નમાલા પૂર્વજ તારા સહુ સૂરા,
થયા ભૂપ પ્રહ્લાદ પ્રતાપી શરી સમાન વિમળ પૂરા.
હિરણ્યાક્ષના બળથી અવધિ કર્યો દિગ્વિજય પ્રતાપથી,
માંડ જિત્યો વિષ્ણુ પણ મનમાં ગર્વ ન લાવી શક્યો. રતિ.

હિરણ્યકશિપુ તેના ભાતા શુર ગિરિના કળશજ એ,
 દેવો નામ સાંભળી થયરે ત્યાં બરાબરી કોણ કરે.
 વિષ્ણુ પણ વૈકુંઠ તણને એના ભયે ગયો સટકી,
 કપટ રમ્યો પણ બળથી સામો સઘ ન આવી શક્યો ટકી.
 પિતા વિરોચન તારા એ પણ ન હતા એ કોઈથી ઝાઝા,
 દેવ વેશ બદલીને આવ્યા બન્યા ભીખારી થઈ પોચા.
 આયુષ માયુ' તે પણ આયુ' એવા દાની કોણ થશે,
 સિંહ તણા તો સિંહ હવે નહિ કોઈ કદી તુજથી વધશે.
 હિરણ્યકશિપુથીએ વધ્યો તું કે તે' પથ દીધો સીધો,
 કલ્પવૃક્ષ સમણને તારો આશ્રય મેં પણ છે દીધો.
 વિદ્યા માગે હય ગજ ગામો એ તો બંધનકારી છે,
 મારાં ત્રણ પગલાં જૂમિ મળવાની આશા મહારી છે.

ગીતિ

તેજસ્વી પણ બાળક, ભણ્યો ઘણું પણ ગણ્યો નથી દીસે;
 એવું ઉરે વિચારી, બલિ બોલ્યા ધરી ગર્વ ઉરે અતિસે.

ગરબી કે પદ

‘મોહની છે લાગીરે’—એ રાગ.

માગો વિમ્ન વહાલારે માગો વિમ્ન વહાલા રે,
 મુણીને તારા શબ્દ રસાળા રીઝ્યો છું રૂપાળારે. માગો
 પૃથ્વિ બરાબર પાત કરો છો, પણ સ્વાસ્થ્યમાં બાળ કરો છો;
 ક્ષુદ્ર માગણી શું ઉચરો છો, ફરી માગો શું દીલે કરો છો. માગો
 રીઝ્યો તમ પર હું જગન્નામી, નવ રહેવી જોઈએ કંઈ ખામી;
 નયાચના કરવાકોઈ સામી, દ્રિજશબ્દ લે રહો સુખ પામી. મા

આટલું બધું હું પદ ! બલિરાજામાં આજ ન્યૂનતા હતી;
 માટેજ અહીં પુનઃ પુનઃ કહેવાય છે:—

‘સેવો હું પદ મહ ત્યાગીરે, હરિજન.’

પદ

‘ડર મા તું દીલ સાય’—એ રાગ.

ધન્ય બલિ ! સાખાશ ! હરિ કહે ધન્ય બલિ ! સાખાશ !
 તુજ સમ તું જ છેજ ખાસ, હરિ કહે ધન્ય બલિ ! સાખાશ. ટક.
 અપૂર્વ દાની રે, દીધો મેં આની રે;

જેવો તું છે દેનાર મહારાજ, દિજ હું તેવો ન મૂકું તોપ માછા;
તણુ ડગલે જો તુમિ નથી થાવી, તો ત્રિલોકે તુજ્યા નથી જાવી;
નહિ કરું વધુ આશ પ્રકાશ, હરિ કહે ધન્ય બલિ સાખાશ.

ગીતિ

બલિ શાચે વાહરે દિજ ! ન લોલી એવો કદી નથી દીઠો;
અનુભવે સમજશે, લોલી એવો કદી નથી દીઠો.

સાખી મરાઠી

બલિએ તે દેવા ઉત્સાહે અટ મંગાવી ઝારી,
પણ ચેતી ગયા શુકાચારી હિત સ્વશિષ્યનું ધારી;
વધુ ન વિચારી, હાં હાં હાં હાં બોલ્યા પ્રકટ પૂકારી.

લાવણી

ઠેર ઠેર ઓ બલિ ! પ્રતાપી ! શું કરવા માંડ્યું,
શું કરવા માંડ્યું રે, આજ તેં ડહાપણ કેમ છાંડ્યું.
બહુક બિશુક પર ભૂલીશમાં છા જણાય નાનો;
વિધ્યુ કર્યપ-અદિતિને ત્યાં પ્રકટયો છે છાનો.

એ રીતે શુકાચાર્યે ભગવાનને ઓળખ્યા તો ખરા પણ
દેવા ? રૂપથી કે શુભોથી નહિ; માત્ર સ્થૂલ દષ્ટિએજ. એમને
અર્પણ કરેલું તાત્કાલિક જાણે જતું હોય તેમ જણાય; અને
હરકોઈ દાન તુરતમાં તો જતુંજ જણાય છે, પણ વસ્તુતઃ તેમ
નથી. દાનમાત્ર જેટલું આવ્યું હોય તેથી વિશેષજ આપનાર
થાય છે; અને અનંત-ભગવાનને અર્પણ કરેલું તો અતિશય
અનંતગણું બને છે, આ વસ્તુને શુકાચાર્યને ખ્યાલ ન રહ્યો.
પોતા માટે આપવું પણ પ્રભુ માટે નહિ, એમ અહંભાવ
તથા મમત્વશુક્લ ઉપદેશ તેમણે આપ્યો; ને તે પણ ક્યાં
સુધી ? જે વસ્તુ પરમાત્માનીજ છે તે વસ્તુને પરમાત્મા પોતે
માગે છતાં તે આપવાનો નિયેધ કરે છે. ખરેખર, દેવળ
કર્મવાદી મીમાંસક, ખરું જોતાં ઇશ્વરને માનતોજ નથી.
'ઇશ્વરકૃપા ને મનુષ્યચત્તન' આ બે આંખ નથી, એમ માની
નેજ શુકાચાર્ય એક આંખવાળા અથવા કાણા થયા હશે
એમ જણાય છે. નહિ તો એ પ્રમાણે શ્રીહરિથી વિમુખ
થવાનો ઉપદેશજ કેમ કરે ? આવા નાસ્તિકોને ઉદ્દેશીનેજ

સુત મહાપુરુષો તથા શાસ્ત્રો જન્ને કહે છે:—‘તજ મન હરિવિસુખન કો સંગ.’ જલિરાજને તો પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો હતો. તેમની બુદ્ધિ નિર્મળ જની ગઈ હતી; એટલે એમણે તો નિશ્ચયજ કર્યો હતો કે, પ્રભુથી વિરૂદ્ધ કહેનાર ગુરુ-શુકાચાર્ય ગમે તેવો ઉપદેશ કરે; પણ તે માન્ય થાય તેમ નથી; છતાં શુકાચાર્યે તો પોતાનો ઉપદેશ ચાલુજ રાખ્યો.

મીઠી વાણી મધ ન સમજ એ અંદર છે ઝેરી,
સુરનો સાથી એજ સ્વાભાવિક અસુરોનો વેરી;
હંક પગો જોઈ હંક સમજનો જોઈ હું થાતો,
ત્રણ ડગ તો ત્રણ લોકથી વધશે રખે બૂલી જાતો.
એક પદે જુ ધીજે તણ ને મીઠું બાકી રહેશે,
હું સર્વસ્વ હર્ષશ તોપણ શિર કરજ બન્યું રહેશે;
પૃથ્વીથી બન્યા નૃપતિ તે પૃથ્વી કેમ દે છે,
ધર્મ કરે પણ ધાડ ઊઠશે એ કેમ વિસરે છે.

શુકાચાર્ય જલિને કહે છે કે, કદાચ તું વિચારતો હઈશ કે મારાથી અસત્ય કેમ બોલાય ? પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ કેમ થવાય ? તેથી તો ઘોર પાપ લાગે, પણ આ તારી વિચારણા ચોખ્ખી નથી. સામાન્ય ધર્મ તો એમજ કહે છે:—

સ્ત્રીપુ નર્મવિવાહેષુ ધૃત્યર્થ પ્રાણસંકટે ।

ગોત્રાદિનાર્થે હિંસાર્યાં નાનૃતં સ્યાજ્જુગુપ્સિતમ્ ।

‘શ્રીઓ પાસે, મશ્કરીમાં, વિવાહપ્રસંગે, આજીવિકા માટે, પ્રાણસંકટ પ્રસંગે, ગાયો તથા બ્રાહ્મણો માટે અને હિંસા થતી હોય તે અટકાવવા માટે અસત્ય બાપણ પણ નિંદ્ય ગણાતું નથી.’ જો કે તેવા પ્રસંગે અસત્ય બોલવું તે ઉત્તમ છે, એમ તો એ સામાન્ય ધર્મ પણ નથી કહેતો, છતાં આજીવિકા માટે અસત્ય બોલવામાં શાસ્ત્રની મનાઈ નથી. અસુરના ગુરુ હોય તે તો અસુર માટે એવીજ શાસ્ત્રીય કલમ ચોધી કાઢે ને ? શુકાચાર્યે ફરી આગળ ચલાવ્યું:—

કાલ દગાયો અમૃત માટે તોપણ કેમ જૂલે,
ફાડી નાખશે પવન ભરે તેમ ફાંટ રીફ ફૂલે.
ગુણ ઉપરવટ દાન ન કરવું એજ ખરી નીતિ,

પાણી પહેલી પાળ બાંધવી એજ ખરી રીતિ.
 દીપ પકડીને કૂપ બતાવું છું તેમાં પડ મા,
 ઘણો વીમારીશ નૃપ બનીને તું વૃથા હઠે ચડ મા.
 તારૂં જાય ખમાય કદી પણ શત્રુને દેશે,
 એ સંખાશે નહિ પછી દુઃખ સદા બન્યું રહેશે.
 થયો બીખારી તને લીખારી કરવાને સારૂ,
 એ ખોટો છે પણ તું સાચો ચર્ધશ માન મારૂં.
 ચેત ચેત છે વખત હજી પણ મંગાવ મા ઝારી,
 મેં તો મારો ધર્મ બજાવ્યો ખરી ખુશી તારી.

શુકાચાર્યનાં એ વચનોતું શ્રીવામન લગવાને ખડન ન
 કયું. તેમણે જોયું કે જે સત્ય હતું તે જણાઈ ગયું છે તે પણ
 ઠીક થયું છે. હવે ‘આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, સમજદાર થઈ’
 વગેરે વાંધો નહિ રહે. પોતાના પરથી ઠગાઈ કરવાનો આરો-
 પ પોતાની મેળેજ દૂર થઈ ગયો. વળી તેમને ખાત્રી હતી
 કે બલિરાજ તો ચેતીજ ગયો છે ને પોતાનું સત્ય કલ્યાણ
 સમજી ગયો છે, એ પણ નિશ્ચય જણાતું હતું. પછી તો:—

દોહરો

બલિ ! ખરેખર તું બલી, નબળી ન કરી વાત;
 સત્ય થકી ન ચળી વધા, સદા અંજલિ સાથ.

૫૬

રાગ—ઢાલીગડો.

થવા કાળ થશેજ ગુરુજી વૃથા ફિકર શીઠ રાખો,
 જવાતું છે તો જશે ગુરુજી નિશ્ચય છે મુજ પાકો. ટક.
 ગળું વિચારી તે અતુસારે દાન દેવું એ સારૂં,
 પણ હું થઈ પ્રજ્ઞાદ તણે સુત વચન લોપું કેમ મારૂં. ગુરુજી
 ધન કરતાં ધર્મ છે વધારે તન કરતાં યશ વધતો,
 યશ ને ધર્મ રહે તો બસ છે, લલે ગમે તેમ હું થતો. ગુરુજી
 સત્પુરુષો સંપાદન કરતા સર્વ બીજને માટે,

(અને આ પ્રજુ પોતાને માટે ક્યાં માગે છે ?)

અમર થવું સહેલું નથી સ્વામી યશ તો છે શિર સાટે. ગુરુજી
 જેને સારૂં પડ-યાગ આ સહુ સત્કર્મો કરીએ,
 તે પોતેજ માગી લે ત્યારે પાછો પગ શીઠ ધરીએ. ગુરુજી

કૃપા કરી બહાનું પોતે લે જાત જવાનું નક્કી,
 લઠી પડાવી લેત પલકમાં એથી જિતે નક્કી. ગુરુજી
 (દાદાનો દાબલો યાદ છે ને ?)

તોપણ અંતે દયાજ કરશે, છલ ન છેવટ દેશે. ગુરુજી
 માટે દેવું તે દેવું છે, રે અટ લાવો ઝારી;
 આવ વામન તું આગળ, જણાવ કૃતિ એ તહારી. ગુરુજી

દીંડી

કહું ગુરુનું ન શિષ્યે કયું માન,
 દીધો શાપ તેથી માની અપમાન;
 લોપી આજ્ઞા તેં ધારી મનમાં ન,
 ‘લક્ષ્મી નષ્ટ થશે તારી યજમાન.’

‘ભુ’ડો ભુ’ડાનો લાવ લજવે’ એ કહેવત પ્રમાણે
 શુકાચાર્યે છેવટ પોતાનું કંઈ ન આપ્યું ત્યારે ‘શેષં
 કોપેન પૂરયેત્’—એ ન્યાય પ્રમાણે ક્રોધ કરી શાપ દીધો.
 આ વિષે કોઈ પુરાણાંતરમાં આવી કથા છે:—‘ઝારી લઈ
 બલિરાજ દાન દેવા તૈયાર થયા ને સંકલ્પ માટે ઝારી-
 માંથી હાથમાં જળ લેવા માંડ્યું ત્યારે શુકાચાર્યે યોગ-
 સામર્થ્યથી પોતાનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ કરીને ઝારીમાં પેસી જઈ
 જળને રોઠી રાખી તેના નાળચામાંથી એક આંખે જોવા
 માંડ્યું; એટલે આ નાળચામાં કંઈક ભરાઈ રહ્યું હશે, તેથી
 જળ નીકળી શકતું નથી, એમ માનીને બહારથી દબાની
 સળી નાળચામાં નાખી જેથી શુકાચાર્યની એક આંખ ફૂટી
 ગઈ.’ આ ઉપરથીજ લોકમાં કહેવત શરૂ થઈ કે:—

‘હેવે કોઈ ઝાર લેવે કોઈ, બીચત્રે શુક્રને દૃષ્ટિ ખોલ.’

શાહલવિકીડિત છંદ

એથી એ ન જરી કરી દ્વંદ્વમાં, મંગાવી ઝારી વળી;
 લાવી તે કર ધારી પ્યારી સગુણી, રાણી શ્રી વિધ્યાવળી.
 આપ બૂ પ્રભુ પાદ તીર્થ લક્ષને, ધાર્યું શિરે જે પળે;
 હવે એ કૃતિ દેખી શેખી તણને, વાહ વાહ ! વધા તે રથળે.

એજ સમયે પ્રભુનું શરીર અત્યંત વધી ગયું. તે
 પરમાત્માના શરીરસંજ્ઞાને જોનારને વિચાર થયા વિના ન

રહ્યો કે, આ શરીર તે કઈ જાતનું ? અને કેવડું ?

ગણેદ

એક ખુન સુરત-એ દાળ.

લેતાંજ હાથમાંહે કે ઉઠક શ્રીપતિ વધા;
મુર ઉર સંશય અમુર ઉરે લય વધ્યો તદા.
ભક્તો નિમિત્ત લીખ માગીને ખુશી થયા,
શું હૃદયથીજ પલકમાં પ્રભુ ફૂલી ગયા.

પરંતુ તે કેવડા વધ્યા ? કેવા વધ્યા ? આખા જગતને
કયાંય પણ લગાર આંચ ન આવી અને ભગવાનનું સ્વરૂપ તો
વધ્યેજ ગયું. સર્વ સ્થાવર જંગમ જગત એ વિરાટ સ્વરૂ-
પમાં દેખાવા લાગ્યું, કંઈપણ તે સ્વરૂપની ખહાર નહિજ.
જેમ અણુને દિવ્ય દષ્ટિ ચતાં:—

તत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपदयद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥

‘દેવના દેવ તે ભગવાનના શરીરમાં તે વેળા અણુને,
અનેક પ્રકારે વિભાગવાળું સમગ્ર જગત, એકજ સ્થળે
રહેલું જોયું.’ તેજ પ્રમાણે બહિ વગેરેએ તે વખતે શું જોયું ?

વધ્યો શ્રીપાદ વ્યાપતો પાતાળમાં ગયો,
હવાઇ પૂરો થયો ન સ્તંભીને રહ્યો;
વધ્યો શ્રીપાદ અંગ એ રીતે વધ્યે ગયું,
તમામ નક્ષે વ્યાપ્યું માંહી આવી સૌ રહ્યું.
ઉપાડી અન્ય પાદને ઉંચો કર્યો જદા,
પિતામહના સત્ય લોકમાં ગયો તદા;
એ પાદમાંજ ચૌદ લોક માપીને લીધું,
સ્વ અંગમાં સમાવીને સુરક્ષિતે કીધું.

આ ઉપરથી વિચારી લેવાનું છે કે વામન ભગવાનનું
તે શરીર અદિતિના પુત્રનું અંગ કેમ કહી શકાય ? કેવું
ને કેવડું તે ? ખરેખર અચિંત્યજ. વામન ભગવાનના તે
આ સ્વરૂપને નિઃસ્પૃહ તથા સર્વજ્ઞ બ્રહ્મવેત્તા શુકદેવજી
પરીક્ષિત રાજા પાસે વર્ણવે છે:—

सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वेऽसुराः कश्मलमापुरंग ।

સુદર્શનં ચક્રમસહજેજો ધનુશ્ચ શાઙ્ગં સ્તનયિત્તુઘોષમ્ ॥

પર્જન્યઘોષો જલજઃ પાંચજન્યઃ કૌમોદકી વિષ્ણુગદા તરસ્વિની
વિદ્યાધરોઽસિઃ શતચંદ્રયુક્તસ્તૂણોત્તમાવક્ષ્યસાયકૌ ચ ॥

હે રાજા ! સર્વાત્મા ભગવાન વિષે આ જગતને જોઇને
સર્વ અસુરો મોહ પામ્યા; એટલામાં તો અસહ્ય તેજવાળું
સુદર્શન ચક્ર, મેઘ જેવો શબ્દ કરતું શારંગ નામનું
ધનુષ, મેઘ જેવા શબ્દવાળો પાંચજન્ય શંખ, વેગવાળી
વિષ્ણુની કૌમોદકી ગદા, સો કુદડીઓવાળી વિદ્યાધર નામની
તરવાર, અખૂટ બાણોથી ભરેલા બે ઉત્તમ બાધા અને—

સુનંદમુખ્યા ઉપત્તસ્થુરીશં પાર્ષદમુખ્યાઃ સહ લોકપાલૈઃ ।

સુનંદ વગેરે મુખ્ય પાર્ષદો, લોકપાલો સાથે ભગ-
વાનની પાસે આવીને હાજર થયા. અર્થાત્ એ રીતે તે વેળા
પરમેશ્વરનું મૂળ સ્વરૂપ જ્યાં પ્રકટ જોવામાં આવ્યું હતું.
કેમકે, ભગવાનનાં તે મૂળ આયુધો જે સચેતન-સર્વજ્ઞ ને
સમર્થ છે તે સ્વયમેવ જ્યાં જણાયાં હતાં અને વામન
સ્વરૂપનાં મૌલ-મેખલા, મૃગચર્મ વગેરે તો ક્યાંયે અદૃશ્ય
થયાં હતાં. તે પણ શ્રીશુકદેવે કહે છે:—

સ્ફુરત્કિરીટાંગદમીનકુંડલઃ શ્રીવત્સરત્નોત્તમમેખલામ્બરૈઃ ।

મધુવ્રતસ્રગ્વનમાલયા ધૃતો રરાજ રાજન્ ભગવાનુરુક્રમઃ ॥

હે રાજા ! ઝળહળતા મુકુટ, બાબુળાંધ અને મક-
રાકાર કુંડળોને ધારણ કરતા ભગવાન ઉરુક્રમ, ભમરાઓથી
ગણગણતી વનમાળા ધારણ કરી રહ્યા હતા અને શ્રીવત્સ-
લાંછનથી, ઉત્તમ રત્નોની કટિમેખલાથી તથા પીતાંબરોથી
શોભી રહ્યા હતા ! આવા આયુધો તથા અલંકારોથી યુક્ત
તે વિષ્ણુસ્વરૂપ જ્યાં પ્રકટ થયું હતું. તેનું પ્રમાણ કેવડું
હતું, તેનું વર્ણન કરતા શુકદેવે કહે છે:—

ક્ષિત્તિં પદૈકેન બલેર્વિચક્રમે નમઃ શરીરેણ દિશ્શ્ચ બાહુભિઃ ।

પદં દ્વિતીયં ક્રમતસ્ત્રિવિષ્ટપં ન વૈ તૃતીયાય તદીયમણ્વપિ ॥

ઉરુક્રમસ્યાંધિરુપર્ણપર્યયો મહર્જનામ્યાં તપસઃ પરંગતઃ ।

‘ભગવાને એકજ પગલાથી તો બલિરાજાની પૃથ્વી

દળાવી દીધી; શરીરથી આકાશને તથા બાહુઓથી દિશાને પૂરી દીધી ને બીજા પગલાથી સ્વર્ગને દળાવી દીધું; પછી ત્રીજા પગલા માટે તો બહિરાજી પાસે તેનું પોતાનું કંઈ-પણ રહ્યું નહિ. કારણકે ઉરુકેમ ભગવાનનો એકજ ચરણ ઉપર ઉપર મહલોક, જનલોક તથા તપલોકથી પણ આગળ પહોંચ્યો હતો.’ આવા તે અનંત સ્વરૂપને ગીતા-શ્રીમાં અર્જુને પણ પ્રત્યક્ષ જોઈ સ્વાનુભવથી આમ કહ્યું છે:—

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमंतम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥

‘આપને સુકુટધારી, ગદાધારી, ચક્રધારી, તેજના રાશિ, સર્વ તરફ ક્રાંતિમાન, દષ્ટિથી જોવા મુશ્કેલ અને ચોતરફ પ્રદીપ્ત અગ્નિ તથા સૂર્ય જેવા તેજસ્વી અને અમાપ જોઈ રહ્યો છું.’ આ ઉપરથી વિચારી શકાય છે કે ભગવાનનું તે દિવ્ય શરીર પાંચભૌતિક કેમ હોઈ શકે ? વળી આબૂધણમાં મુખ્ય કિરીટ અને આયુધોમાં મુખ્ય ગદા તથા ચક્રનું ધારણ દર્શાવીને સર્વ અલંકારો તથા આયુધોનું ધારણ પણ જણાવી દીધું છે અને તે પણ દિવ્યજ. ગીતામાં તે પણ વર્ણવે છે:—

दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ॥

‘જો સ્વરૂપ દિવ્ય માળાને તથા વસ્ત્રોને ધારણ કરી રહ્યું હતું; દિવ્યચંદનના વિલેપનવાળું હતું; સર્વ આશ્ચર્ય-મય પ્રકાશમાન, અનંત તથા સર્વવ્યાપક હતું.’ આમ ‘સર્વ પ્રકારે અદ્ભુત’ એટલુંજ તે સ્વરૂપ માટે કહી શકાય. અર્જુન કહે છે આવું આ સ્વરૂપ હું પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યો છું ને સાક્ષાત્ અનુભવું છું તેથી મારે માનવુંજ પડે છે કે મનુષ્ય જેવા જણાતા જે કૃષ્ણ મારો રથ હાંકનાર છે તેજ તમે—

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥

‘પરમ જાણવા યોગ્ય અક્ષર શ્રદ્ધા છો (જેને ઉપનિષદો પણ આશ્ચર્ય સાથે વર્ણવે છે અને રૂપ, રંગ, ઇન્દ્રિયો વગ-

રના કેવળ આત્મચૈતન્ય કહે છે તેજ તમે આવા રૂપ-રંગ, ઇન્દ્રિયોવાળા ? એટલે) તમેજ આ ભવશ્વના પરમ આધાર-ભૂત છો છતાં અવિનાશી અને નિર્વિકાર છો; તેમજ શાશ્વત-સનાતન હોઈ ધર્મના રક્ષક પણ તમેજ છો. મેં હવે માન્યું છે કે સનાતન પુરુષ તમેજ છો.’ અર્થાત્ આટલા સમય સુધી માત્ર સાંભળ્યું હતું, પણ હવે તો સ્વાનુભવથી મેં જાણ્યું છે કે, સ્વેચ્છાથીજ સામાન્ય મનુષ્ય જેવડા બની મારો રથ હાંકી સારથિકમં કરનાર તમે લોક દૃષ્ટિએ ભલે દેખાઓ છો પણ વસ્તુતઃ તમે સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છો, એમ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે.’ આમ જેવા અણ્ણને શ્રીકૃષ્ણને અનુભવ્યા તેજ પ્રમાણે બલિરાજાએ વામનજીને અનુભવ્યા. એક નાનકડું વામનસ્વરૂપ ક્ષણવારમાં ત્રિવિક્રમ બની ગયું. ત્રણ પગલામાં તો ત્રણે બુવનને દગાવી દે તેવડું અને આંહી તે કરવા સમર્થ થઈ ગયું. જેના બે ચરણમાં તો ચૌદ લોક સમાઈ ગયા એવું અદ્ભુત તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જોઈ બલિ વગેરે સર્વ અસુરો મૂઢ બની ગયા.

આ તો ઇશ્વરી સ્વરૂપની વાત કહી. હવે તેમનું માહાત્મ્ય જુઓ. અસુરોને તો મોહ થાય અને જગતના લોકોને તો ક્ષમ થાય પણ જગતના પિતામહ-દાદા અને વેદના વક્તા સાક્ષાત્ પ્રદ્ધા તે સ્વરૂપને જોઈ શું માનવા લાગ્યા ? તેમને પણ એ સ્વરૂપ જોઈ કેવી અસર થઈ ? તેમના લોકમાં આ સ્વરૂપ આપું તો માયજ કયાંથી ? માત્ર એક શ્રીપાદ પહોંચ્યો તે પરથી પણ શું થયું ? તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં શુક-દેવજી કહે છે:—

सत्यं समीक्ष्यान्जमवो नखेन्दुभिर्हतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगात्
मरीचिमिश्रा ऋपयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥

હે રાજા ! ભગવાનના ચરણને છેક સત્યલોકમાં આવેલો જોઈ પ્રદ્ધા—કે જેમના લોકની કાંતિ ભગવાનના નખચંદ્રોથી નિસ્તેજ થઈ ગઈ હતી—અને જે પોતે પણ તે નખચંદ્રોથી વીંદાઈ ગયા હતા—તે પ્રદ્ધા અને મરીચિ વગેરે મોટા વ્રત-

ધારી ઋષિઓ તથા સનંદન આદિ યોગીઓ પણ તે ચરણની પાસે જઈ પહોંચ્યા. આ રીતે આ જગતમાં જેમનાથી મોટો બીજો કોઈ જ્ઞાની નથી તે બ્રહ્મદેવ પણ ભગવાનના ચરણ પાસે આવીને—

અયાંઘ્રયે પ્રોત્તમિતાય વિષ્ણોરુપાદરત્ પદમર્વોર્હણોદકમ્ ।

સમર્ચ્ય મક્ત્યાડમ્યગૃણાચ્છુચિશ્રવા યન્નામિર્પંકેરુહસંભવઃસ્વયમ્

છેક ત્યાંસુધી ઉંચે આવેલા વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણને અર્ચનજળ અર્પણ કર્યું; ભક્તિથી પૂજા કરી અને જેમનાં નામિકમળમાં પોતે ઉત્પન્ન થયા હતા એવા તે પવિત્ર કીર્તિવાળા બ્રહ્માએ પોતે તેની સ્તુતિ કરી. અર્થાત્ જગતકર્તા પોતાને પણ ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભુના ચરણને તેઓ સર્વેએ જેમ સેવ્યો તેજ પ્રમાણે આપણે તેને સેવીએ, એજ અભિપ્રાયથી અહીં વારંવાર અમે ગાઈએ છીએ:—

સેવો હૃપદ મદ ત્યાગીરે, હરિજન થઈ રહો સભાગી.

બ્રહ્માએ ભગવાનના તે ચરણનું પૂજન સત્યલોકમાં કર્યું હતું એ વાતની પ્રતીતિ હજી પણ યદ્ય શકે તેનો પૂરાવો. પૃથ્વી પર કાયમ રહ્યો છે અને તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં આ પ્રમાણે જણાવ્યો છે:—

ધાતુઃ કમંડલુજલં તદુરુક્રમસ્ય પાદાવનેજનપાવિત્રતયા નરેન્દ્ર ।

સ્વર્ધુન્યમ્ભૂતમસિ સા પતતી નિમાર્ટિં લોકત્રયં મગવતો

વિશ્વદેવ કીર્તિઃ ॥

‘હે રાજા ! બ્રહ્માના કમંડલુનું જળ, જે ઉરુક્રમ ભગવાનનાં ચરણને ધોવાથી થયેલી પવિત્રતાથી આકાશમાં સ્વર્ગ-ગંગારૂપે ઘન્યું છે; અને તેજ ગંગા (આકાશમાંથી નીચે ઉતરીને) વહેતી ભગવાનની નિર્મળ કીર્તિની પેઠે ત્રણે લોકને પવિત્ર કરે છે.’ આ ગંગાજી વિષ્ણુ ભગવાનનું ચરણોદકજ કહેવાય છે અને તે એજ કે બ્રહ્માએ તે વેળા ભગવાનના ચરણપૂજનમાં ઉપયોગ કરેલું પોતાના કમંડલુનું જળ; ભગવાન શંકરે પણ તેજ આ ગંગાજળને અતિશય પવિત્ર ને પ્રિય ગણી પોતાના મસ્તક પર ધારણ કર્યું છે અને તેજ

ગંગાજળે ભગીરથના સાઠ હજાર પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે; તેજ આ ગંગાજળ વિષ્ણુના ચરણોદક તરીકે આજે પણ હિંદુસ્તાનની આરે બાબુ વહી રહ્યું છે અને હજી પણ લોકો પોતાનાં મૃત્યુ પામેલાં સગાંસંજીધીઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેઓનાં અસ્થિ-અવશેષને એજ ગંગાજળમાં પધરાવે છે. સર્વ દેવો, ઋષિઓ તથા મનુષ્યોને સર્વ પ્રકારે માન્ય ગણાતું તે આ ગંગાજળ સર્વ દેશમાં સર્વ કાળે સર્વની સમક્ષ તે આ પુરાણી કથાની સાખીતીરૂપે અદ્યાપિ વિદ્યમાન છે, આથી વિશેષ પૂરાવો સુસજ્જનને શો મળી શકે? જેઓ અજ્ઞાની તથા આસુરી બુદ્ધિના હોય છે તેઓ તો તે વેળા મૃત્યુજ્ઞ ભગવાનને પણ મારવા ઉઠેલા અસુરોની જેઠે અસુરોજ રહેવાના. વામન ભગવાનના એ સ્વરૂપને વૃદ્ધિ પામેલું જોઇ અસુરો તો તેમને મારી નાખવા સજ્જ થઇ ગયા; જેમકે:—

લાવણી

આ દેખી અસુરો ક્રોધ કરીને ધાયા,
પણ પ્રભુ પાર્ષદનાં શસ્ત્રે સંધાયા.
બલિ વધા લડો મા ભાઈબની રથવાયા,
પાતાળે પેસી જાઓ હાલ થઈ ડાહ્યા.

દુહો

થાકી પાકી સાંખીને અસુર ગયા પાતાળ,
કર્યો પછીથી કેશવે દેવો બલિથી તાલ !

૫૬

‘હે દેવા કેમ કરીને હું છુટું’ એ રાગ.

હરિ બોલ્યા પૂરો કોલ કરી તોલ,

બલિ કેમ કંઈ ન લાખો રે.

ટંક.

મારા બેજ પદ માંહી ગયાં ત્રિલોક સમાધ,

ત્રીજો બાકી રહ્યો લાઈ હજી આખો.

બલિ૦

કહ્યું તમે તો વધારે, જોઇએ ચહ્યું તેજ મહારે;

માત્ર ભૂમિ અહું લઉં નહિ લાખો.

બલિ૦

માલિની

બલિ નવ કંઈ બોલ્યા કે સ્મરી પક્ષી સ્વામી,

પ્રબળ વરુણપાશે બાંધી લીધા મુનામી;
પછી હરિ ઉચર્યો કે પૂર્ણ આપીશ ન્યારે,
કરીશ અમુર મુક્તિ બાંધી તેણી વારે.

હુંહો

બલિ બાંધ્યા ન લલી કરી, ગ્રાએ મુર ઋપિ સાધ;
શુ' ક્યાંથી દેશે, વધો, ત્યાં તો તે લલી લાત.

પદ કહ્યાણુ

‘ ઈંદ્ર આખ્યા મુર સાય ’ એ રાગ.

પ્રભુ સ્વામી સ્વતંત્ર ચાહે તેજ કરો.
નહિ વહેમ ધરો બાલી નથી કર્યો,
ઋણી ખરે ખરો.

ટક.

કહ્યું ત્રણ પગલાં ભૂમિ આપવા ન્યારે,
ન'તાં પગલાં આવડાં પ્રભુજી ત્યારે;
આપવું મહારે છે વિના વારે, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ
બાકી તો છે પદ એકજ ભૂમિ દેવી,
દેહ મહારી પૃથ્વીથી બની છે તેવી;
સ્વીકારી લેવી-વિનતિ છે એવી, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ
તમે બાંધ્યા તેથી ન લેશ શરમાઈ,
આત્મ મુખાં તન અપી' કૃતારથ થાઈ;
પાદ શિર સાહુ' નિત છુટી જાઈ, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ
બધું લીધું તે ગ્રાહ તોડવા સાર,
કીધું બંધન તે સદા છોડવા સાર;
વાહ શા સાર, કરો ઝડપ સાર, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ

જલિરાંજલએ પોતાના યજ્ઞમાં સર્વ દેવોનું આવાહન
કયું હોતું તેથી ત્યાં સર્વ દેવો પ્રત્યક્ષ થયા હતા. આ
સંબંધે ભાગવતમાં શુકદેવજી કહે છે:—

ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहृताः ।

सानुगा बलिमाजहुः संक्षिप्तात्मविभूतये ॥

तौयैः समर्हणैः स्रग्मिर्दिव्यगंधानुलेपनैः ।

धूपैर्દોषैः सुरभिभिर्લાजाक्षतफलाङ्कुरैः ॥

‘ તે વેળા પોતાના અનુચરો સહિત બ્રહ્માદિ લોકના-

લોએ પણ ઘણાજ આદરપૂર્વક પોતાના નાથ—શ્રી વામન ભગવાનને બલિદાનો અર્પણ કર્યા હતાં; એટલે તે પ્રભુએ પોતાની વિભૂતિ સમેટી લીધી છે—પોતાનું વામન સ્વરૂપ સ્વીકારી લીધું હતું. પછી સ્નાનાદિનાં જળ, અધ્યંજળ, પુષ્પોની માળાઓ, દિવ્ય ચંદનનાં વિલેપનો, સુગંધી ધૂપ, દીવા, શાળની ધાણી, અક્ષત, ફળ ને જવારાઓથી તેઓએ ભગવાનની પૂજા કરી હતી. 'આવી રીતની ભગવાનની આત્મવિભૂતિ છે; એજ તેમનું સ્વરૂપ અને તેજ એમનું રૂપ; જેમાં હજી કેવડા યવાની શક્તિ છે, તે કહી શકાય નહિ. કારણકે બલિરાજની સમક્ષ તો માત્ર બ્રહ્માંડનીજ માપણી કરવાની જરૂર હતી, પણ એવાં તો કરોડો બ્રહ્માંડોને એમણે માપી લીધાં છે—તેમના એક એક રોમમાં કરોડો બ્રહ્માંડો સમાધાને રહ્યાં છે, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. આવા તે પ્રભુને બ્રહ્માદિ દેવો પણ સેવે છે. બલિરાજએ પણ છેવટે તેજ પ્રભુની સેવા સ્વીકારી હતી. નવાણું યજ્ઞ કરીને બલિરાજએ જે ભુદ્ધિ સંપાદન કરી હતી અને તે યજ્ઞરૂપ સત્કર્મનું તેને જે ફળ મળ્યું હતું તેજ અમે અહીં કહીએ છીએ:—

તત્ત્વ ધન સહ આત્મા અર્પણ કરી દ્યો સેવન સુખ માગી રે,
હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવો હું'પદ મદ ત્યાગી રે.

બલિરાજને આ વસ્તુ પાછળથી બરાબર સમજાઈ હતી કે 'હું મોટો ઇશ્વર છું, મહા દાની છું' આવો મદ રાખી મદાંધ બનીને આજ કિવસ સુધી મેં મોટી ભૂલ કરી હતી; અને એજ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરતા બલિરાજ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન પ્રત્યે સ્વયંજો કહે છે:—

ત્વં નૂતનમસુરાણાં નઃ પારોક્ષ્યઃ પરમો ગુરુઃ ।

યો નોઽનેકમદાંબાનાં વિમ્રંશં ચક્ષુરાદિશત્ ॥

‘ખરેખર, આપ અગ્રે અસુરોના પરોક્ષમાં રહેનારા (શત્રુના બહાને) શ્રેષ્ઠ ગુરુજ છો; જે આપ, અનેક ભતના મદોવડે આંધળા બનેલા અમને ઐશ્વર્યથી બ્રહ્મ કરવા રૂપ

જ્ઞાનદૃષ્ટિ આપે છે.' અને તેજ કારણથી 'તેનાહં નિગૃહી-
તોઽસ્મિ મવતા મૂરિકર્મણા । -આવાં અનેક (દિવ્ય) કર્મો
કરનારા આપે મને કેદ પકડ્યો છે'

એ પ્રમાણે બલિરાજને ઘણા મોટા જોખમે, એટલા
ખધા મોટા પરિશ્રમે અને એટલાં ઘણાં સત્કર્મોથી જે લાલ
કે રૂળ મળ્યું હતું તેજ જો આપણે જો તુરત મેળવી
લેવા માગતા હોઈએ તો:—

તન ધન સહ આત્મા કરી અર્પણ,
દ્યો સેવન મુખ માગીરે [કારણ કે:—]

દુહો

કથા મુણીને પૌત્રની, ત્યાં આઠ્યા પ્રહ્લાદ,
બાલ્યા ત્રેમે પ્રણમીને પ્રાણપતિના પાદ.

સાખી

મુરપતિપદ પ્રભુ ! આપે આપ્યું આપે તે કરી લીધું,
મોહકારી કથુએ નવ રાખ્યું કૃપારૂપ એ કીધું.
જ્ઞાની મુનિ જેથી મોહે ત્યાં અમુરતણી શી વાત,
અખિલ લોકસ્વામી નારાયણ, કૃપા કરે જગતાત.

દુહો

સંકટ સમજ સ્વામીનું, વિધ્યાવલી પ્રવીણ;
આવી પ્રભુ પદમાં પડી, સ્તુતિ વદી બની દીન.

પદ ભેરવી

'જાને કહે હું સલામતે આવું' એ દેશી.

ધારા પ્રભુ મુજ પતિને છોડો, કર છોડોરે નહિ કર છોડો.
હવે તમારું તે તો સમજ્યું, રહી નવ ખોડો હવે ન વખોડો.
અંધનમાં મુખ હોય તો છા રહ્યું, નહિતર છોડો

નહિ તરછોડો. ધારા ૧૦

ગીતિ

બ્રહ્માએ પણ આવી, કરી શીપારસ બલિની મન લાવી;
વધા દયા કરાવી, હરિ અજલણી કૃપા નિયમ નલાવી.

૫૬

‘ નારાયણ નરસિંહ નરોત્તમ ’ એ દેશી

મંદમતિ મુજ કૃતિ નવ સમજે, હું છઉં સહુ હિતકારી રે;
કળે બળે પણ એયજ કરવું, એ રીતિ છે મારી રે. મંદ
પૂર્વ કર્મ અનુસાર જીવ તો લીધા જાય અવતાર રે;
આપોપી ન કરું કરુણા તો, ક્યાંથી ઉતરે પાર રે. મંદ
કુળ ધન વિદ્યાના મદ વિધવિધ, ભાન એજ બૂલાવે રે;
તે હું હરું એમ ચહીને કે, જીવ ઠેકાણે આવે રે. મંદ
દુઃખ પડે તેમ મને વધુ વળગે, તેજ સલાગી સાચારે;
દુઃખ જોતાંજ મને મૂકી દે, તેને ગણવા કાચારે. મંદ
ભક્ત છતાં પણ ચહે જગતમુખ, તેનો તે મોહ જળા રે;
એ મુખનેજ કરું છું અળગાં, મનેજ કેવળ ચહાવા રે. મંદ
બલિ રાજ મમ પ્રિય મહાદુઃખમાં, જરીયે નવ ગભરાયો રે;
બહું ગયું બંધાયો તોપણ, મનેજ મનથી ચાહ્યો રે. મંદ
હૃદ આવી રહી એના દુઃખની, હવે અચળ મુખ થાશે રે;
આ મનવંતર પૂર્ણ થતાં એ ઇન્દ્રાય કહેવાશે રે. મંદ

એક ઇન્દ્રનો અમલ ચાલતો હોય ત્યારે ખીજે ઇંદ્ર
થઈ શકે નહિ; એટલે ઇંદ્રનું સ્થાન જ્યારે ખાલી પડશે
ત્યારે પ્રભુકૃપાથી બલિરાજજ ઇંદ્ર થશે. કેમકે તેણે સો
ચક્ષુ કરીને ઇંદ્ર થવાની યોગ્યતા તો મેળવી ચૂકી છે પણ
કળ તો ઇન્દ્રરાધીનજ છે ને ? માટેજ ‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે
મા ફલેષુ કદાચન । તારે કર્મ કરવાનોજ અધિકાર છે, કળ
તરફ કદી ન જો’ એમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ, અનુનને
ઉપદેશ કરે છે. આજ ઉપદેશ પ્રમાણે:—

ત્યાંમુઘી પાતાળે રહેશે, ભોગવશે સહુ ભોગ રે,
કદી કોઈ રીતે ફરી દુઃખનો, થશે નહિ સંજોગ રે. મંદ
હું શું જિજ્ઞાસું મુજને જીત્યો, હવે ન કોઈથી હારે રે;
માટે એને દ્વાર વસી નિત, રક્ષણ કરવું મારે રે. મંદ

આજ વચન—આજ કોલ ભગવાન સ્વમુખે ભાગવતમાં
બલિરાજ પ્રત્યે વદે છે:—

રક્ષિણ્યે સર્વતોઽહં ત્વાં સાનુગં સપરિચ્છદમ્ ।

સદા સંનિહિતં વીર તત્ર માં દ્રક્ષ્યતે ભવાન્ ॥

‘હે વીર બલિરાજ ! અનુચરો ને પરિવાર સહિત તારી હું સર્વ તરફથી રક્ષા કરીશ અને ત્યાં પાતાલમાં સર્વદા પોતાની સમીપજ રહેલો તું મને જોઈશ’ તથા જગતમાં બલિરાજનું તે વેળા કંઈ રહ્યું ન હતું, તેણે તો પોતાનું સર્વસ્વ શ્રીહરિના ચરણે અર્પી દીધું હતું; એટલે સર્વ કંઈ શ્રીહરિનું થઈ ચૂક્યું જેથી એની રક્ષા એમણે કરવી જોઈએને ? ઘસ આનું નામજ આત્મસમર્પણ. આવા આત્માર્પણમાં ખરી મજા છે. માટેજ અમે કહીએ છીએ:—

તન ધન સહ આત્મા અર્પણ કરી, દેવો સેવન મુખ માગીશ.

મંદાકાંતા

એનું બોલ્યા પ્રિય જગપતિ કે બંધનો સર્વ તૂટયાં,
દુર્પાશ્રુઓ બલિ ગુણીજનના નેત્રમાંથી વહ્યયાં;
પ્રુષ્પો વેધાં જય જય રવ ને હુંદુલિ ગાજ ઉઠયાં,
શ્રી સ્વામીના શુભ ગણ ગણતાં વર્ષનાં વર્ષ ખૂટયાં.

૫૬

રાગ પરજ ‘ મગ ચલત ’ એ દેશી.

જય શ્રીવામન ઉપકારી, હુઃખહારી, મુખકારી, ભારી;
વારી વારી બલિહારી. જય શ્રી વામન

પૂર્ણ કયાં અદિતિના મનોરથ, કળને બળ જણવી ભારી. જ૦
પદ્મસ્પર્શે ત્રિભુવન કયું પાવન, કૃપા સહિત રાખી ભારી. જ૦
મુરઅમુરો મુખી કયાં બેઠિને, વહેંચણ કરી આપી ન્યારી. જ૦
યજ્ઞ કરાવ્યો સોમો પૂરો, રક્ષક બન્યા છડી ધારી. જ૦
મુરને સ્વર્ગ અપાવ્યું સ્નેહે, વસ્યા ઉપેન્દ્રરૂપ ધારી. જ૦

એકરૂપે દેવલોકમાં ને જીનરૂપે અસુર લોકમાં બીરા-
જ્યા—ત્યાં અદિતિપુત્ર કયા સમજવા ? હવે નથી વામન-
આકાર કે નથી ત્રિવિક્રમ-આકાર ? એ રૂપ તો અત્યંત
અદ્ભુત ને અલગજ દેખાયાં હતાં. આ બન્ને સ્વરૂપ અતુ-
ભુંજ, શંખ-ચક્રગદાધારી ને આશ્ચર્યજનકજ છે. આવું આ
પરમાત્માનું શરીર છે પણ તે શાસ્ત્રથી માંબળેલ છે; તેથી
તે શાસ્ત્ર કરનાર ને એકરૂપ ધરનારનેજ હું કહું છે કે:—

બહુ સંતોષ્યા પણ અનુસ્વામી બાકી રહી મારી વારી. જય૦

તે માટે જે ઉપાય છે તે સર્વને ઉદ્દેશી હું કહું છું
અને મારે પણ તેજ કરવાનો છે. એ ઉપાય સૌથી સારો
મને જણાયો છે તેથીજ બીજાને બતાવ્યો છે, જે આ રહ્યો:-
હરિજન થઈ રહો સભાગી, સેવો હું પદ મદ ત્યાગી રે;
તન ધન સહ આત્મા કરી અર્પણ, દયો સેવન મુખ માગીરે;
હરિજન થઈ રહો સભાગી.

શ્રીહરિના સ્વરૂપ વિષે તેમણે પોતે જેટલું કહેવરાવ્યું
તેટલું અહીં કહ્યું છે; કારણકે જેના ઉપરથી આ આખ્યાન
લખવામાં આવ્યું છે તે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ શુકદેવજી
આમજ કહે છે કે:-

પારં મહિમ્ન ઉરુવિક્રમતો ગૃણાનો

યઃ પાર્થિવાનિ વિમમે સ રજાંસિ મર્ત્યઃ ।

કિંજાયમાન ઉત્ત જાત ઉપૈતિ મર્ત્ય

इत्याह मंत्रद्वगृपिः पुरुषस्य यस्य ॥

જે મનુષ્ય અનેક જાતનાં પરાક્રમે કરનારા વિધ્વ
ભગવાનના મહિમાને કહી શકે છે તે, પૃથ્વીના રજકણોને
માપી શકે છે અર્થાત્ પૃથ્વીના પરમાણુઓની ગણના જેમ
અશક્ય છે તેમ વિધ્વ ભગવાનના ગુણોની ગણના પણ
અશક્યજ છે. મંત્રદ્રષ્ટા વસિષ્ઠ ઋષિ કહે છે કે, ‘આ જગત-
માં જન્મ પામતો કે જન્મેલો મનુષ્ય શું પરમેશ્વરના મહિ-
માના પારને પામે છે ? નહિજ.’ એ વાત તદ્દન અશક્ય છે.
અસ્તુ. શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ । ૐ તત્સત્ ॥

શ્રી માર્કण્ડેય-અરવિન્દ

(શ્રીમહાભારત તથા શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપરથી)

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ કમ્પાણ.

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માથી સ્તંબ હવ વશ છે;
માયા શક્તિ વડી, એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ. નમું સત્
કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;
અંત સાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી એ. નમું

ખરું તો 'સત્'જ છે. જ્યારે આ દૃશ્યમાન કંઈ ન હતું
ત્યારે પણ એ હતું અને હાલમાં પણ તે તો છેજ. વળી
જ્યારે આ દૃશ્યમાન કંઈ નહિ રહે ત્યારે પણ તે તો રહેશે-
જ. તે આ 'સત્' કોણ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું છે:-
'સ્વામી'—માલીક—પરમેશ્વર—પરબ્રહ્મ જે કહેા તે. તેનું કંઈ
નામ છે? હા, 'શ્રીહરિ'. આ શ્રીહરિ તેજ સત્ સ્વામી છે.
કોના સ્વામી? આના ઉત્તરમાં કહેવામાં આવ્યું છે:- 'બ્રહ્માથી
સ્તંબ હવ વશ છે' બ્રહ્માંડમા સૌનાથી મોટા બ્રહ્મા છે
અને સૌનાથી નાનો હવ તે સ્તંબ કહેવાય છે. તે સર્વના
સ્વામી શ્રીહરિ છે; અને તે એવો સ્વામી નહિ કે જેને
કોઈ ગાંઠે નહિ અથવા જેની સામે કોઈ જાંડ જગાવી શકે!
એ સ્વામી તો મહાપ્રણજ છે. તેની સામે કોઈ પણ ચું—ચાં
કરી શકે નહિ કે જાંડ જગાવી શકે નહિ. સર્વ કંઈ તેમના
વગમાં છે. આ રીતે સર્વને તે વશ રાખે છે તે શાથી?
એવો નો પ્રશ્ન થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે 'માયા-

શક્તિ વડી’—એમની માયા નામની શક્તિ અતિશય મોટી છે—મહાપ્રળય છે. તે શક્તિથી તેમણે સર્વને બાંધી લીધાં છે, એટલે તેમની ઇચ્છાવિરુદ્ધ કોઈ પણ લેશ માત્ર વતી શકતું નથી; તે માટેજ કહ્યું કે ‘એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

જે કે માયા નામની તે ઇશ્વરની શક્તિ કાળ પ્રમાણે સર્વને બાંધે છે; કારણકે દરેક વસ્તુ કાળે કરી બાંધાય છે કે મુક્ત થાય છે. બ્રહ્મા, ત્રણસો વર્ષો પૂરાં થયે મુક્ત થાય છે, એમ કહેવાય છે. આ ઉપરથી માયાનું બાંધન કાળને અધીન છે, એ વાત ખરી છે પણ તે કાળ કેના વશમાં છે ? આના ઉત્તરમાંજ કહ્યું છે:—‘કાળના કાળ પણ એ છે.’ કાળ આવ્યો ક્યાંથી ? કાળને કોણે ઠરાવ્યો ? ‘સો વર્ષનું આયુષ’ આવી કાળમર્યાદા કોણે મુકરર કરી ? કાળ કેનાથી બાંધાયો ? એટલે વસ્તુતઃ એજ છે કે કાળ તે શ્રીહરિની ઇચ્છાશક્તિ છે અને માયા તે એમની ક્રિયાશક્તિ છે. માટેજ હરકોઈ જીવનું કે માયા અથવા કાળનું પણ ‘એ અહિં તેવુંજ બને છે.’ અર્થાત્ સર્વ કંઈ તેમની ઇચ્છાને અધીન છે. તેમની ઇચ્છામાં આવે તોજ કાળ કંઈ કરી શકે છે અથવા માયાનું સામર્થ્ય આલી શકે છે. ‘કાળ કરે છે’ એમ કહો, અથવા ‘માયા કરે છે’ એમ કહો કે ‘જીવ કરે છે’ એમ કહો—ગમે તેને પણ મોટાઈ કે કર્તૃત્વ આપો; પણ તે ભાસિત કર્તૃત્વજ ગણાય છે; પરમાર્થદષ્ટિએ તો બ્રહ્માથી સ્તંભ પર્થત મોટાં—નાનાં સર્વ કોઈ જે કંઈ કરી શકે છે તે એ મહાન પ્રભુની ઇચ્છાને લીધેજ. આ બધાંનું અસ્તિત્વ પણ એમની મરજીથીજ છે, માટેજ અહીં કહેવાયું છે—‘અંત સાર અનંત એ છે.’ આવડી આ મોટી વાતની—બ્રહ્મા સુધ્ધાંની તમને અલ્પ પ્રાણીને ક્યાંથી ખગર પડી ? આમ કોઈ પૂછે તો તે માટેજ અમે અહીં ગાયું છે:—‘ગમ શાઓથી પડી’ અને તે એજ કે:—

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, એ સત્ સ્વામી શ્રી હરિ

જે દ્વારા આ જ્ઞાન અમે મેળવ્યું તે શાઓમાં પ્રથમ

તો વેદજ છે અને તેમાં પણ વેદાંત. આ વેદાંત શાસ્ત્ર એજ કહે છે:—સદેવ સૌમ્યૈદમમ આસીત્-હે સૌમ્ય ! આ 'સત્'જ પ્રથમ હતું; અને તેજ 'આદેશ' કે પ્રશાસિતા એટલે સ્વામી હતું, છે ને હશે. આ 'સત્' નું નામ પણ તે વેદ-વેદાંત શાસ્ત્રના આરંભમાંજ સર્વત્ર સૂચવાય છે-‘હરિઃ ઓમ, ’ આ નામોપચાર પછી તે શાસ્ત્રનું પઠનપાઠન થતું જોવામાં આવે ને અને તે વેદ, વેદાંત, મહાભારત તથા પુરાણોના મુખ્યા-આર્થ જગવાન વેદવ્યાસ પણ એજ સાર કહે છે:—

વેદે રામાયણે ચૈવ પુરાણે ભારતે તથા ।

આદૌ મધ્યે તથા ચાંતે હરિઃ સર્વત્ર ગીયતે ॥

વેદ, રામાયણ, પુરાણ તથા ભારતમાં આદિ, મધ્ય ને અંતે સર્વત્ર શ્રીહરિનુંજ ગાન કરવામાં આવે છે; માટે અમે અહીં ગાઇએ છીએ:—‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

જો કે તે તે શાસ્ત્રોમાં ખીન્નજોનું પણ ગાન કરવામાં આવે છે, અનેક દેવો-ઋષિઓ વગેરેનાં પણ ગાન-વણુંનો વગેરે મળે છે, માત્ર શ્રીહરિનુંજ ગાન કયું છે એમ નથી; પરંતુ સર્વ જીવોમાં સૌથી મોટા તો બ્રહ્માજ છે ને ? તેમનાથી માંડીને સ્તંબ સુધીના સર્વ જીવો દ્વેષ, પણ ‘બ્રહ્માદિ સ્તંબ જીવ વશ છે’ એમ કયાં કહ્યું છે ? તે પણ વેદ-વેદાંત શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, જેમકે-‘સર્વસ્ય વક્ત્રી’ પરમાત્મા સર્વને વશ રાખનાર છે. અને ‘સર્વસ્યેશ્વરઃ’-સર્વના ઈશ્વર છે-નિયંતા છે. અર્થાત્ બ્રહ્માથી માંડી સ્તંબ સુધીના સર્વ જીવોને તે પરમેશ્વરે માયાથી બાંધી રાખ્યા છે. આ જીવોમાં સૌથી મોટો તે બ્રહ્મા ને સૌથી નાનો તે ‘સ્તંબ’ એમ કહેવાય છે, બાકી જીવદંડિજો તો સર્વ જીવો સરખાજ છે; અને સર્વને માયાનું બંધન વળગેલું છે. કદાચ કોઇ કહે કે બ્રહ્મા તો સર્વના કર્તા છે, તેમને માયા શી રીતે બાંધી શકે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, બ્રહ્મા સૌના કર્તા છે, પણ તે બ્રહ્માના કર્તા કોણ ? આ પ્રશ્ન શું નથી થતો ? એ બ્રહ્માના પણ જે કર્તા છે તેજ શ્રીહરિ-પરમાત્મા

—પરમેશ્વર છે. તેમણે બ્રહ્માને માયાળાંધનની બાંધીને ઉત્પન્ન કર્યા છે એટલુંજ નથી પણ તેમણે સુધ્ધાંએ કેવી રીતે વર્તાવું ? તે સૂચવનાર પોતાની આજ્ઞારૂપ વેદો બ્રહ્માને અર્પણ કર્યા છે અને તે વેદરૂપી ઈશ્વરી આજ્ઞા પ્રમાણેજ બ્રહ્માને પણ વર્તાવું પડે છે. આ વસ્તુ ક્યાં જાણાવી છે ? તો વેદમાંજ—વેદાંત શાસ્ત્રમાંજ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં આ વાત જણાવી છે—‘યોત્રહ્યાણં વિદધાતિ પુર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ।’—જે (પરમાત્મા) સૌની પહેલાં બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમને વેદો અર્પણ કરે છે.’ આ વેદવાક્યમાં ‘જે’ એવું સર્વનામ જેને લગાડવામાં આવ્યું છે તેજ ‘સત્સ્વામી શ્રીહરિ.’

આ વિષે વિસ્તારથી બ્રહ્માએ પોતે નારદજી પાસે ખુલાસો કર્યો છે. શ્રીમદ્ ભાગવત દ્વિતીય સ્કંધના પાંચમાં અધ્યાયમાં નારદજી બ્રહ્માને પૂછે છે કે:—

નાહં વેદ પરં હાસ્મિન્ નાપરં ન સમં વિભો ।

નામરૂપગુણૈર્ભાવ્યં સદસત્ કિંચિદન્યતઃ ॥

સ ભવાનચરદ્ધોરં યત્ તપઃ સુસમાહિતઃ ।

તેન લેદયસે નસ્ત્વં પરાં શંકાં પ્રયચ્છસિ ॥

હો વિભો ! આ જગતમાં જે કંઈ ઉત્તમ, મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ છે અને તેમાં પણ મનુષ્ય વગેરે નામે કરીને બે પગાં. વગેરે રૂપે કરીને તથા શ્વેત આદિ શુભે કરીને જે કંઈ સાધ્ય છે; અને તેમાં પણ જે કંઈ રથૂલ તથા સૂક્ષ્મ છે તે સર્વ આપથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, બીજા કોઈથી ઉત્પન્ન થતું નથી, એમ હું માનું છું. એ રીતે આપજ પરમેશ્વર છો છતાં આપે અત્યંત સમાધિનિષ્ઠ બનીને ઘોર તપ કર્યું, તેથી આપ અમને મોહ ઉપજાવો છો અને શંકા કરાવો છો કે, આપ વિના બીજા કોઈ પરમેશ્વર છે કે શું ? આ નારદમુનિ સાંભળીને બ્રહ્માએ ઉત્તર આપ્યો કે, ખરું છે કે તમે લોકો મને કતા દેખી સર્વનો ઈશ્વર મનેજ માનો છો, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. મારો પોતાનો પણ ખરો પરમેશ્વર તો બીજોજ છે. જુઓ, બ્રહ્માનાજ તે

આ શબ્દો શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તે સ્થળે છે:—‘સૃજામિ તન્નિ-
યુક્તોઽહં હરો હરતિ તદ્વશઃ । —તે પરમેશ્વરની પ્રેરણાથી પ્રેર-
ધને હું સૃષ્ટિરચના કરું છું અને શ્રી મહાદેવજી પણ તે
પરમેશ્વરને વશ રહી સૃષ્ટિસંહાર કરે છે.’ આ આશયને
મનમાં રાખીને અમે અહીં ગાયું છે:—‘બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ
વશ છે.’ તે કોને વશ છે ? આ વાતનો સ્પષ્ટ ખુલાસો આ
રહ્યો બ્રહ્માનાજી શબ્દોમાં:—

ન મારતી મેઽક્લ મૃપોપલક્ષ્યતે ન વૈકાચિન્મે મનસો મૃપા ગતિઃ ।
ન મે હૃપીકાણિ પતન્ત્યસત્પથે યન્મે હૃદૌત્કઠચવતા ધૃતો હરિઃ ॥

હે નારદ ! ભક્તિના ઉભરાવાળા હૃદયથી મેં શ્રીહરિને
ધારણ કર્યા છે—ધ્યાયા છે તેથી મારી વાણી અસત્ય થતી
નથી, મારા મનના સંકલ્પો નિષ્ફળ થતા નથી અને મારી
ઇન્દ્રિયો અવળે માર્ગે જતી નથી. બ્રહ્મા કહે છે કે મારા
તપ અને ધ્યાનનો પ્રભાવ આવો સર્વોત્કૃષ્ટ કોને લીધે બન્યો
છે ! શ્રીહરિને લીધેજ—શ્રીહરિનું ચરણ મેં લીધું છે તેથીજ
મારાં તપ અને ધ્યાન પ્રતાપી બન્યાં છે; તેજ ‘સત્ સ્વામી
શ્રીહરિ’ અને તેમનેજ ‘બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ વશ છે’ વળી
પણ બ્રહ્મા પોતે ત્યાં કહે છે:—

નાહં ન યૂપં ચદતાં ગતિં વિદુર્ન ગામદેવઃ કિમુતાપરે સુરાઃ ।
તન્માપયા મોહિતયુદ્ધયસ્તિવદં વિનિર્મિતં ચાત્મસમં વિચક્ષ્મહે ॥

હું, તમે (નારદ વગેરે) તથા શ્રીશંકર પણ જેમના
સત્ય સ્વરૂપને જાણતા નથી તોપણ બીજા દેવો તો ક્યાં-
થીજ જાણે ? તેમની માયાથી મોહિતબુદ્ધિવાળા આપણે
આપણા જ્ઞાન પ્રમાણે માત્ર એટલુંજ કહી શકીએ છીએ કે,
આ પ્રપંચરૂપ જગત ભગવાનની માયાશક્તિથી રચાયલું
છે. આવી ભગવાનની ‘ માયાશક્તિ વડી ’ અને એ રીતે
‘ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં બ્રહ્મા, શ્રીહરિના
નાભિકમળમાંથી પ્રકટ થયા, તે સંબંધે આવી કથા છે કે,
પ્રલયકાળે શ્રીભગવાનની નાભિમાંથી જે લોકકમળ ઉત્પન્ન

થયું તે સ્વપ્રકાશ હતું અને તેમાં પ્રદ્યાને શ્રીહરિએ ઉત્પન્ન કર્યા ત્યારે તેમણે આબુખાબુ દષ્ટિ કરતાં કંઈ પણ નહિ દેખાવાથી વિચાર કર્યો કે:—

ક एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु ।

अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनैतदधिष्ठितं यत्र सताऽनुभाव्यम् ॥

‘આ કમળના ઉપરના ભાગમાં હું છું તે કોણ છું ? આ એકજ કમળ જળમાં ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું ? જેના ઉપર આ કમળ રહ્યું છે તે અહીં નીચેના ભાગમાં કંઈ હોવું જોઈએ’ આવો વિચાર કરી પ્રદ્યા, કમળના નાળના છિદ્ર-દ્વારા અંદર ઉતર્યા ને સો વર્ષ સુધી એમના એમ ઉતરેજ ગયા, પાર ન આવ્યો. સો વર્ષ સુમાવ્યાં છતાં કંઈ ગમ ન પડી; પછી તો પ્રભુને સેવવાનોજ નિશ્ચય કર્યો, ઘોર તપશ્ચર્યા આદરી, એટલે પ્રભુ પ્રકટ થયા, વેદ-વરદાન આપી પ્રદ્યાને સત્તાવાન ઘનાવ્યા; પણ તે સત્તા કેવા પ્રકારની ? નિયમિત કામ તો કરવાનુંજ, રીતસરની જગત્સૃષ્ટિ રચવી, ને વૈદિક આશા પ્રમાણે વર્તવું, નિયમિતજ્ઞ જ્ઞાન માત્ર પ્રદ્યાંક વિપેનુંજ અને નિયમિત સો વર્ષનું આયુષ્ય એમ પોતાની માયા શક્તિનું અતૂટ ળધન, જોજ સત્તા અને તે પણ કાળ-શક્તિ નામની પરમેશ્વરની ઇચ્છાશક્તિની અંદરજ. આરીતે પ્રદ્યા પણ પરતંજજ છે; વેદરૂપી ભગવાનની આજ્ઞાને અધીન રહી તેમણે વર્તવાનું છે, એટલે શ્રીહરિ આહે તેમજ કરવાનું અને તે પણ એ મૂળ પુરુષને માટેજ; આવી જ્યાં પ્રદ્યા જેવા મહાન જીવની સ્થિતિ છે ત્યાં ખીજાનું તો પૂછવુંજ શું ? શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં સર્વ દેવોનું આ વચન છે:—

नस्योत्तगाय इव यस्यवशे भवन्ति

ब्रह्मादयस्तनुमृतो मिथुर्यमानाः ।

फालस्य ते प्रकृतिपूरूपयोः परस्य शं

नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥

‘પરસ્પર પીડાતા પ્રદ્યાદિ સર્વ જીવો કાળના પ્રવર્તક

અને પ્રકૃતિ પુરુષના કારણ એવા આપને નાકમાં નાથેલા બળદોની પેઠે વશ થઈને રહ્યા છે. (પિતે કંઈ પણ બાબતમાં સ્વતંત્ર નથી.) તે આપ પુરુષોત્તમના ચરણ અમારું કલ્યાણ કરો.' આ વાત તો માત્ર એકજ બ્રહ્માંડની અને તેમાં વર્તતા જીવોની કહી છે, પણ એવાં અનંત બ્રહ્માંડો અને તેમાં વર્તતા જીવો સર્વે, એમની માયાશક્તિને આધીન વર્તે છે, તો એ માયાશક્તિ કેવડી? અને તે બધાં પાછાં કાળને વશ! ને તે કાળના પણ નિયંતા શ્રીહરિજી પોતે. આ ઉપરથી અમે સત્ય ગાયું છે કે, સદા સર્વદા સર્વત્ર 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માદિ સ્તંબ જીવ વશ છે, માયાશક્તિ વડી, કાળના કાળ પણ એ છે.'

અર્જુને એ કાળસ્વરૂપ પ્રલય જોયું ને તેવો એ મહા-વીર પણ ધરધરી ગયો. તેણે ગભરાઈને પૂછ્યું:—'આ શું? આ હું શું જોઉં છું?' આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે કાળસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણે ઉત્તર આપ્યો:—'કાલોઽસ્મિ લોકક્ષયકૃત્ પ્રવૃદ્ધો' લોકોનો ક્ષય કરનાર અને ઘણોજ વૃદ્ધિ પામેલો હું કાળ છું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આ વચન કહ્યું તે માત્ર કહેવાનું ન હતું, તે વચન પ્રભાણેજ બન્યું હતું. એ રીતે કાળ પણ જેને આધીન છે. શ્રુતિ પણ કહે છે—'મૃત્યુર્યસ્યોપસેચનઃ'—મૃત્યુ પણ જેના ખોરાકમાં અથાણું છે. વળી ઈંજી પણ એક શ્રુતિ એજ કહે છે—'મૃત્યુર્ધાવતિ પચ્ચમઃ'—જેઓ તે પર-મેશ્વરની આજ્ઞા ઉઠાવતા દોડાદોડી કરી રહ્યા છે, તેઓમાં પાંચમું મૃત્યુ પણ દોડી રહ્યું છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 'કાળના કાળ પણ એ છે. એ ચહે તેવુંજ બને છે' એકી વખતે સર્વનો પ્રલય! એ કેવી સત્તા? આ વાતની ખજાર 'ગમ શાસ્ત્રોથી પડી.' જે વસ્તુ શ્રુતિ કહે છે તેજ પુરાણો કહે છે, સર્વ સાન્નિધ્ય મહાપુરુષોનો પણ આ વિષયમાં એકજ મત છે, માત્ર રાજસ અને તામસ પ્રકૃતિવાળાઓ તે મતથી જુદા પડે છે. પણ તેઓની બુદ્ધિ અયથાર્થ છે—યથાર્થ ગણાતીજ નથી. ગીતાજીમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

અયથાવત્ પ્રજાનાતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ રાજસી ।

સર્વાર્થાન્ વિપરીતાંશ્ચ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ તામસી ॥

‘વસ્તુને યથાર્થ’ સ્વરૂપમાં જે ન જાણે તે બુદ્ધિ, હે અર્જુન ! રાજસી છે અને સર્વ પદાર્થોને જે વિપરીત જાણે છે, તે બુદ્ધિ, હે પાર્થ ! તામસી કહેવાય છે.’ શાસ્ત્રોના સંબંધમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ગીતાઈમાં કહે છે:—‘ત્રૈગુણ્ય વિષયા-વેદાઃ ।’—વેદો સુધ્ધાં ત્રૈગુણ્ય વિષયવાળા છે—વેદોનો વિષય પણ ત્રિગુણાત્મકજ છે, પણ હે અર્જુન ! તારે તો નિઃત્રૈગુણ્યો-મવાર્જુન ।—ત્રિગુણરહિત થવાનું છે, માત્ર ‘નિત્ય સત્ત્વસ્યઃ ।’ નિત્ય સત્ત્વગુણમાંજ તારે સ્થિતિ કરવાની છે’ આમ જે સત્ત્વગુણી શાસ્ત્રો-સ્મૃતિઓ, પુરાણો તથા ઇતિહાસો છે—તેઓ દ્વારા અમને—

ગમ શાસ્ત્રોધી પડી, એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.

જેમના પ્રતાપે ભગવાન વ્યાસજી પુરાણોના કર્તા બન્યા છે તે એમના પિતા ભગવાન પરાશર, પોતે રચેલા પુરાણરત્ન—વિષ્ણુપુરાણમાં ઘણીજ સ્પષ્ટતાથી આ સત્ય સમજાવે છે. દેવો પર જ્યારે સંકટ આંચું ત્યારે તેઓને હિંદેશી બ્રહ્મા પોતે ત્યાં (વિષ્ણુપુરાણમાં) ખુદલું કહે છે:—

યં ન દેવા ન મુનયો ન ચાહં ન ચ શંકરઃ ।

જાનંતિ પરમેશ્વરસ્ય તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥

‘જેને દેવો, મુનિઓ, હું કે શંકર જાણી શકતા નથી તેજ પરમેશ્વર વિષ્ણુનું પરમપદ છે.’ તેનું માપ પણ જગતના આવી રીતના હિસાબથી આપે છે:—‘યસ્યાયુતાયુતાંશો વિશ્વશક્તિરિયં સ્થિતા ।’ જેના દશ હજારમાં અંશમાં આ વિશ્વશક્તિ રહેલી છે. પુરાણો આ પ્રમાણે કહે છે ત્યારે ઇતિહાસો શું બીજા પ્રકારે કહે છે ? નહિજ. ઇતિહાસ ગ્રંથોમાં આ બે ગ્રંથો મુખ્ય ગણાય છે—વાલ્મીકિય રામાયણ અને વ્યાસકૃત મહાભારત. તે પૈકી રામાયણમાં રાવણનો વધ થયો તે પ્રસંગે બ્રહ્માદિ દેવોને તથા સ્વર્ગસ્થ દશરથ રાજાને સાથે લઈ ભગવાન શંકર જ્યારે રામચંદ્રજી

પાસે પધાર્યા ત્યારે શ્રી રામચંદ્રે પ્રદાના મુખથી કહેવ-
રાવવા માટે કહ્યું કે:— ‘સોડહં યથ્થ યતશ્ચાહં ભગવાંસ્તદ્
ત્રવાંતુ મે ।’ હું જે હોઉં અને જ્યાંથી પ્રાપ્ત થયો હોઉં
તે આપ ભગવાન મને કહો. આ સાંભળી સર્વ દેવો,
ઋષિઓ, રાક્ષસો તથા વાનરોના સાંભળતાં ‘અત્રવીચ્છ્રુણુ
મે વાક્યં સત્યં સત્યપરાક્રમ ।’ પ્રદક્ષા બોલ્યા કે હે સત્ય
પરાક્રમવાળા રામચંદ્રજી ! તમે મારું સત્ય વાક્ય સાંભળો:—

મવાન્નારાયણો દેવઃ શ્રીમાંશ્ચક્રાયુધઃ પ્રમુઃ ।

અક્ષરં બ્રહ્મ સત્યં ચ મધ્યે ચાંતે ચ રાઘવ ॥

ચક્ર આયુધને ધારણ કરનારા આપ પ્રભુ શ્રીમાન
નારાયણ દેવ છો અને હે રાઘવ ! આદિ, મધ્ય તથા અંતમાં
આપજ સત્ય અક્ષર બ્રહ્મસ્વરૂપે સ્થિતિ કરો છો આ શાસ્ત્ર
વચનથી ‘ગમ શાસ્ત્રોથી પડી, સત્ સ્વામી શ્રી હરિ.’

અને એજ પ્રમાણે ઇતિહાસનો બીજો મહાઅંશ મહા-
ભારત શું બીજું કંઈ કહે છે ? નહિજ. વેદાધ્યયન તો
અસુક અધિકારીજ કરી શકે છે, ત્યારે મહાભારત તો સર્વ
કોઈ વાંચી સમજી શકે છે; તેમાં સર્વ માટે સર્વ કંઈ છે,
એ તો મહાસાગર છે. તેમાં પણ ‘પંચરત્નમ્નિ ભારતે’
પાંચ રત્નો અને તેમાં પણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા તો મહા
અદ્ભુત છે, જેને માટે ભગવાન શંકરાચાર્ય આજ્ઞા કરે છે:—
‘નેયં ગીતા । ગાવા યોગ્ય તો ગીતાજ છે—ગીતાજ ગાયા
કરવી જોઈએ.’ તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
ગોતેજ કહે છે:— ‘ન મે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રભવં ન મહર્ષયઃ ।
દેવગણો અને મહર્ષિઓ પણ મારી ઉત્પત્તિને જાણતા
નથી.’ પણ ક્યાંથી જાણે ? ‘પિતાહમસ્ય જગતો । હું આ
જગતનો પિતા છું’ અને આ જગત તે તો મારી ગણ-
તરીમાંયે નથી—‘एकांશેન સ્થિતો જગત્ । હું આ જગતમાં
માત્ર એક અંશથી રહ્યો છું.’ આ વસ્તુ શ્રીકૃષ્ણ ગોતેજ
માત્ર કહે છે એમ નથી, પણ અર્જુને તેનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષા-
ત્કાર કર્યો છે અને તે પણ આપણા જેવી અર્થઘટ્ટથી

નહિ, કિંતુ દિવ્યદષ્ટિથી જોઇને કહ્યું છે કે, 'પિતાઽસિ લોકસ્ય ચરાચરસ્ય ।-તમે ચરાચર લોકના પિતા છો.' વળી તે પ્રભુના આધારે રહેલા 'બ્રહ્માણમીશં' બ્રહ્મા તથા શંકર આદિને અબ્દુ'ને જોયા અને 'તત્રૈકસ્યં જગત્ કૃત્સ્નમ્' તે ભગવાન વિષે માત્ર એકજ બાબુએ સમાધિ ગયેલું સમગ્ર જગત તેણે જોયું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે પણ કહે છે-જેમ હું અનંત છું તેમ- 'નાંતોઽસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિભૂતીનાં પરંતપ્' -હે પરંતપ ! મારી દિવ્ય વિભૂતિઓને! અંત નથી. આ રીતે સ્વયં ભગવાન પણ પોતાની વિભૂતિઓને અનંત-અગમ્ય કહે છે તો પછી તેમને પોતાને તો કેાણ જાણી શકે તેમ છે ? આ વિષે પણ ખુદ ભગવાન કહે છે:—

ત્રિભિર્ગુણમયૈર્ભાવૈરેભિઃ સર્વમિદં જગત્ ।

મોહિતં નાભિજાનાતિ લોકે મામજમવ્યયમ્ ॥

ત્રણ ગુણમય આ ભાવોથી આ જગત મોહિત થયું છે; તેથી અજન્મા અને અવિકારી એવા મને લોકમાં કેાઈ જાણતું નથી અને તેનું કારણ આ પણ છે- 'મમ માયા દુરત્યયા । મારી માયા દુર્લભ્ય છે-તેનો પાર પામવો મુશ્કેલ છે.' આમ સર્વમાન્ય ગણાતી ભગવદ્ગીતામાં ખુદ ભગવાન કહે છે, જેને સર્વ ઉપનિષદોના રહસ્યરૂપે સર્વ કેાઈ પ્રમાણ ગણે છે. તો પછી આથી વિશેષ દૃઢ પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી. બસ, આ ઉપરથી એજ સિદ્ધ થયું કે 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ,' 'બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ વશ છે,' અને માયાશક્તિ વડી.'

કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;
'અંતસાર અનંત એ છે, ગમ શાઓધી પડી.'

શ્રીહરિ પણ ગીતાજીમાં એજ કહે છે:—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

હે અબ્દુ'ન ! આ સંસાર તે એક યંત્ર છે-ચક્રોળ છે; તેના પર ચઢેલાં સર્વ પ્રાણીઓને માયાથી ભાવતા ઈશ્વર

સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય-પ્રદેશમાં રહે છે. આ શ્લોકવાક્યમાં 'સર્વ' શબ્દ વાપર્યો છે; તેથી કોઈપણ ભૂત ણાકી રહેતું નથી. તને ભગવાનમાં ભગવાન, પોતાની માયાશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. સંસારચત્ર પર આરૂઢ થઈ ભગવાનને જીવેને 'ભૂતાનિ' શબ્દથી સૂચવ્યા છે, જે શબ્દ શ્રુતિઓમાં પ્રત્યેક સ્થળે વપરાય છે; ને તે જીવેને ભગવાનને છે તેને 'ઈશ્વર' શબ્દથી સૂચવ્યો છે; તે પણ શ્રુતિઓમાં તેજ શબ્દથી પ્રાયઃ જોવામાં આવે છે. ઈશ્વર શબ્દનો પર્થાય 'ઈશ' અથવા 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ'—એ થઈ શકે છે. આ 'ઈશ્વર' શબ્દ ઉપર લાખ્ય લખતા ભગવાન શંકરાચાર્ય લખે છે:— 'ઈશ્વર:—ઈશ્વરનીલો નારાયણ:।' ઈશ્વર એટલે સર્વના નિયંતા નારાયણ એમ સ્પષ્ટ સમજાવે છે. આ રીતે ગીતાનો અને સમગ્ર શાસ્ત્રોનો જે અર્થ શિષ્ય પુરુષોએ કયો છે તેજ અમે જાણ્યો છે અને તે પછીજ અહીં કહ્યું છે:—

‘ગમ શાસ્ત્રોથી પડી સત્ સ્વામી શ્રીહરિ’

‘બ્રહ્માદિ સ્તંબ જીવ વશ છે માયાશક્તિ વડી.’

તે મહાન પ્રભુની અલોકિક ચમત્કૃતિ, તેમની અસંખ્ય શક્તિઓ પૈકી એક માયાશક્તિથીજ પૂરતી છે. તે શક્તિ કેવડી છે? કેવી છે? તેનામાં શું શું કરવાનું સામર્થ્ય છે? તે તે શું શું થઈ શકે છે? આ બધું ખરેખર હજોંય છે; છતાં જોએ તે અજ્ઞાત શક્તિના સ્વામી શ્રીહરિની સેવા કરે છે તેઓને તે ભગવાન કંઈક અંશે પણ તે પોતાની શક્તિનું સ્વામિત્વ આવે છે; અને તેથીજ બ્રહ્માદિ દેવો તથા વિશ્વામિત્રાદિ મહર્ષિઓ, પ્રભુની તે અમાપ શક્તિનો મંત્ર કંઈક અલ્પ અંશ પ્રાપ્ત કરી આ જગતમાં કંઈક પણ કરી શક્યા છે, જેઓનાં દૃષ્ટાંતો જેટલાં આપીએ તેટલાં ઓછાં છે. આપણા શુન્નરાત દેશમાં ‘જિંદુસરોવર-સિદ્ધપુર’ સમીપ વસેલા મહાત્મા કર્દમ ઋષિનું સામર્થ્ય જુઓ. તે તો એ પરમેશ્વરની માયાશક્તિનો લેશમાત્ર અંશ છે. તે મહર્ષિની કથા શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં આ પ્રમાણે છે:—

ચક્રવર્તી મહારાજ મનુની ઘણીજ લાડકડી પુત્રી

દેવહૂતિ નામે હતી. તે પુત્રીને માટે યોગ્ય વરની તપાસ કરવાને મનુરાજા પોતે નીકળી પડ્યા હતા અને આખી પૃથ્વી પર ફરી વનમાં તપસ્યા કરતા તપસ્વી કર્દમઋષિને પોતાની પુત્રીના યોગ્ય પતિ તરીકે તેમણે યોધી કાઢ્યા હતા. મનુએ દેવ હૂતિને કર્દમ ઋષિ સાથે પરણાવી દીધી. તે પછી એ મહાસતીએ અનેક વર્ષો સુધી કેવળ પોતાના પતિની સેવાજ કયાં કરી હતી, જે સેવાને ઉદ્દેશીને કર્દમ ઋષિને આખરે કહેવું પડ્યું છે કે:—

તુષ્ટોઽહમઘ તવ માનવિમાનદાયા:

શુશ્રૂપયા પરમયા પરયા ચ મક્ત્યા ।

યો દેહિનામયમતીવ સુહૃત્ સ્વદેહો

નાવેક્ષિતઃસમુચિતઃ ક્ષપિતું મદર્યે ॥

‘હે મનુની પુત્રી ! માન આપનારી તારી ઉત્તમ સેવાથી અને પરમ ભક્તિથી આજે હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. કારણકે જે આ શરીર પ્રત્યેક પ્રાણીને અતિશય પ્રિય હોય છે તે પોતાના સુયોગ્ય શરીરને પણ તે’ મારા માટે ખપાવી નાખવામાં લગારે સંકેત કયો નથી. તો હવે, સંપૂર્ણ વૈરાગ્યવાન છતાં મેં આજ્ઞાદિન પર્યંતની તપશ્ચર્યાથી જે કંઈ સંપાદન કર્યું છે તેને પ્રત્યક્ષ જોઈ તું મારી સાથે તેનો ઉપ-લોગ કરવા તૈયાર થા.’ આવા અભિપ્રાયવાણું કર્દમનું વચન ત્યાં આ પ્રમાણે છે:—

યે મે સ્વધર્મનિરતસ્ય તપઃસમાધિ વિદ્યાત્મ-

યોગવિજિતા ભગવત્પ્રસાદાઃ ।

તાનેવ તે મદનુસેવયાઽવરુદ્ધાન્ દર્ષિં પ્રપશ્ય

વિત્તરામ્યમયાનશોકાન્ ॥

‘સ્વધર્મમાં આસક્ત રહેલા મેં તપશ્ચર્યા, સમાધિયોગ, અધ્યાત્મવિદ્યા અને આત્મયોગથી જે જે ભગવાનની કૃપાઓ સંપાદન કરી છે તેને મારી સેવા કરવાને લીધે તે’ પણ પ્રાપ્ત કરી છે; માટે ભય તથા શોકથી રહિત તે ભગવત્કૃપાને તું પ્રત્યક્ષ જો, હું તને દિવ્ય દષ્ટિ આપું છું’ આ રીતે પ્રભુસે-

વાથી પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે દ્વારા તેમની માયા-શક્તિ પર કંઈક અંશે સત્તા મેળવી શકાય છે. પ્રભુ પોતે પણ પોતાની માયાશક્તિથીજ જગતનાં વિચિત્ર લોભો, લોભનાં સાધનો તથા સ્થાનો ઉત્પન્ન કરે છે અને તે માયા-શક્તિ તેમને તો સંપૂર્ણ સ્વાધીન હોવાથી સંકલ્પમાત્રથી સર્વ કંઈ સત્ત્વર ઉપજાવી શકે છે—એટલે પ્રભુ ચાહે તેમ તેવું તેજ સમયે માયામાંથી જની જાય છે. એ માયામાં અનેક પ્રકારે પણ થઈ જવાની શક્તિ છે અને તેજ શાસ્ત્રીય શબ્દોમાં આમ કહેવાય છે—‘અઘટિતઘટનાપટીયસી માયા। અઘટિત વસ્તુને ઘટવી આપવાને માયા સમર્થ છે.’ આવી પ્રભુની તે માયા-શક્તિના બે મુખ્ય વિભાગ થઈ શકે છે—દેવી ને આસુરી. જેમ ગીતાજીમાં સંપત્તિના દેવી તથા આસુરી વિભાગ દર્શાવ્યા છે તેમ માયાના પણ તેવા બે વિભાગ થઈ શકે છે. તે પૈકી આસુરી માયા તે મિથ્યા જેવી હોય છે—માત્ર જેને માટે ઉપજાવી હોય તેનાજ અનુભવમાં આવે છે અને તે પણ અમુક સમય સુધીજ માત્ર દેખાવનીજ હોય છે. જેમકે સ્વપ્ન, નિદ્રા વગેરે આને આસુરી માયા કહી શકાય છે અને તે તમોશુષ્ણું પરિણામ છે. તેમાં ભગવાન જે પદાર્થો જે જીવને દેખાડે છે તેજ પદાર્થો તેજ જીવના અનુભવમાં સ્વપ્ન હોય ત્યાંસુધીજ આવે છે. એજ રીતે શાસ્ત્રશ્રવણ તથા હૃદયસેવન કરીને અસુરો જે સત્તા મેળવે છે અને બીજાઓ-પર વાપરે છે તે સત્તા પણ આસુરી હોઈને સ્વપ્ન જેવી મિથ્યા અને ભ્રમણારૂપજ હોય છે. પરંતુ આ માયાશક્તિના બે ભેદો પૈકી જે દેવી માયાશક્તિ છે તે પછી હોતી નથી. તે તો સંકલ્પમાત્રથી વિલક્ષણ વસ્તુઓ દેખાડી શકે છે, સત્ય-સૃષ્ટિના પદાર્થોની પેઠે સર્વના જોવામાં ને અનુભવવામાં આવે છે અને ત્રણ ગુણોની દૃષ્ટિએ પણ તે સાર્વિકી હોય છે. આ પ્રમાણે તામસી તથા સાર્વિકી માયાશક્તિમાં વિશેષતા રહેલી હોય છે; જો કે રજોગુણ તો જન્મે પ્રકારોમાં મિશ્રરૂપે રહેલો હોયજ છે છતાં દેવી માયાશક્તિ ઉત્તમ ગણાય છે. આ સંબંધે દૃષ્ટાંતો અનેક છે છતાં અહીંના ચાલુ દૃષ્ટાંત

તરફ આપણે દૃષ્ટિ કરીએ. ભગવાન કર્મ ઋષિને જે માયા-શક્તિ પર હરિસેવનના પ્રભાવથી સત્તા પ્રાપ્ત થઈ હતી તે આસુરી જેવી મિથ્યાસ્વરૂપ ન હતી, કિંતુ તે સત્તા દૈવી હોઈને સર્વના અનુભવમાં આવી શકે તેવી હતી. તેમણે પોતાની તે દૈવી માયાશક્તિનો દેવહૂતિને સુખી કરવા માટે આ રીતે ઉપયોગ કરી બતાવ્યો હતો.

૫૬

‘ત્રેમનો કાલ દીને રાજકુમાર-’એ રાગ માલ.

જણવ્યો ઝટપટ સુનિએ ચમત્કાર,

વિમાન ઝળહળતું બન્યું રતંભ કરે ચમત્કાર,

બારી અગારી હજાં ઝરૂખાં સામન વિવિધ પ્રકાર;

ભર્યા ભંડારો ઠારોઠાર.

જણાવ્યો ૧૦

પતિ આજ્ઞાથી ધ્રો વિષે નહાવા પડી ત્યાં નાર;

વાટ વણાઈ ગયેલ વેણીની તન પર મેલ અંબાર;

વસ્ત્ર મેલાં દેખાય અપાર.

જણાવ્યો ૧૦

પેઠી જળમાં કે દીઠી, સહસ્ર સ્ત્રી તે ઠાર,

લાગી ગઈ સેવામાં સઘળી સાહિત છે તૈયાર;

સ્વપ્ન સમજે સતી ઉર મોઝાર.

જણાવ્યો ૧૦

પરંતુ તે સ્વપ્ન ન હતું; તે તો સર્વ સત્ય ને દૈવી હતું.

નવીન વસ્ત્ર ભૂપણ ધર્યાં ક્યારે સકળ શણગાર;

દર્પણમાં મુખ ભેટી મહોતી ખીલ્યું રૂપ અપાર;

તેવી અંબર ભૂપણની બહાર.

જણાવ્યો ૧૦

સખીઓથી સેવાયેલી, પતિ સમર્થ તે વાર;

પાસે બેઠેલાજ દીક્ષા, છે મીઠા મનહર નાર;

યુવાન ધર્યાં અંગ અલંકાર.

જણાવ્યો ૧૦

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં શુકદેવજીના શબ્દોમાં—

મર્તુઃ પુરસ્તાદાત્માનં સ્ત્રીસહસ્રવૃતં તદા ।

નિશામ્ય તદ્યોગગતિં સંશયં પ્રત્યપચત ॥

પોતાના પતિની સમક્ષ એક હબ્તર સ્ત્રીઓથી વીંટા-યક્ષી પોતાને ભેળને દેવહૂતિ, તે વખતે, પોતાના પતિના તે યોગપ્રભાવને ભેધ સંશયમાં પડી ગઈ, પરંતુ તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય કે સંશય પામવાનું કારણજ ન હતું. પ્રભુપ્રતાપે

અને હરિભક્તિના જળે એવી માયા-શક્તિ હરકોઇને પ્રાપ્ત થઇ શકે છે અને તે સત્યસ્વરૂપેજ હોય છે. દેવહૂતિએ તે દિવ્ય ભોગોનો સો વર્ષ સુધી ઉપભોગ કર્યો ને તે ઉપ-ભોગમાં તેમના 'ક્ષતં વ્યતીધુઃ શરદઃ।' સો વર્ષ વીતી ગયાં. મહાત્મા કદંબે તે દેવતાઇ ભોગોનો પોતાની પત્નીને ઉપ-ભોગ કરાવ્યો હતો તે સંજ ધે શ્રીભાગવતકાર લખે છે:—

પ્રેક્ષયિત્વા શ્વો ગોલં પત્ન્યૈ યાવત્સ્વસંસ્થયા ।

વહ્યાશ્વર્યં મહાયોગી સ્વાશ્રમાય ન્યવર્તત ॥

‘મહાન યોગી કદંબ ઋષિ, દ્વીપ-ખંડ-આદિ જેટલી રચનામાં આ ભૂમંડળ આવેલું છે તે સર્વ અનેક આશ્ચર્યથી ભરપૂર પોતાની પત્નીને બતાવીને પોતાના આશ્રમ તરફ પાછા ફર્યા.’ ભગવાન શુકદેવજી અહીં ધ્યાન ખેંચતા કહે છે:—

ર્કિં દુરાપાદનં તેષાં પુંસામુદામચેતસામ્ ।

યૈરાશ્રિતસ્તીર્થપદશ્વરણો વ્યસનાત્પયઃ ॥

‘જેઓએ તીર્થરૂપ ચરણવાળા શ્રીભગવાનનો, સર્વ દુઃખોને દૂર કરનારો ચરણ સેવ્યો છે, તેવા ધીર ચિત્તવાળા પુરુષોને કંઈ વસ્તુ દુઃખાય છે ?’

આ વિષે દશ ઉપનિષદોમાંહેનું સર્વથી મોટું છાંદોગ્ય ઉપનિષદ સાક્ષાત્ સ્પષ્ટ કહે છે કે, શ્રીહરિનીકૃપા હરકોઇ જીવને એવો તો સમર્થ બનાવી શકે છે કે, હાલમાં જે માયાને વશ હોય છે તેજ માયાનો સ્વામી-નિયંતા બની જાય છે; હરકોઇ વસ્તુ તેના સંકલ્પમાત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. આજ અભિપ્રાય તે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં આ શબ્દોમાં કહ્યો છે:—‘યં કામં કામયતે સોઽસ્ય સંકલ્પાદેવ સમુપતિષ્ઠતિ તેન સંપન્નો મહીયતે । જે જે કામનાને તે ચાહે છે તે તે તેના સંકલ્પમાત્રમાં પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે કામનાથી પૂર્ણ થઇને આ જગતમાં પૂજાય છે’ એટલુંજ નહિ પણ તે ભક્ત પુરુષ, પોતાના જેટલાં શરીરો કરવાં ધારે છે તેટલાં કરી શકે છે, તે પણ ત્યાં કહ્યું છે:—‘સ એકઘા ભવતિ ત્રિઘા ભવતિ પંચઘા ભવતિ સપ્તઘા નવઘા ચૈવ । તે પુરુષ એક, ત્રણ, પાંચ, સાત

કે નવ સ્વરૂપે પણ થઈ શકે છે. અર્થાત્ તેની ઇચ્છા હોય તેટલાં સ્વરૂપો તે કરી શકે છે.’ આજ આશય શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કદંબ ઋષિને ઉદ્દેશી કહેવાયો છે:—‘નૌધા વિધાય રૂપં રયં સર્વસંકલ્પવિદ્વિમુઃ । સર્વના સંકલ્પો બાણનારા ભગવાન કદંબ ઋષિએ પોતાનાં નવ સ્વરૂપો કરીને દેવહૂતિમાં વીર્યસ્થાપન કર્યું.’ અર્થાત્ ભગવાનની ભક્તિ કરનાર પુરુષ, સર્વના સંકલ્પો બાણનાર કે સર્વંશ ણની શકે છે અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સ્વરૂપ ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે. તે પણ મિથ્યા નહિ, પણ સત્યજ સર્વ કોઈ અનુભવી શકે તેવાં; અને તેથીજ દેવહૂતિને નવ પુત્રીઓ થઈ હતી, જેનો વંશ વિસ્તાર ખૂબ ફેલાયો હતો.

‘એવી માયાશક્તિ વડી’ પણ તેના ‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’ ભગવાન કદંબ ઋષિને દેવહૂતિ—જન્મે દંપતી એ દિવ્ય વિષયલોગોથી વિરાળ પાશ્વ્યાં ને મુક્ત થવાની તેમણે આહ્વાના કરી ત્યારે સ્વયં ભગવાન તેમને ઘેર પુત્રરૂપે પ્રકટ્યા ને કદંબ ઋષિએ તે પ્રભુને સંપૂર્ણ ઓળખ્યા. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન પ્રત્યે કદંબ ઋષિ આ પ્રમાણે કહે છે:—

बहुजन्मविपाकेन सम्यग्योगसमाधिना ।

• द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् ॥

स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्य नः ।

गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥

‘જેમના અરણનાં દર્શન કરવાને યોગીઓ, એકાંત સ્થાનોમાં રહી અનેક જન્મોથી પરિપક્વ થયેલા યોગસમાધિથી સારી રીતે પ્રયત્ન કરે છે તેજ ભગવાન, આજે વિષયોમાં આસક્ત એવા અમારી સંસારીઓની લઘુતાને નહિ ગણીને અમારે ઘેર અવતર્યા છે. કારણકે પોતાના ભક્તોના પક્ષનું પોષણ કરવા પોતે તત્પરજ રહે છે.’ આમ કહી કદંબ ઋષિએ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી પુનઃ ત્યાં ભગવાન પ્રત્યે કહ્યું છે કે:—

परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिष्टुतं लोकपालम् ।

आत्मानुभूत्याऽनुगतं प्रपंचं स्वच्छंदशक्तिं कपिलं प्रपद्ये ॥

‘હે ભગવાન ! આપ સર્વાંશે સ્વાધીન શક્તિવાળા છો, તેથી પરમેશ્વર છો, પ્રકૃતિરૂપ છો, તેના અધિષ્ઠાતા પુરુષ છો, મહત્ત્વસ્વરૂપ છો, સર્વને શોભા પમાડનાર કાળસ્વરૂપ છો, અહંકારરૂપ છો, લોકરૂપ છો, લોકપાલોરૂપ છો, આપ વિશે આપની પોતાની ચૈતન્યશક્તિથી આ સર્વ પ્રપંચ લીન થાય છે અને આપ સર્વશ્રેષ્ઠ છો, કપિલ અવતાર ધારણ કરનાર તે આપને હું શરણે આપ્યો છું.’

આવાં આવાં અનેક દૃષ્ટાંતોથી જોજ સિદ્ધ થાય છે:—

‘અંત સાર અનંત એ છે, ગમ શાઓથી પડી.’

‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

‘બ્રહ્માદિ સ્તંબ જીવ વશ છે, માયા શક્તિ વડી.’

ભગવાન કદંબ ઋષિને તો પ્રભુએ માયાના કિંચિત્લેશ-આપી ભોગવાવીને છેવટે તેનાથી મુક્ત કર્યા હતા, પણ ભગવાન માકંડેયે તો અનેક વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરીને છેવટે પ્રભુ પાસે જોજ માગ્યું કે ‘મને આપની માયાનાં દર્શન કરાવો.’ આ પ્રાર્થનાથી પ્રભુએ તેમને માયાદર્શન કરાવ્યું તે વખતે તેમને જે અનુભવ થયો છે તે ઉપરથી પણ જોજ સાર નીકળે છે:—

‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ’

‘બ્રહ્માદિ સ્તંબ જીવ વશ છે, માયાશક્તિ વડી’

એ કથા માકંડેય ઋષિએ પોતેજ કહી છે ને મહા-ભારતમાં શ્રીવ્યાસે વર્ણવી છે; તે મહાભારત ભણીને શુક-દેવજીએ તે કથા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહી છે, જે અહીં આખ્યાનરૂપે કહેવામાં આવે છે:—

શ્રી માકંડેય-આખ્યાન

॥ માયાદર્શન ॥

૫૬

‘રાગ—કલ્યાણ.’

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માથી સ્તંબ જીવ વશ છે; માયાશક્તિ વડી, એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ. નમું સત્

કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;
અંત સાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી, એ નમું
મહાભારત એ પાંચમો વેદ કહેવાય છે; જેના કર્તા
સાક્ષાત્ વેદવ્યાસ શ્રીહરિનો અંશાવતાર છે, તેના વનપર્વમાં
આ માર્કંડેય કથા જોવામાં આવે છે. જે સમયે:—

શાદ્દલવિકીડિત છંદ

પાંડે પુત્ર પવિત્ર પાંચ પૂરવે જ્યારે પ્રવાસે હતા,
માર્કંડેય મુનિ મહાન મુમતિ મહેમાન વાસે હતા;
આવેલા અતિથિ સ્વમિત્ર વળી ત્યાં લક્ષ્મી નિવાસે હતા,
પૂછ્યું પ્રશ્ન યુધિષ્ઠિરે સહુ જઠા બેઠા અવાસે હતા.

મહામુનિ નારદનું શ્રીવ્યાસ પ્રત્યે ભાગવતમાં આ વચન છે:—
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ।
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

‘હરકોઈ મનુષ્યના તપનું, શાસ્ત્ર શ્રવણનું, ઉત્તમ યજ્ઞ-
યાગનું, સુંદર ભાષણનું, બુદ્ધિનું તથા દાનનું અવિનાશી ક્ષણ
પડિતોએ એજ કહ્યું છે કે ઉત્તમ કીર્તિવાળા ભગવાનના
શુણોનું વણું ન કરવું.’ આ ઉત્તમ ક્ષણને ઉદ્દેશીને જ્યારે એવી-
જ ભકત મંડળી અથવા સમાજ જ્યારે એકત્ર મળે છે ત્યારે
ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે:—

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ।

कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमं ।

‘જેઓનાં ચિત્ત અને પ્રાણ
તેઓ એક બીજાને પરસ્પર મારેજ
કથાઓ કહ્યા કરે છે; અને તેનાં
તથા આનંદ પામે છે.’

યુધિષ્ઠિરના વનવાસમાં એવી
જ્યાં ત્યાં મળતી. તેમાં જેનામાં જે
શુરુ દત્તાત્રેયે જેમ ચોવીસ શુરુ કર-
માગિત: । અમે તો સાર ગ્રહણ
રાખી યુધિષ્ઠિર રાજા અનેકને શુ-

રાજાએ એક વખતે વિચાર્યું કે 'સદૈવ સૌમ્યેદમમ્ર આસીત્।
પૂર્વે મુદિની પહેલાં કેવળ આ એક સત્-પરમાત્માજ હતા.'
આ શ્રુતિવાક્યના કથનનો યથાર્થ અનુભવ કોને થયો હશે ?
આ વિચાર લગભગ ચાલ્યાજ કરતો હતો તેવામાં તેમને
ત્યાં માર્ક'ંડેય મુનિ અતિચિરં પધાર્યા. એટલે તો મુદિ-
ધિરે પોતાની જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થઈ ગઈ એમ માન્યું. તેમણે
જેયું કે માત્ર આ એક માર્ક'ંડેય મુનિએ તે વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ
અનુભવ કર્યો છે, માટે તેમનેજ એ સંજોગે આપણે પૂછીએ
અને ઘોર તપશ્ચર્યા કરી જે અનુભવ તેમણે સંપાદન કર્યો
છે તેનું જ્ઞાન આપણે એક પ્રશ્નથીજ મેળવી લઈએ. જાતે
અનુભવ કરનાર જો આવ્યા છે તો શા માટે ચૂકવું જોઈએ ?
પદ-વાક્ય ને અર્થની કડાકૂટમાં શા સારૂ ઉત્તરવું જોઈએ ?
'સત્ હેતુ' પણ તે કેવું ? કોણ ? આ સર્વ વસ્તુ માર્ક'ંડેય
સમજાવી શકશે, બીજો કોઈ કહી શકે તેમ નથી. મુદિધિર-
ની આ જિજ્ઞાસાની પૂર્તિ તે અહીં અમે ગાયું તેમાંજ છે:—
'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ,' 'બ્રહ્માદિ સ્તંભ શુભ છે,' અને માયા-
શક્તિ વડી-એ સત્.' આજ વસ્તુ જાણવા માટે મુદિધિર
તૈયાર થયા હતા. તે અહીં વિસ્તારથી કહેવાય છે, તે તમે
સાંભળો:—

આખી

માર્ક'ંડેય પદે પ્રણમી પૂછે છે મુદિર્મરાય,
પ્રલય સમયની કથા બધી અદ્ભુતમય કહો મુનિરાય;
સ્થાવર જંગમ વિનાશ પામે ભેદ ન કંઈ સમજાય,
ન નિશ્ચિત શીતવર્ષકાળ વિષમ મટી નિત સમજાય.
હૈ મહર્ષિ ! તે વેળા તો પ્રલયનું વર્ણન એવું અમે
સાંભળ્યું છે અને જો આધારે અમે જોમ કહીએ છીએ:—

ગીતિ

તમ વિષ્ણુ હશે ન કંઈ પણ, તમ વિષ્ણુ હશે ન કંઈ પણ તે વેળા;
તમ વિષ્ણુ કોઈ ન જાણે, તે તમામ કહો તમે મુનિ બહેલા.

મહર્ષિ માર્ક'ંડેય, મુદિધિર રાજાના એ પ્રશ્નનો ઉત્તર
આ પ્રમાણે કહે છે:—રાજન્ ! આ વાત સામાન્ય નથી. જગ-

તની વાતોથી ઘણીજ વિલક્ષણ છે. જગતના કોઈ પણ વહી-વટને આ સાથે સંબંધ નથી. માટે કદાચ તારા ચિત્તમાં આ વાત ન ઉતરે તોપણ તું માનજે કે, તે સંબંધે હું તને જે કંઈ કહું છું તે સત્યજ છે. કારણકે કોઈ અચિંત્ય વસ્તુને પ્રત્યક્ષ અનુભવ તો ઈશ્વરકૃપા હોય તોજ થઈ શકે છે; અને જે મનુષ્ય પર પ્રભુકૃપા પૂર્ણ થઈ હોય તેજ એ વસ્તુને સંપૂર્ણ સમજી શકે છે; માટેજ ઈશ્વરકૃપાની રાહ જોનારા ઇતર જિજ્ઞાસુએ તો તેવી અચિંત્ય વસ્તુની કથા સાંભળી શ્રદ્ધાથી તેને ચથાર્થ માનવીજ નોંધ્યે; કેમકે જે કોઈ મહા-પુરુષે અતિ મહાન પરિશ્રમ સહન કરી જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને જે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ અનુભવી હોય છે તે વસ્તુને સામાન્ય બીજો મનુષ્ય માત્ર શ્રવણ કરવાથીજ તેના જેવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ક્યાંથી કરી શકે? તે મહાપુરુષ જેવું દૃઢ જ્ઞાન માત્ર શ્રવણથીજ કેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે? શ્રવણથી તો તેની યોગ્યતા મેળવી શકાય છે. કદાચ તું કહીશ કે, તેવી યોગ્યતા મેળવવાની જરૂરજ શી? તો—

ગીતિ

કર્ત્તા શાંકા આ શમન, પૂરણ કર્ત્તા ધરી જે આશ મન;
અશ્રદ્ધા કરીશ ન મન, કહું કરી હરિપદે પ્રથમ નમન.

મહાપિં માકુંડેયને જેના પ્રતાપથી આ જ્ઞાન અનુભવ પ્રાપ્ત થયેલો તેનું સત્વર તેમને સ્મરણ થયું ને તેથી તેના ઉપકારના બદલામાં પ્રથમ તો તેમને નમન કરવું એજ પ્રથમ દર્શન્ય તેમને જણાયું. તે પછી યુધિષ્ઠિરનો આરંભ કર્યો. પરમેશ્વરનું સ્મરણ થતાં તેમનું હૃદય ભક્તિથી ઉભરાઈ જવા લાગ્યું અને તે બોલી ઉઠ્યા:—

પુરુષાય પુરાણાય શાશ્વતાવાન્વયાય ચ ।

અવ્યક્તાય સુસૂક્ષ્માય નિર્ગુણાય ગુણાત્મને ॥

એ ‘સત્’—પરમાત્મા પુરુષરૂપ છે, પુરાણ છે—પ્રાચીન નથી પણ પ્રાચીન છે, શાશ્વત—નિત્ય છે, અવ્યય—નિર્વિકાર છે, અવ્યક્ત અને સૂક્ષ્મ છે, તેથી નિર્ગુણ કહેવાય છે, છતાં

ગુણાત્મા પણ છે. અર્થાત્ નિરાકાર અને સાકાર-ઉભયસ્વ-રૂપ છે. આ વસ્તુને દૃઢ કરવા પુનઃ કહે છે:—

સ એપ પુરુષવ્યાઘ્ર પીતવાસા જનાર્દનઃ ।

એપ કર્તા વિકર્તા ચ ભૂતાત્મા ભૂતકૃત પ્રમુઃ ॥

હે પુરુષવ્યાઘ્ર ! (તે પુરુષને માત્ર કલ્પનાથી માની લીધો છે, એમ નથી) તે પીતાંબરધારી છે, જનાર્દન છે—પ્રલય સમયે સર્વ જીવોનો સંહાર કરનાર તેજ છે; પુનઃ સૃષ્ટિના કર્તા તેજ છે (પણ તેમનું કર્તાપણું કુંભાર જેવું શરીરની સહાયથીજ બની શકે તેવું નથી. કિંતુ) વિકર્તા છે (કુંભાર જેવું કૃતૃત્વ તેમના વિષે નથી અને તે પરમાત્મા જે ભૂતોને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી ભિન્ન નથી પણ) ભૂતોના આત્મા છે (જો કે તે વેળા આ ભૂતોરૂપ શરીર હોતું નથી છતાં સૂક્ષ્મરૂપે તો શરીર હોયજ છે અને તેજ પાછળથી સ્થૂળરૂપે બને છે તેથી) એ ભૂતકૃત કહેવાય છે. (એ રીતે 'સત્' જ હતું અને તેજ કર્તા-કારણ-એમ સર્વ કારણરૂપ છે ને તેથીજ) તે પ્રભુ કહેવાય છે—સર્વથી મહાન તથા સમર્થ તેજ છે—તેમના જેવો સામર્થ્યવાન કોઈ પણ નથી. આ ઉપરથી પણ સાર તો એજ નીકળ્યો કે 'સત્' સ્વામી શ્રીહરિ.' સૃષ્ટિની પૂર્વે દેવળ એ એકજ 'સત્' હતું એમ શી રીતે કહી શકાય ? તો 'બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ વશ છે, માયાશક્તિ વડી.' આ વાતમાં પ્રમાણભૂત શ્રુતિ આ રહી:— 'સદેવ સૌન્દર્યદમમ આસીત્ । હે સૌમ્ય ! સૃષ્ટિની પૂર્વે દેવળ આ એક સત્જ હતું.' તેજ આ 'સત્' કયા ક્રમે સંકેલાઈને વિલીન થઈ ગયું ? કેવી રીતે સર્વને પોતામાં લય પમાડી દઈ એક રૂપેજ અવશેષ રહ્યું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે—સર્વના કર્તા એ પરમાત્માએ સર્વનું કાળનિયમન કર્યું છે; હરકોઈને માટે તેણે ક્યારે થવું ? ક્યાં સુધી રહેવું ? ક્યારે નાશ પામવું ? તેના કાલનિશ્ચય તેમણે કરેલો છે, એટલે તેમની ઇચ્છા એજ પ્રત્યેક પદાર્થની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને અંતનું કારણ છે; જેથી અમે અહીં એજ કહ્યું છે કે

‘કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ કરે છે, અંત સાર અનંત એ છે’ આ વસ્તુમાં સાળીતી બેઠાએ, તે તે પ્રકટજ છે—કોઈને મરવું ગમે છે? ના, છતાં પ્રજ્ઞાદિ હર-કોઈનાં શરીરોને, તેમના ભોગોને તથા ભોગના ઉપકારણોને તે પડાવી લે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમનાં જ્ઞાન સુધ્ધાને સંકેલી લે છે; તેમાં કોઈનાં કર્મ પણ આડે આવી શકતાં નથી; હરકોઈ કર્મ પોતાનું ફળ આપતું ચાટકી પડે છે; તે કર્મ ગમે તેવું હો અથવા ગમે તેટલી સંજ્યામાં હો, છતાં નકાસું. આ બધું તે શાથી કરે છે? તેનો ઉત્તર એજ છે કે તેમની મહા સમર્થ શક્તિ સર્વને અધીન રાખે છે, જેમકે ‘પ્રજ્ઞાદિ સ્તંભ છવ વશ છે’ કારણ—‘માયાશક્તિ વડી.’ આવા ‘સત સ્વામી શ્રીહરિ.’

આપણું એક વર્ષ તે દેવોનો એક રાત્રિદિવસ ગણાય છે. તે ગણતરીનાં વર્ષો લઈ માર્ક’ડેય મુનિ આગળ ચલાવે છે:—

શાહલ

જાતાં ખાર હજાર વર્ષ મુરનાં ચારે ગુણો જાય છે,
એવી ચોકડીયો હજાર વીતતાં દા’ડા પૂરો થાય છે;
અંતે એ કલિ અંતમાંહિ વર્ષા વર્ષો વિના જાય છે,
ભાતુ ભારી તપે સમુદ્ર સરિતા સર્વેજ સ્ફાય છે.
ભસ્મીભૂત તમામ કાષ્ઠ-તૃણથી માંડી બધાં થાય છે,
ત્યારે આગ પ્રચંડ પેસી ભૂમિમાં પાતાળમાં જાય છે;
ભૂતો ભૂમિ રસાતળો સહ બધું અગ્નિરૂપે થાય છે,
તે પૂંઠે જળ મેઘ ભારી પડતાં અગ્નિ રામી જાય છે.
મેઘોએ વરષી બધે જળ ભરી ખાલી જદા થાય છે,
ત્યારે વાયુ પ્રચંડ મેઘ હણવા સર્વે દિશે વાય છે.

દોહરો

વરસે છે વરસો મુધી, મહા વસમો વરસાદ;
વાયુ વાર્ધ વેગે વગી, વેરે વાદળ સાથ;

ગીતિ

વાયુ પણ રામી જાતો, એકાર્ણવમાં ભેદ ન સમજાતો;
તપ આશ્રમ દેખાતો, હું તરતો ફરતો કબકાં ખાતો.

મહર્ષિ' માર્ક'ડેયને પોતાને પ્રલયનો જેવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો હતો તે અહીં વર્ણવે છે. પોતે ચિરંજીવી રહેવાનું વરદાન માગેલું તેથી માત્ર પોતાનું શરીરજ તે પ્રલયકાળમાં વિનાશ પામ્યું ન હતું, બાકીનું સર્વ કંઈ પ્રભુની માયાશક્તિથી નષ્ટ થઈ ગયું હતું; અને તે પણ પ્રભુની ઈચ્છા-થીજ. એ રીતે ઝોકાર્ણવરૂપ થયેલી પ્રભુની માયાશક્તિ મને જ્યારે દેખાઈ ત્યારે તે શક્તિ કેવડી ને કેવી છે ? એમ તેનો પાર જાણવા મેં પ્રયાસ કર્યો, એ વાત કહે છે:—

દીંડી

આતું અનુભવ્યું જદા પહેલીવાર, દીંડું કે ન તદા કરી બહાર;
મુઆં પ્રાણી માત્ર મહાપ્રલયમાં રે, એકલો રહ્યો કરવું શું મહારે.

શિખરિણી

તરે તે ક્યાં મુધી, અવધિ ન દીસે ક્યાંહી જળની,
કરે તે ક્યાંમુધી, ઉરમહીં નથી આશ સ્થળની;
ધરે તે ક્યાંમુધી, ઉર મહીં ધૃતિ હું વિકળની,
વલે તે રી યાશે, હદ પણ ખુદી સુદ્ધિખળની.

‘એવી માયાશક્તિ વડી’ મારી ગલરામણ ઘણીજ વધ-
વા લાગી. મેં શોધ્યું:—

દોહરો

કરી ચિરંજીવ જાત શિદ, સહુ સાથે જીવ જાત;
રહ્યો માત્ર જીવ જાતમાં, નથી અન્ય જીવ જાત.

સાખી

ઘણું વિચારી મતિ હારી મેં ભૂલ કરી આ લારી
તપ કરી દુઃખી કરી શ્રીહરિના વૃથા કર્યો આલારી;
ન સૂઝ પડી આ ઘડીની ઘડી મનસુખો અહું આ શાને,
લક્ષ કશું દશ દિશે નવ દીસે કંઈ પણ મુજ આશાને.

ભુજંગી

અતિ થાકીપાકીધયોપાણી પાણી, વીતી ફેડલીવાર તે નામપાણી.
હલાવીહલાવી દુખ્યાએક પાણિ, ન પાણીતણી વાટ કેમે કપાણી.

બસ, હવે તો ‘પ્રભુ રાજે તેમ રહેલું’ એમાંજ મેં મન

માની. અલ્પ મતિ ને પરતંત્ર આપણે ક્યાં? અને અગાધ મતિ તથા સ્વતંત્ર તે સર્વેશ્વર ક્યાં? હવે તો એમજ ધારણું કે:—

સીતાવર જે કંઈ કરશે રે, તે કરશે સારું;
શીઠ રાખું શિર હું જોખમ રે, ફાકટ મહારું.
જેનાથી નહિ કોઈ ડાહ્યો, તેણે મારો કર રહાવો;
શીઠ થાઉં હવે રઘવાયોરે, કરશે સારું.

સકામ ભક્તિ ન કરવી જોઈએ. નિષ્કામ ભક્તિજ કરવા યોગ્ય છે. જો કે કંઈ પણ ન કરે તેઓના કરતાં સકામ ભક્તિ ઉત્તમ તો છેજ; કેમકે પોતે ઇચ્છેલું ફળ અનુભવીને કમશ: તેઓ સકામ ભક્ત થઈ શકે છે અને તે દરમ્યાન તે સકામ ભક્તોને પ્રભુ ત્યજી દેતા નથી. ભગવાનની તો પ્રતિજ્ઞા છે—‘ન મે ભક્તઃ પ્રણયતિ । મારો ભક્ત વિનાશ પામતો નથી —ભક્તિભાગેથી ભ્રષ્ટ થતોજ નથી.’ આ પ્રતિજ્ઞાનો મુનિ માઈંડેયને અનુભવ તો હતોજ છતાં તેમને આ વાત તો તેજ વેળા લક્ષ્યમાં આવી કે, પ્રભુ કરતાં પોતે ડાહ્યા થવું, તે ધાર અજ્ઞાન છે. સર્વ કંઈ પ્રભુની ઇચ્છાને અધીન સમજી યથાયોગ્ય કરવા પ્રભુનેજ સોંપી દેવું જોઈએ, આમ સમજનારા નિષ્કામ ભક્તો, પ્રભુની આગળ ડહાપણુ ચલાવતા નથી, ને પોતાના મનથી કંઈ માગતા નથી. મુનિ માઈંડેયે તો પ્રથમ સકામ ભક્ત ણની પોતાના તપશ્ચરણું ફળ માગ્યું જેનો અનુભવ કરવો હજી બાકી હતો. એ માયાદર્શનથી આખરે તે થાક્યા, ત્રાટ્યા, તેનો પાર નજ આંચો. તે માટે સમય ગાળવો તે પણ તેમને નિષ્ફળ જણાયું ને તેમાં પોતે ફાવશે નહિ, એમ પણ પોતે અનુભવ્યું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ ગીતામાં તેજ કહ્યું છે—‘મમ માયા દુરત્યયા । મારી માયા તરવી મુશ્કેલ છે.’ આ ઇશ્વરવાક્ય ખરેખર સત્ય છે. પોતાના કેવળ માનુષી ણજથી સંસારનો પાર કદી આવતોજ નથી અને તે માટેજ શ્રીકૃષ્ણ ભાર દઈને કહે છે—‘મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરન્તિ તે । જેઓ મારેજ શરણે આવે છે તેઓ આ માયાને તરો શકે છે.’ આ વાતનો અનુભવ બ્યાંમુખી થયો ન હતો —ચાંમુખી તો એ માયાને તરવા માઈંડેય મુનિએ ફાંફાં ઘણાં

માયાં, પણ તે શું કામનાં ?

માયા મને નિત્ય બૂલાવે, પ્રભુછ ઘડી ઘડી ગલરાવે;
વિધવિધ વિપત્તી વેશ કરીને, મનક'માર' લલચાવે. હો માયા

એ રીતે માક'ડેયને અનુભવ થવા લાગ્યો કે:—

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્ માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

માયા એ પ્રકૃતિ છે અને માયાનો નિયંતા તે મહેશ્વર છે, એમ સમજવું જોઈએ. એ રીતે માક'ડેય મુનિને પ્રકૃતિનાં દર્શન થયાં. તે પછી માયાવાળા મહેશ્વર દેખાયા. તે પણ માયાથી સુકતજ રહીને કેવડા ને કેવા સ્વરૂપે ? એ તે મહર્ષિ પોતેજ કહે છે:—

ઉપેન્દ્રવજ્ર

ફરી ફરીને ફરી ચાર પાસે, કરે કરીને કરી મેં તપાસે;
વડે વડે તેજવડે પ્રકારો, હીકું મીકું રૂપજ છેક પાસે.

એ સ્વરૂપ દેખી મુનિને વિચાર થયો કે, વળી આ શું ? પોતે પોતાને વીસરી ગયા, માયાને પણ બૂલ્યા ને એ સ્વરૂપમાંજ મગ્ન બની ગયા. ખરેખર ઇશ્વરી સ્વરૂપની આજ ખુબી છે. તે પ્રભુ, ન્યારે સ્વરૂપ-દર્શન કરાવે છે ત્યારે એવું કોઈ સ્વરૂપ હોય છે કે ભક્ત સ્વયંમેવ સમાધિસ્થ બન્યો હોય તેવો તન્મય બની જાય છે, જે સ્વરૂપદર્શન માટે દેવો ઉમેદવારીજ કયાં કરે છે અને તે મળા મેળવવા 'નિત્યં વર્ણનકાંક્ષિણઃ'—હરહરેશ પ્રભુદર્શનને ઇચ્છતા તે દેવો જેવો કયાંય લાગ મળે છે કે તુરત ત્યાં દોડી જાય છે. જુઓ, રાવણ વગેરેનાં હુક્રુત્યોથી ભૂમિ પર ઘણોજ ભાર ન્યારે વધી પડ્યો ત્યારે પ્રભુ, રામચંદ્રરૂપે અવતર્યા; તે વેળા બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો એકઠા મળી પ્રભુનો ઉપકાર માનવા દોડી ગયા હતા; તેમજ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થયું ત્યારે પણ દેવો તેમનું દર્શન ઇચ્છતા આવી પહોંચ્યા હતા, એમ શુકદેવજી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહે છે:—

અથ બ્રહ્માત્મજૈર્દેવૈઃ પ્રજેશૈરાવૃતોઽસ્યગાત્ ।

મવશ્વ ભૂતમન્યેશો યયૌ ભૂતગૈર્વૃતઃ ॥

તે પછી ચોતાના પુત્ર-સનકાદિ, દેવો અને પ્રજાપ-
તિઓથી વીંટાયલા બ્રહ્મા તથા ભૂતગણોથી વીંટાયલા ભૂત-
લવિષ્યના સ્વામી શંકર ત્યાં ગયા. આ બધા ક્યાં ગયા ?
અને શા માટે ગયા ? તે કહે છે:—

દ્વારકામુપસંજગ્મુઃ સર્વે કૃષ્ણદિદક્ષવઃ ।

વપુષા યેન ભગવાન્નરલોકમનોરમઃ ।

યશો વિતેને લોકેષુ સર્વલોકમલાપહમ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવા ઇચ્છતા તેઓ સર્વે દ્વારકા
ગયા. (જ્યાં) જે શરીર વડે મનુષ્યલોકનાં મનને આનંદ
પમાડતા ભગવાન કૃષ્ણ, સર્વ લોકોનાં પાપને નાશ કરનારો
યશ લોકોમાં ફેલાવી રહ્યા હતા. તેજ સર્વેશ્વરે એ વેળા
વળી એવું અંગ ધારણ કર્યું હતું, કે જેથી મુનિ માઈંડેય
મુગ્ધ બની ગયા. તેવું મોહક સ્વરૂપ કર્યું હતું ? તે મુનિ
પોતે કહે છે:—

૫૬

‘તેરો મુખ ચંદ’ એ દેશી રાગ સોરઠ.

વટપત્ર ઉપર બાળક શું મુંદર રે,	
બાળક શું મુંદર (૨) વટ.	ટેક.
કમળું પત્ર સુવાળું બીજાનું,	
તેણું રૂપાળું ઉપર છે અસ્તર રે.	૫૨૦
મહામસ્તક પણિસમ કાંતિ,	
શાંતિકર ઉર શ્રીવાસધર રે.	૫૨૦
હસે જરી ન ખસે વિકસેલાં,	
કમળ નયન ગીઝાં રસભર રે.	૫૨૦
એઉં ગ્રાહું ચિત્ત ગ્રાઉં જોઉં મુધ,	
પાસ વાસ નવ નારી કે નર.	૫૨૦

ગીતિ

રે આ પડયું આ પડશે, ક્યાંથી આવ્યું ઠેરું પત્ર ઉપર રે;
ઉગરું પ્રલય ઉપર રે, ચરું થવા મેં કૃતાર્થ તન-સ્પર્શ.

જેમ લોહચુંબક લોહાને આકર્ષે તેમ એ બાલમુક-
દસ્વરૂપે મુનિને આકર્ષ્યા. તેમને આશ્ચર્ય થયું. તે વિચા-

રઘસ્ત બન્યા:— 'રે આ સુંદર બાળક પર મને આટલો બધો પ્રેમ કેમ થાય છે ?' આ વસ્તુ જાણવા માટે તેમણે પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિનો ઉપયોગ કર્યો, છતાં પોતે કંઈ સમજી શક્યા નહિ. તે કહે છે—

તપસા ચિંતયંઆપિ તં શિશું નોપલક્ષ્યે ।

ભૂતં ભવ્યં ભવિષ્યં ચ જાનન્નપિ નરાધિપ ॥

હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! (માર્ક'ડેય સુનિ કહે છે) તપશ્ચિંતન કરતાં ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને જાણનારો છતાં હું તે બાળકને જાણી શક્યો નહિ, અર્થાત્ મારી તપશક્તિ તથા જ્ઞાનદૃષ્ટિ ત્યાં નિષ્ફળ નીવડી; તેટલામાં તો—

૫૬

રાગ માર્ક

અહા ! બાળ એ બોલ્યું, મુખકં બોલ્યું મીઠું હસી;
બોલ્યું મીઠું શું હસી ! છબી નથી હજીએ ખસી, અહા ! ટકો
આળખું હું ભૂગુપ્ત । તને હું, આવ માર્ક'ડેય આમ;
ધાક્યો જાણી કઠણા આણી, આપવા ચાહું વિરામ. અહાં
મન માને ત્યાંસુધી રહેજે, પેશ મારા તનમાંદા;
ઠઠ્યો તારા પર માન યથારથ, કર મુખથી ધન્ય કામ. અહાં

શિખરિણી

મને લાગ્યું ત્યારે મનમહીં મારે કદ ઘણું એ,
નથી જ્યારે મહારે કહીં પૂજુ કશું સ્થાન બસ્યું એ;
હસે છે એ બાળે તવ મશ્કરી મારી કરીને,
હસે છે એ બાળે શિશુભણી નહિ જોઉં ફરીને.

શાહુલ

મેં એવું ચહી ચિત્ત દૂર તરીને જવા ચહું જે સમે,
ત્યાં બોલ્યું મુખ બાળકે પરવશે ખેંચાઇ હું તે સમે;
એના એજ શિશુભણી જઇ ચઢી પેઠા મુખે ને પછી,
શું આશ્ચર્ય દીઠું અહા ઉદરમાં રી રી લીલા છે રચી.

૫૬

'અખ મેરો રાધેને ખસી મુરાઇ' એ રાગ.

અહા ! જીવ આ શું વિચિત્ર જણાય, આ તે બાળું કે સ્વપ્ન લેખાય.

ઘેસી શક્યો હું આવડો, એ બાળતણા મુખમાંથી;
 આ તે ઉદર કે જગત જખડું, એ તો હતી લઘુકાય. આં
 વિશાળ ભૂ પર દોડ્યો દોડાં નગર ગામ સમુદાય;
 ગંગા-યમુના આદિ નદીઓ, ગિરિ-ક્ષેત્ર વરતાય. આં
 ધુધવતો મહાસાગર દોઢો, ગગન શશિ દિનરાય;
 સુંદર વન જન ચારે વરણો, ધર્મ યથાર્થ પળાય. આં
 હિમ-ગંધમાદન-મંદર-ને, મેરુ ઝગમગ થાય;
 પશુ-પક્ષી નર દેવો દોઢો, લોગ લોગવે જાય. આં
 ફલાહાર કરતો ને કરતો ક્યો ઠેરી ન જરાય;
 વર્ષ સેંકડો વીત્યાં તોપણ પાર દોઢો નહિ ક્યાંય. આં
 દોડી રખડી રખડી થાક્યો, ગભરાયો મનમાંથી;
 આંતે શ્રીહરિને સંભાર્યા, છેલ્લો સિદ્ધ ઉપાય. આં

તતસ્તમેવ શરણં ગતોઽસ્મિ વિધિવત્ તદા ।

વરેણ્યં વરદં દેવં મનસા કર્મણાઽથ ચ ॥

પછી તો તે સમયે વિધિપૂર્વક તેજ વરદાન દેનારા
 શ્રેષ્ઠ દેવને મન તથા કર્મથી હું શરણે ગયો એટલે—

માલિની છંદ

શરણ વરણ એવું મેં કર્યું સત્ય ભાવે,
 મહત્ત પવન ચાલ્યો ત્યાં પ્રભુને પ્રભાવે;
 મુખમહર્ષી થકી પાછો આવી ઉભો બહાર,
 હરિ જળ વડ પત્રે એજ દીઠી બહાર.

ગીતિ

એજ પીતાંબરવાળા, ઉદરે સમસ્ત જગના રખવાળા;
 ઘનશ્યામ અતિવહાલા, મુતા મુખેથી નિશ્ચયા મતવાલા.

પદ

‘ મોરી કર પકરત ગઈ બંગરી ’ એ રાગ.

હસી કહે બાળક એ મનહારી.

કેમ મુનિ પ્રવેશી મુજ તનમાં,

થાક કરી સ્થિર લીધો ઉતારી ? હસીં

કષ્ટ કર્યું કનડયા તો ન કોઈએ,

વાત કહેા તમારી વિસ્તારી. હસીં

બે ઘડી ઠીક મગ્ન પડી કે નહિ,

કોઈ મળ્યું તો નધી દુઃખકારી. હસીં
આવવું નહોતું પેસાડ્યા પરાણે,
મા ગમ્યું કે ગમ્યું કહો તપધારી. હસીં

ગીતિ ।

કમળ ચરણ શિરધારી, મુખદ શરણ માની ઉર ધીર ધારી;
કૃપાપણું અવધારી, વિનતિ કીધી ઉર આશ વધારી.

૫૬

‘દીનનો દયાળ છોડી’ એ રાગ.

‘કમળનયન દેવ કહો, કોણુ આપ! આ શું?’
ક્યાંથી અહીં કેમ આપ, ઉઠે શું ભાસ્કરું. કમળાં
જઠરમાંહિ જગત બધું, વસ્તું હીકું ખામું;
શી રીતે સમાયું સર્વ, એ ઉરે વિભાસું. કમળાં
લેવાને થાહ મેં, ફેરી બધું તપાસ્કરું;
થાક્યો હાથે દૈવ, રખડીને ત્રાસ્કરું. કમળાં
પેઠે મુખમાં શું ખુલ્લું, થાતાં એ ખામું;
નીકળ્યો શું તેમ આ, સ્વરૂપ શું પ્રકાશરું. કમળાં
જે છે તે તુંજ છેજ, તુંજથી ક્યાં નામું;
લોક ભાગ મોહ તોડ, જેથી હું ઉલ્લાસું. કમળાં

૫૬

‘ઓધવજી કરમનકી ગતિ આરી’ એ રાગ.

વધા હરિ દેવદેવ દુઃખહારી મારી વિનતિ સઘ સ્વીકારી. ટેક,
દેવો પણ નધી જાણી શક્તા વાત વધારથ મહારી;
પણ તુંજ પર કરુણા આણીને, સત્ય કહું તપધારી. વધાં
પિતૃ સેવા તેં બહુ કીધી છે, ભક્તિ મહારી ખારી;
બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળ્યું પૂરું, તુષ્ટ તેથી છઉં ભારી. વધાં
આ નારતે અયન છે મહારું, શ્રુતિ-સ્મૃતિ એજ ઉચારી;
નારાયણ નામે છે ખાસ તો, કેવળ સંજ્ઞા મહારી. વધાં

અહં નારાયણો નામ પ્રમવઃ શાશ્વતોઽન્યયઃ ।

વિધાતા સર્વભૂતાનાં સંહર્તા ચ દ્વિજોત્તમ ॥

અહં વિષ્ણુરહં બ્રહ્મા શક્રશ્ચાહં સુરાધિપઃ ।

યજંતે વેદવિદુષો માં દેવયજને સ્થિતમ્ ॥

ઋગ્વેદઃ સામવેદઃ ચ યજુર્વેદોઽપ્યથર્વણઃ ।

મત્તઃ પ્રાદુર્ભવંત્યેતે મામેવ પ્રવિશંતિ ચ ॥

સત્વસ્થા નિરહંકારા નિત્યમપ્યાત્મકોવિદાઃ ।

મામેવ સતતં વિગ્રાશ્ચિતયત ઉપાસતે ॥

માક' કેય કહે છે કે, તે બાલચુકુંદ વિષ્ણુ લગવા-
ને મને કહ્યું કે, હે દિગ્જેત્તમ ! નારાયણ નામે હુંજ છું.
સર્વનું ઉત્પત્તિસ્થાન, નિત્ય, નિર્વિકાર, સર્વ ભૂતોનો સદા
અને સંહર્તા હું છું. હુંજ વિષ્ણુ, બ્રહ્મા તથા દેવોનો રાજ
ધન્દ્ર છું. વેદવેદાઓ દેવોના યજ્ઞમાં રહેલા મનેજ પૂજે
છે. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ તથા અથર્વવેદ મારાથી
પ્રકટ થાય છે અને મારામાંજ પ્રવેશ કરે છે; અને સર્વ-
શુભમાં સ્થિતિ કરનારા, અહંકાર વિનાના તથા અધ્યાત્મને
જાણનારા બ્રાહ્મણો સતત મારું ચિંતન કરતા મને નિત્ય
ઉપાસે છે અર્થાત્ મારું નામ નારાયણ છે, સૌનું ઉત્પત્તિ-
સ્થાન 'સત' રૂપ તે હું છું. અને તે પણ વિકારી નહિ;
તેમજ બ્રહ્માની પેઠે એક કદ્ય મારે નહિ પણ શાશ્વત ને
અવ્યય સ્વરૂપેજ. જો કે કર્તા તથા સંહર્તા બ્રહ્મા અને
શંકર કહેવાય છે પણ તેમનો અને બ્રહ્માંડ સર્વનો કર્તા
તથા સંહર્તા હુંજ છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર વગેરે સર્વમાં
મારીજ શક્તિ કામ કર્યા કરે છે. જેમ વહીવટદાર, ફાળ-
દાર-એ બધામાં સુખ્ય રાજાનીજ શાસનશક્તિ કામ કરે
છે-તે બધારૂપ રાજાજ છે તેમ હું સર્વ સ્વરૂપ છું. ગીતા-
જીમાં પણ તેજ કહ્યું છે:—'તપામ્યહમહં વર્ષે'—હુંજ શ્રીધ્મજ-
તુમાં તપુ' છું. હુંજ ચોમાસામાં વરસુ' છું વગેરે. આવા
અભિપ્રાયથી વેદ જાણનારાઓ તે તે નામથી મનેજ પૂજે
છે. કેમકે યજ્ઞમાં હુંજ રહેલો છું. ગીતાજીમાં પણ આજ
કહ્યું છે:—'અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં મોક્ષા ચ પ્રમુરેય ચ । હુંજ સર્વ
યજ્ઞોનો ભોક્તા તથા પ્રભુ છું.' લૌકિક દૃષ્ટિએ પણ તેજ
કહેવાય છે:—'સર્વદેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ । સર્વ
દેવોને કરેલો નમસ્કાર વસ્તુતઃ પરમાત્માનેજ કયો ગણાય

છે.' વળી સર્વ શાસ્ત્રો અને તેનાં મૂળરૂપ મનાતા ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ તથા અથર્વવેદ મારામાંથી પ્રકટ થાય છે ને મારામાંજ પાછા વિલિન થાય છે. આ વસ્તુમાં ગીતા સાક્ષી પૂરે છે:—'વેદૈશ્ચ સર્વેરહમેવ વેદો વેદાંતકૃત્ । હુંજ સર્વ વેદોથી જાણુવા યોગ્ય છું, વેદાંતકર્તા હુંજ છું વગેરે.' આ વાતને યથાર્થ સમજનારાઓ અને તે પ્રમાણે વર્તનારાઓ કદી જૂલમાં પડતા નથી પણ તેવા અધિકારીઓ વિરલ છે. આ વાત કોને લક્ષ્યમાં આવે? તે સંખ'ધે ગીતામાં કહે છે:—'યેષાં ત્વંતગતં પાપં'—જેઓનાં પાપ નાશ પામ્યાં હોય, તેઓને આ વાત લક્ષ્યમાં ઉતરે છે. જેઓ સર્વશુદ્ધિ હોઈને અહંકારરહિત હોય છે અને નિત્ય અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું સેવન કર્યા કરે છે, તેવા બ્રાહ્મણોજ મારું સદા ચિંતન તથા ઉપાસના કરે છે; અને તે પણ મન, વચન તથા કાયાથી. આ વસ્તુજ અમે અહીં ગાઈ જતાવી છે:—

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માદિ સ્તંબ છવ વશ છે.

જાળમુકુંદ જગવાન વળી માર્ક'ડેય પ્રત્યે બોલ્યા કે:—

બ્રહ્મા ઉઠે ત્યાંમુખી મુખથી આંહી રહો મુનિ ભારી;

હુંજ ઉઠાડીશ જગ સરજવીશ, એ દ્વારા વિસ્તારી. વધા૦

આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે:—

'કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;'

અંતસાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી,

એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.

ફરી જગવાને કહ્યું—

ગભરાતો જોઈ તને પ્રલયમાં, ઉઠે દીધો ઉતારી;

તોપણ છ'શાંતિ નવ પામ્યો, જોઈ લીલા સહ મહારી. વધા૦

ત્યારે બહાર ફરી મેં કાલ્યો, માયા જણાવી સારી;

વર આપેલા પૂર્ણ કર્યા મેં શીઠ એ જાણ વિસારી. વધા૦

આજ માયાની ખુળી ! પ્રલયકાળનું દૃશ્ય, તેમાં વડતું જાડ, ને તેના એકજ પાંદડાં પર સુંદર જાળક, તે પણ એકલું. તેના ઉદરમાં વળી સમસ્ત જીવતું—જગતું જગત ! ક્ષણમાં જોતાં તો હજારો વર્ષો વીતી જાય ! એ પણ અત્

લવાય તે પ્રમાણે, ફરી તેના ઉદરમાંથી વિના મરણે અને સર્વનો વિનાશ દેખ્યા વિનાજ મુનિનું જહાર આગમન અને ત્યાં પણ પ્રલયદર્શન—આ સર્વ એ માયાનીજ અફળુત કળા. પ્રભુ તે પોતાની શક્તિથી કેવું કરી જતાવે છે ? કેવી રીતે સર્વને ધરે છે, સંહારે છે, જીવાડે છે અને જતાવે છે ? આ બધું અચિંત્ય છે. આવી ‘માયાશક્તિ વડી’ અને તેનો ‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

તેનો પાર શું કોઈ પણ પામે ? મુનિ માર્કંડેય પણ ચાક્યા. જહાર લટકી લટકીને તે પાર ન પામ્યા ને જાળ-મુકુંદના ઉદરમાં પણ પાર પામી શક્યા નહિ. આજ પ્રભુની માયા છે. સૃષ્ટિવેળા પણ તે અપાર છે ને પ્રલયકાળે પણ તેનો પાર નથી જણાતો. એમાંથી છૂટવાનો—એનો પાર પામવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તેજ ગીતા-જીમાં દર્શાવ્યો છે—‘મામેવ શરણં ગચ્છ । મારેજ શરણે તું આવી જા.’ ‘મામેવ ચે પ્રપદંતે । જેઓ મારે શરણે આવે છે તેઓ એ માયાને તરી જાય છે.’ આજ ઉપાયને આચરણમાં મૂકવા શ્રુતિ કહે છે—‘મુમુક્ષુર્વે શરણમહં પ્રપદ્યે । પ્રભુ પ્રત્યે નિત્ય પ્રાર્થના કરવી—હું મુમુક્ષુ આપને શરણે આવ્યો છું.’ આમ આ ઉપાયને આચરણમાં મૂકનાર હરકોઈ વ્યક્તિ તે માયાને તરી જાય છે. મુનિ માર્કંડેયને જહાર રહીને તથા ઉદરમાં જઈને પણ જે મુંઝવણ મુંઝવતી હતી તે તે પ્રભુની કૃપા થઈ ત્યારેજ દૂર થઈ. ફરી એ માયાની ભૂલવણી-માં તું ભૂલથાપ નહિ ખાય, એમ સાંત્વન આપતા ભગવાને મુનિ માર્કંડેયને કહ્યું—

હવે કદી નહિ તને ભૂલાવે, મમ માયા મોહકારી;

ઝાળખ મહારી પૂર્ણ કરાવી, રાખ્ય સદા સંભારી. વધા૦

ગીતિ

કરી એવો વર પૂરણ, શ્રીવર સત્વર અંતર્યામી થયા;
ફરી દીડું જગ પૂરણ, જળ વડ કે જગજીવન ત્યાં ન રહ્યા.

જસ, પોતાના પ્રત્યક્ષ અનુભવની આ કથા માર્કંડેય મુનિએ પૂરી કરી. આ પ્રમાણે જે એક પ્રલયના સંબંધ-

માં બને છે, તેજ અનેક પ્રળળના સંબંધમાં બને છે. જેવો નાનો પ્રલય તેવોજ મોટો પ્રલય. સર્વનો વિનાશ થયા પછી જે એકજ વસ્તુ બાકી રહે છે તેજ સર્વનો વિનાશ કરનાર અને પોતે અવિનાશી હોઈ તેજ સ્વરૂપે બાકી રહે છે. આ અવિનાશી વસ્તુ તે સ્વરૂપતઃ કોઈ પણ વસ્તુનો વિનાશ કરતી નથી, કિંતુ પ્રયમ કહી ગયા તે પ્રમાણે પોતામાં સર્વને સંકેલી લઈ રાખી મૂકે છે. તેજ એ વસ્તુ 'સત્-સ્વામી-શ્રીહરિ' આનેજ 'નારાયણ' નામે કહે છે. માક'ડેયે દર્શન કરેલું બાળમુકુંદસ્વરૂપ પણ તેજ નારાયણ. હાલમાં તે ક્યાં હશે ? ને કેવા સ્વરૂપમાં હશે ? આના ઉત્તરમાં એજ કહી શકાય કે તેમનાં અનેક સ્વરૂપો છે અને તે સર્વજ છે-વ્યાપક છે. અને તે પણ કેવળ આ પ્રદક્ષાંકમાંજ નહિ પણ કોટિશઃ પ્રદક્ષાંકોમાં વ્યાપી રહેલ છે; છતાં 'નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ । હું સર્વને પ્રકટ જણાતો નથી. કેમકે યોગમાયાથી હું આવૃત્ત છું' એમ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે સ્વચ્છે કહે છે. વળી ગીતામાં તેજ પ્રભુ કહે છે:—

અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ ।

પરં ભાવમજાનંતો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્ ॥

'મનુષ્ય શરીરનો આશ્રય કરનારા મારો મૂઢ લોકો તિરસ્કાર કરે છે-મારું અપમાન કરે છે. કેમકે સર્વ ભૂતોના મહાન ઈશ્વર મારા સર્વોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપને તેઓ સમજી શકતા નથી.' પણ ક્યાંથી સમજી શકે ? તે પરમાત્માની મહામાયાથી લોકો મૂઢ બન્યા છે-પોતાનું સ્વરૂપજ્ઞાન બૂંદ્યા છે. આવી ઊભાન સ્થિતિમાં ઈશ્વરી જ્ઞાન ક્યાંથી હોઈ શકે ? માક'ડેય મુનિ તો છેવટે એ માયાને પ્રભુકૃપાથી છૂટી શક્યા છે, એટલે પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિથી યુધિષ્ઠિર પ્રત્યે પુનઃ આ પ્રમાણે કહે છે:—

દીડી

સત્ય કહ્યું આ સમસ્ત ધર્મરાય, અનુભવેલું વીસારી ના જરાય;
દીઠા વટમાં જે સુતા કરી સેજ, કૃષ્ણ નારાયણ દીઠા આજ એજ.

આ માયાદર્શન કયા જે વેળા માક'ડેયે યુધિષ્ઠિરપ્રત્યે

કહી હતી તે વેળા ખુદ ભગવાન પોતે શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે ત્યાં પ્રત્યક્ષ હતા; જે આપણે પ્રથમ કહી ગયા છીએ.

‘સ્વમિત્ર વળી ત્યાં લક્ષ્મીનિવાસે હતા.’ તેમણે પણ માકંડેયની આ માયાદર્શન કથા સાંભળી હતી. તે વેળા મુનિ માકંડેયે, શ્રીકૃષ્ણને ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોઈ આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:—

હોહરો

આજ દીઠા મેં તે સમય, ફરી દીઠા તે આજ;

લાજ એજ તવ રાખતા હતા તવ એકલાજ.

મૂળ મહાભારતનાજ શબ્દો હવે અહીં ઉતારીશું. સુદાની વાત બસ એજ છે કે ‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ’ તે કોણ? કેવા છે? અહા! તે ભક્તવત્સલ છે, મહાભારતમાં માકંડેય કહે છે:—

यत्स देवो मया दृष्टो पुरा पद्मायतेक्षणः ।

स एष पुरुषव्याघ्र ! संबन्धी ते जनार्दनः ॥

अस्यैव वरदानाद्धि स्मृतिर्न प्रजहाति माम् ।

दीर्घमायुश्च कौंतेय स्वच्छंदमरणं मम ॥

‘હે પુરુષવ્યાઘ્ર યુધિષ્ઠિર! કમળપત્ર સમાન વિશાળ નેત્રવાળા જે દેવને (બાલમુકુંદ સ્વરૂપે) પહેલાં મેં જોયા હતા તેજ આ તમારા સંબંધી (જણાતા) શ્રીકૃષ્ણ પોતે છે. આ પરમાત્માના વરદાનથી મને પૂર્વની સ્મૃતિ છોડતી નથી, મારું આયુષ્ય લાંબુ થયું છે અને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારું મરણ થશે. આ રીતે પ્રભુકૃપાથીજ મેં તેમની માયાશક્તિને તથા કાળશક્તિને વશ કરી છે. ’ અને એમાં આશ્ચર્ય પામવાનું કારણજ નથી. કેમકે પ્રભુ કૃષ્ણ પોતાના ભક્તને પણ પોતાની પેઠેજ માયા તથા કાળ કૃપા બનાવી શકે છે—તે બનેથી નિર્ભય કરે છે; જેવો હોય? માત્ર તેમનુંજ શરણ નેધએ? માત્ર એજ આદ્ય પુરુષનું હું પ્રપદ્યે’ એજ આદ્ય પુરુષનું હું પરમાત્મદેવને શરણે જનારો બા કાળનો સ્વામી બની શકે છે. જેવટે યુધિષ્ઠિરને ઉપદેશ કરે

चाद्यं

’ એ

ગચ્છધ્વમેનં શરણં શરણં કૌરવર્ષમ ।

‘હે કૌરવશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર ! શરણુ લેવા યોગ્ય એ પરમાત્માનું તમે શરણુ લો.’ તમે યોગ્ય અધિકારી છો; વળી ખુદ ભગવાન પોતે આ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે નિત્ય તમારી સમીપજ છે. આવો સમય ફરી નહિ મળે; એમને શરણુ જરૂર એ કંઈ કઠિન કાર્ય નથી, માત્ર તેમને નમન કરવું એજ તેમનું શરણુ લીધું ગણાય છે. તેમાં વાર શી ?

एवमुक्ताश्च ते पार्था यमौ च भरतर्षभौ ।

द्रौपद्या सहिताः सर्वे नमश्चकुर्जनार्दनम् ॥

‘માઈડેય યુનિએએ પ્રમાણે કહ્યું એટલે દ્રૌપદી સહિત સર્વ પાંડવોએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર કર્યા.’ અરે ! પણ ત્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન ખીરાજે છે ત્યાં એમને નમન કરવામાં વિશંબજ દોણુ કરે ? જેને કાળનો તથા માયાનો ભય ન હોય તેજ ભગવાનને નમસ્કાર કરતો અટકે. આ ભયથી દોણુ મુક્ત છે ? તેમનું શરણુ લેનાર તો એ ભયથી મુક્ત છેજ, અને શરણુ એજ નમન છે—નમન એજ શરણુ છે. પાંડવો જેવા મહાપુરુષો જે માર્ગે ગયા છે, તે વિચારપૂર્વક ને પરીક્ષાપૂર્વકજ હોય, એમ નિશ્ચય કરી ‘મહાજનો યેત્ત ગતઃ સ પંથાઃ । મહાપુરુષો જે માર્ગે ગયા છે તેજ માર્ગ છે’ એ વચન પ્રમાણે આ કથાનો સાર અથવા નીચોડ માત્ર એજ છે કે તે સર્વેશ્વરને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રતિક્ષણ નમન કરવું; અને પ્રતિક્ષણ માનો કેઃ—

‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માદિ સ્તંબ છવ વંશ છે,
માયાશક્તિ વડી.’

જસ, આ સ્વાધ્યાયનો પ્રતિક્ષણ પાઠ કરવાથી આજ દિવસ સુધીમાં જે કંઈ કયું હશે તે પણ—

न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम् ।

‘જો ન્યૂન હશે તો સત્વર સંપૂર્ણ જની જશે.’ માટે—

‘શ્રીકૃષ્ણાય નુમ્યં નમઃ ।’

આ સ્વાધ્યાય નિત્ય—પ્રતિક્ષણ હોવો જોઈએ.

શ્રી મુકાર્ધ્યાન

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ પીલુ

ઉદેવરયા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉ, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું. ઉરે
ઉદમં અવર મૂકી અગ્ર મંડં, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં. ઉરે

શ્રીહરિના ધ્યાન વિના કૃતાર્થ થવાતું નથી, એ વાત
ચોક્કસ છે, પણ તે ધ્યાન કેવું હોવું જોઈએ ? તે ધ્યાનનો
ઉદ્દેશ કેવો જોઈએ ? તે સમજવું જોઈએ. પુનઃ પુનઃ જન્મ-
મૃત્યુ આપનાર આ દેહસંબંધ ફરી પ્રાપ્ત ન થાય, તેજ
સત્ય કૃતાર્થતા છે, અને તેજ ઉદ્દેશે શ્રીહરિનું ધ્યાન હોવું
જોઈએ. આજ કાલના સુધારકોની પેઠે સ્વતંત્રતાનાં બધાં
ફૂંડી નામની સ્વતંત્રતા (કદાચ) મેળવીને શું સ્વતંત્ર થવાય
છે ? યુરોપ કે અમેરિકા પોતાને સ્વતંત્ર માનતા હોય તો
તેમને જણાવી દેવું જોઈએ કે, તે સાચી સ્વતંત્રતા નથી.
ભારતવર્ષ કે હાલનું હિંદુસ્તાન સ્વતંત્રતા માટે મથે છે તે
પણ સ્વતંત્રતાનું સત્ય સ્વરૂપ જૂઠું છે. સાચા સ્વતંત્ર કોણ ?
જેઓ દેહબંધ નથી. મુક્ત થયા છે—શરીરરૂપી ભયંકર કેદ-
ખાનામાંથી છૂટી ગયા છે, જેમનાં દદ માયાબંધનો સદાને
માટે તૂટ્યાં છે તેઓજ સાચા સ્વતંત્ર અથવા મુક્ત છે.
આ માયાબંધન કે શરીરબંધન કેમ તૂટે, તેને તોડી નાખ-
વાનો સત્ય ઉપાય શો ? આનો ઉત્તર અહીં અપાયો છે:—
'ઉદેવરયા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉ'—પોતાના હૃદયમાં જ ધિરા-
જતા શ્રીહરિનું દદ ધ્યાન તેજ સાચી મુક્તિનો સાચો ઉપાય છે.

સર્વ કોઈ કહે છે કે, ‘ મનુષ્યશરીર અતિશય દુર્લભ છે ’ પણ તે મહાદુર્લભ વસ્તુ મેળવી તોયે શું ? આ વિષે અમે એક સ્થળે કહ્યું છે:—

શ્રીપતિને સ્નેહે સેવે તેજ સાચાં માણસ છે;
બીજાં તો પશુ-પક્ષી સમાનજ ગણાતાં રે. દેક.

આમ કહેવાનું કારણ ? જાત જાતના ઉદ્ધમ કરીને-
ગમે તે ઉપાયે પોતાનું પેટ તો સર્વ પશુપક્ષીઓ પણ ભરેજ
છે ના ? જુઓ:—

અનેક ઉદ્ધમ કરી પેટ તો પશુએ ભરે,
દહાડે ફરે ચરે રાત પડે સૂઈ જાતાં રે;

પતિ-પત્ની ભાવ ધરે, પ્રજાને એ પેદા કરે,
હુઝા ટાળી સંભાળી પાળીને ખુશ થાતાં રે.

ઉદ્ધમ કરીને ફરી ફરીને વસ્તુ સંભરી,
કુટુંબને કાજ માગા બાંધતાં દંખાતાં રે;

શરીર-સંતાન માટે વૃથા કાળ પૂરે કરે,
મરે અવતરે એમ રહે અથડાતાં રે.

એ ઘટમાળથી છુટવાની ફેહી માત્ર આ છે,
તે વૃથા ગુમાવે તે અનુ અંતે પસ્તાતાં રે.

માટે હું તો, ‘ ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દક ધ્યાઉં. ’

અવધૂત યોગીએ દયાંતપૂર્વક ચક્રરાજને કહ્યું છે કે,
‘ મારા ચોવીસ ગુરુઓ પૈકી એક ગુરુ કપોતનું કુટુંબ પણ
છે. એક કપોત (હોલો) એક જગ્યાએ ગુંદર માળો બાંધીને
પોતાની પત્ની-કપોતી સાથે રહેતો હતો. રાત્રિદિવસ સાથે
સાથેજ હરી, ફરી, ચરી, વસીને તેઓ જાણે વચ્ચે ગાઢ
પ્રીતિ બાંધાઈ હતી; કેટલોક સમય એમ ને એમ પસાર
થતાં કપોતી ગર્ભિણી થઈ, બેથી તેના પોપણનો બોલો
કપોત પર આવી પડ્યો. કપોતીએ ઈડા મૂક્યાં ને સેબ્યાં, ને
તેમાંથી જગ્યા પાછી ગહાર આવ્યાં. પછી તેાં એ જગ્યાઓને
ઉછેરવાની ખટપટ વધી પડી; પણ તેમનાં ગુંવાળા અંગ ને
કાલાં ભાપણથી પોતાને કૃતકૃત્ય માની જાણે કપોત-કપોતી
તેમની સેવામાં મગ્ન રહી તેમાંજ આનંદ માનવા લાગ્યાં.

એક દિવસે જાત્રે દંપતી બચ્ચાંઓ માટે ચારે લેવા ગયેલાં તેટલામાં તેમની ગેરહાજરીમાં કોઈ એક પારધીએ આવી તેમનાં બચ્ચાંઓને જાળમાં પકડી લીધાં. કપોતી ચારે લઈને આવી પણ કેને ખવરાવે? બચ્ચાંઓ જાળમાં ફસાઈ પડ્યાં હતાં. બચ્ચાંઓની એ સ્થિતિ કપોતીથી ન જોવાઈ, તેણીએ પણ પારધીની જાળમાં પડતું મૂક્યું. કપોતી એ રીતે ઇચ્છાપૂર્વક ફસાઈ પડી. તેટલામાં કપોત પણ ચારે લઈને આવી પહોંચ્યો; તેણે પોતાના આખા કુટુંબને જાળમાં ફસાયેલું જોયું, તેનાથી પણ ન રહેવાયું; પારધીની જાળમાં તે પણ ફસી પડ્યો. એ રીતે આખું કપોત કુટુંબ પારધીની જાળનું ભોગ થઈ પડ્યું. તે ઉપરથી હે ચક્રરાજ ! મેં તે કુટુંબનેજ શુરુ તરીકે સ્વીકારી લઈ તેમાંથી આ ઉપદેશ લીધો કે:—

एवं कुटुंब्यशांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत् ।

पुष्पान् कुटुंबं कृपणः सानुवंघोऽवसीदति ॥

‘હરકોઈ કુટુંબી આ રીતેજ અશાંત ચિત્તવાળો રહે છે; સુખદુઃખમાં આસક્ત બની આ પક્ષીની ચેઠે કુટુંબનું પોષણ કરતો તે કુટુંબી, પોતાના પરિવાર સાથે દુઃખી થાય છે.’ આ વાતનેજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાણમાં કહે છે:—

अनेकचित्त विभ्रान्त मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

જેઓનાં ચિત્ત અનેક પ્રકારે બ્રાંતિ પામ્યાં હોય છે એવા મનુષ્યો, મોહજાળથી વીંટાઈને કામભોજોમાં આસક્ત થાય છે અને (છેવટે) અપવિત્ર નરકમાં પડે છે. આ વસ્તુ મનુષ્યને ત્યારે સમજાય છે કે જ્યારે પોતાના પર તેને ખરે-ખરું મૃત્યુ આવેલું જાણે છે.

કહેવાય છે કે મહામદ ગીજનવીએ પોતાના મૃત્યુ પછી પોતાની સ્મશાન યાત્રા કેવા પ્રકારે કરવી તે સંબંધે રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીઓને આવો હુકમ આપ્યો હતો:— પોતાના ‘જનાબ’-ઠાઠડી આગળ પોતાનું બધું લશ્કર,

અધા વૈદ્યો, હકીમો, મૌલવીઓ, ગધું ધન, સરસામાન તથા સમૃદ્ધિને પણ બહાર કાઢવાં અને છેવટે પોતાના બન્ને હાથ-ને 'જનાબની બહાર ખુલા રાખવા.' આવો હુકમ આપી પોતાની પ્રાંતને તે એમ સમજાવવા માગતો હતો કે, 'જ્યારે પરમેશ્વરના ઘરનું તેડું આવે છે ત્યારે તેને પાછું વાળવા માટે મોટા મહારાજાનું સૈન્ય કે કોઈ જાતની સમૃદ્ધિ કંઈ કામ લાગતી નથી અથવા કોઈ પ્રકારનું ઔષધ, મંત્ર, યંત્ર કે ધન-દોલત-સાહિત્ય કામ લાગતાં નથી; આ સ્થિતિ હરકોઈ રાજા કે રાંકની એકસરખી છે.' વળી પોતાના બન્ને હાથને 'જનાબ' બહાર ખુલા રખાવી પોતે એ જણાવવા માગતો હતો કે, હવે અહીંથી ગયા પછી માફ થું થશે તે તો હું જાણતો નથી, પણ અત્યારે તો મારી પાસે અઢળક સંપત્તિ હતી છતાં આ રીતે ખુલ્લે હાથે હું એકલોજ આવ્યો જાઉં છું. 'ખાંધી મુઠી આવ્યોયે' પસારી હાથ જાનો હે.' આ વસ્તુ પ્રત્યેક મનુષ્યે સમજ-પૂર્વક લક્ષ્યમાં રાખવાની છે કે:—

વિચાર કે બૂલી જ પણ શિર એ ઘાંટી છે ભારે;

અહીં તો ચાર દિવસ ને ત્યાં તો સદૈવ રહેવું હોય.

અવડા જો છું ખૂબ વિચારી સ્થિતિ થશે શી તારી. અવડા

ભણે ગણે જન ધંધો શીખે તે તો આ ભવ સાર;

પણ ખપ લાગે જે પરભવમાં તે સાર થું ધારું. અવડા

પરભવ માટે તો આજ કતબ્ય હોવું જોઈએ—' ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ' પરભવમાં સુખી થવા માટે પણ અનેક ઉપા-યો છે, અનેક દેવ-દેવીઓ છે છતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તે સંજોગે ઉદ્ધવ પ્રત્યે આ પ્રમાણે કહે છે:—

લોકાનાં લોકપાલાનાં મદ્ભયં કલ્પજીવિનામ્ ।

બ્રહ્મણોઽપિ મયં મત્તો દ્વિપરાર્દ્ધપરાયુષઃ ॥

કર્માણિ દુઃસોદર્કાણિ કુર્વન્ દેહેન તૈઃ પુનઃ ।

દેહમાભજતે તત્ર કિં સુસં મર્ત્યધર્મિણઃ ॥

જેઓ એક કલ્પ (સદિકાળ) સુધી જીવનારા છે તેવા

લોકો તથા લોકપાલોને પણ મારો ભય છે. અરે ! જે પરાઈ જેટલા લાંબા આયુષવાળા પ્રદાને પણ મારાથી ભય છે. (કે મારે પણ મરવું પડશે, માફ શું થશે ? શ્રી હરિ શું કરશે વગેરે. તો પછી ક'ગાલ મનુષ્યોની શી ગણતરી ? તેઓ મૃત્યુથી મુક્ત થવા માટે પ્રયત્ન તો કરે છે પણ નકામા. જેમકે) આ દેહવડે પરિણામે દુઃખ દેનારા યજ્ઞ-યાગાદિ કર્મો કરે છે અને (તેના ફળ રૂપે) ફરી દેહને પ્રાપ્ત કરે છે-જન્મ મરણનો ફેરો ટાળવાના ઉદ્દેશથી પ્રયત્ન કરવા છતાં તે ફેરો ટળતો નથી, પણ ઉલટો આવ્યાજ કરે છે. આ રીતે નાશવંત ધર્મવાળા મનુષ્યને (તે તે યજ્ઞાદિ કર્મો કરવામાં પરિણામે) શું સુખ છે ? જે વિચાર કરવામાં આવે તો દૃષ્ટાંત સ્પષ્ટ છે:—

કો ન્વર્થઃ સુખયત્યેનં કામો વા મૃત્યુરન્તિકે ।

આઘાતં નીયમાનસ્ય વધ્યસ્યેવ ન તુષ્ટિદઃ ॥

જેને વધ કરવાનો હુકમ રાજાએ કરમાવ્યો હોય તેવા કોઈ મનુષ્યને જ્યારે વધસ્થાન પ્રત્યે લઈ જવામાં આવતો હોય ત્યારે ખાન-પાન આદિ કયો વિષય તેને સુખ આપી શકે છે ? તેજ પ્રમાણે કાળના મુખમાં પડેલા મનુષ્યને કયો વિષય સંતોષ આપનાર થઈ શકે ? ક્યારે મૃત્યુ આવી પહોંચશે, તેનું પણ જેને જ્ઞાન નથી એવો પ્રત્યેક મનુષ્ય જો ખરે વિચાર કરે તો એક રાત્રિ પણ નિદ્રા ન આવવી જોઈએ. ફાંસી દેવાનો હુકમ જેને થયો હોય છે તેને તો દિવસ-વારની પણ ચોક્કસ ખબર હોય છે; પરંતુ આપણને તો તેનીયે લગાર ખબર નથી. આ સંજોગે એક કવિ કહે છે:—

શ્વાસ શ્વાસયે હરિ લબ્ધે, વૃથા સાસ મત ખોય;

ક્યા જાને ફિર શ્વાસકા આવત હોય ન હોય ?

લગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાશ્રમાં કહે છે કે:—

યં યં વાપિ સ્મરન્ માવં ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ ।

તં તમેવૈતિ કૌતેય સદા તદ્ભાવમાવિતઃ ॥

મરણ સમયે જે જે પદાર્થનું સ્મરણ કરતો હોય,

શરીરને ત્યજે છે તેને તેનેજ (મરણ પછી) તે પામે છે. કેમકે નિરંતર તેજ પદાર્થની ભાવનાથી તે વાસિત થયેલો છે. આજ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહે છે:—

યત્ર યત્ર મનો યાતિ ધારયેત્ સકલં ધિયા ।

સ્નેહાદ્રેષાઙ્ગયાદ્રાપિ યાતિ તત્તત્સરૂપતામ્ ॥

કીટઃ પેશસ્કૃતં ધ્યાયન્ કુડયાતેન પ્રવેશિતઃ ।

યાતિ તત્સાત્મતાં રાજન્ પૂર્વરૂપમસંત્યજન્ ॥

(મરણ સમયે) જ્યાં જ્યાં મન દોડી જાય છે ત્યાં ત્યાંથી સંપૂર્ણ તેને વશ કરી રાખવું જોઈએ—ત્યાં ત્યાં જતું અટકાવી રાખવું જોઈએ. કેમકે સ્નેહથી, દ્રેષથી કે ભયથી પણ જે જે પદાર્થનું મન ચિંતન કરે છે તે તે પદાર્થની સાથે તદ્દરૂપતાને તે પામે છે. જેમ કોઈ એક કીડાને લાવી ભમરી પોતાના દરમાં પેસાડી દે છે તે વેળા ભયને લીધે ભમરીનું જ ચિંતન કરતો કીડો પોતાના પૂર્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિનાજ ભમરીરૂપ બની જાય છે. માટેજ હવે:—

ઉદ્યમ અવર મૂઠી અલુ મ'કં, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં;
ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ આહું.

કેટલાક લોકો ઇશ્વરભજન માટે વખતનાં બહાનાં કાઢે છે, તેઓને તો ઉત્તર આપીજ દીધો છે કે:—

ક્યારે કરીએ હરિસ્મરણ એ કહેવું છેકજ ખોટું રે. ટેકો ખાવાપીવા વખત મળે છે અવસર મળે સુવાનો રે;
ધર ધંધાનો વખત મળે કેમ ન મળે હરિ ભજવાનો રે.
નવરાં ગાખાં થાઈં મારો વખત ઘણોએ મળશે રે;
મોડા સૂવો વહેલા ઉઠો તો નિયમ ખરાખર પળશે રે.

ઇશ્વરભજન કરવા માટે પણ નિયમ અવશ્ય રાખવો જોઈએ. આપણે બાળપણમાં શીખ્યા છીએ:—

ચાર ચાર ગાઉ ચાલતાં લાંબો પંથ કપાય,
પાપટ મજા અધ્યાસથી શીખે બોલતાં બોલ;
કાયર થઈ આજસ કરે તે નર ખરને તોલ.

જે કે 'મન એ માંકડું છે.' તેને વશ કરવું મુશ્કેલ
તો છેજ. અર્જુને પોતે માનસિક ચંચલતા સંબંધે શ્રીકૃષ્ણ
પાસે ક્ષરિયાદ કરી છે, પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તે મનને વશ
કરવાનો ઉપાય બતાવતા કહે છે:—

અસંશયં મહાવાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

અમ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥

હે મહાબાહુ અર્જુન ! તું કહે છે કે મનને વશ કરવું
તે મહા કઠિન છે, તે અવશ્ય ખરું છે. પણ હે કૌંતેય !
ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરવાથી અને વૈરાગ્ય વધાવે જવાથી
મનને વશ કરી શકાય છે. અને આ રીતે મન જેવું વશ
થાય કે તુરંતજ—

મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ ચુદ્ધિં નિવેશય ।

નિવાસિષ્યસિ મય્યેવ અતઃ કુર્ષ્વ ન સંશયઃ ॥

મનને તું મારામાંજ સ્થાપી દે; તારી બુદ્ધિને પણ
મારામાં પ્રવેશાવી દે. આમ કયાં પછી તું મારામાંજ નિવાસ
કરીશ—મારામાં એકાગ્ર ચિત્ત થઈ શકીશ, એમાં સંશય
નથી. આ અભિપ્રાયજ અહીં ગાયો છે—‘ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ
દ્રઢ ધ્યાઈ કદા કૃતાર્થ ધાઈ એ ચાહું’ અને તે માટે ‘ઉદ્યમ
અવર મૂઢી અનુ મંડું પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ.’ આ
પ્રમાણે જો બને તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં વચન આપે છે:—

મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશશ્વતમ્ ।

નાપ્નુવંતિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ ॥

મને પામીને—મારું શરણ લઈને પરમ સંસિદ્ધિને
પામેલા મહાત્માઓ અશાશ્વત અને દુઃખના સ્થાનરૂપ એવા
આ સંસારને પામતા નથી—જન્મ મરણના ફેરામાં પડતા
નથી. અર્થાત્ ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર એજ મુખ્ય કર્તવ્ય હોવું
જોઈએ. ઉપનિષદ્ પણ એજ કહે છે—‘આત્મા વાડરે દ્રષ્ટવ્યઃ ।
અરે ! આત્માનાંજ દર્શન કરવાં જોઈએ’—પરમ પ્રભુ પર-
માત્માનાંજ દર્શન કરવાં જોઈએ કારણકે પરમેશ્વરનો સાક્ષા-
ત્કાર થતાંજ શ્રુતિ કહે છે તેમ:—

ભિદ્યતે હૃદયગ્રંથિચિદ્યતે સર્વસંશયઃ ।

ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે ॥

પ્રકૃતિથી પર અને જીવથી પણ ભિન્ન એવા તે પર-
માત્માનો સાક્ષાત્કાર થતાં હૃદયની અજ્ઞાનરૂપ ગાંઠ છૂટી
જાય છે, સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે અને એનાં કર્મો
નાશ પામે છે. આ આત્મદર્શનનો ઉપાય પણ શ્રુતિ કહે
છે—‘શ્રોતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ । આ આત્માનું શ્રવણ, મનન
તથા નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ.’ અર્થાત્ શ્રવણ, મનન તથા
નિદિધ્યાસન એ ત્રણ આત્મદર્શનના ઉપાય છે. પરંતુ તે
ઉપાયો કેવા પ્રકારે થવા જોઈએ ? આ સંબંધે એક લૌકિક
દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે—એક રાજાએ બીજા રાજાની પાસે
રૂપ, રંગ, તોલ, જાત, અલંકાર—એમ સર્વ પ્રકારે સમા-
નતાવાળી ત્રણ પુતળીઓ કિંમત કરાવવા માટે મોકલી. આ
પુતળી તદ્દન એક સરખી જણાતી હતી; ઉપરથી જોનારને
તેમાં કંઈ પણ ભેદ માલુમ પડતો ન હતો જેથી ત્રણેની
કિંમત ઉપલક્ષ જોનારને તો સરખીજ જણાતી હતી; પણ
તેમાં ખાસ ચુક્તિ કરવામાં આવી હતી અને તે એક ચતુર
પુરુષે શોધી કાઢી. તેમાં ચુક્તિ એ હતી કે, એક કાનમાં
જળ નાખો કે બીજા કાનમાંથી સોંસરું નીકળી જતું હતું;
એમ કાનમાં બંને બાજુ કાણું કરવામાં આવ્યાં હતાં. આની
કિંમત તો કૂટી બદામનીજ આંકવામાં આવી. અર્થાત્ જેણે
એક કાનેથી સાંભળીને બીજે કાને કાઢી નાખ્યું તેની કિંમત
કંઈપણ હોઈ શકેજ નહિ. હવે જે બીજી પુતળી હતી તેના
એક કાનમાં જળ રેડ્યું તો તે મુખમાંથી બહાર નીકળી
જતું હતું; આની કિંમત સાધારણ આંકવામાં આવી. અર્થાત્
તે સમજે છે અને શ્રવણ સાથે મનન પણ કરે છે, પરંતુ
માત્ર તેને કહેતાંજ આવડે છે; પોતાનામાં શ્રવણ કરેલું
ઠેરવીને સ્થિર કરવા તે સમર્થ નથી. તે પછી ત્રીજી પુત-
ળીના કાનમાં પાણી રેડવામાં આવ્યું તો તે રેડતાંની સાથેજ
પેટમાં ઉતરી ગયું; તેની કિંમત ઘણીજ વધારે ને ઉત્તમ
આંકવામાં આવી. કારણકે તે શ્રવણ કરી મનન તથા નિદિ-

ધ્યાસન પણ કરે છે અને તે ત્રણેને હૃદયમાં સ્થિર કરી શકે છે; તેને જે કહેવામાં આવે છે તે સાર્થક થાય છે. શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન-ત્રણ પૈકી પ્રથમનાં જે સર્વોત્તમ છે અને ધ્યાન માટેજ તે જાણે કરવામાં આવે છે. તેથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દહ ધ્યાતિ.

હવે પ્રશ્ન માત્ર એજ છે કે ‘ઉરમાં વસ્યા શ્રીહરિ’ તે ખરેખર વસ્યા છે? કાળજી ફાડીને તે જોઈ શકાતા નથી; તેમ બીજાને જતાવી શકાતા પણ નથી; જોવાનો એ માર્ગ પણ નથી. માટેજ શ્રુતિ તે જાણે માટે ખાતરી આપે છે. અમે કહી ગયા છીએ કે આ પરમાત્મા માટેની જાણી વાતો, ઉપાય તથા ફળ શાસ્ત્રગમ્ય છે. ‘બ્રહ્મવિદાપ્રોતિ પરમ્। બ્રહ્મને જાણનારો પરબ્રહ્મને પામે છે.’ આ વૈદિક મહાવાક્યનો ખુલાસો આ પ્રમાણે છે—આ શ્રુતિવાક્ય ચાર પદો દર્શાવે છે તેમાંનું ‘પહેલું’ બ્રહ્મ પદ છે. તે માટે શ્રુતિ કહે છે—‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ’—બ્રહ્મ તે સત્યસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને અનંત છે. તે પછીનું ‘વિત્’ પદ છે તે, ‘યો વેદ નિહિતં ગુહાયામ્। જે મનુષ્ય હૃદયગુહામાં રહેલાને ઉપાસે છે’ આ શ્રુતિવાક્યમાં કહેલી બ્રહ્મની ઉપાસના સૂચવે છે—એમ તે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો ઉપાય જણાવ્યો છે. આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે તે પરમાત્મા હૃદયરૂપ ગુહામાં બીરાજે છે અને આવાજ અભિપ્રાયથી ‘તત્ ત્વમસિ। તે તું છે’—અર્થાત્ જેની ઇચ્છાથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, સ્થિતિ કરી રહ્યું છે અને વિનાશ પામવાનું છે તે તું છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે કે ચોવીસ તત્ત્વોરૂપ પ્રકૃતિ, તેની અંદર જીવ ને તેની અંદર પરમાત્મા બીરાજે છે. અર્થાત્ હૃદય તે ઘર છે, જીવ તે પરમાત્માને બીરાજવાનું સિંહાસન છે ને તેના પર પરમાત્મારૂપ મહારાજ બીરાજેલો છે. આજ આશયથી આખા ઘરને દરબારગઢ—‘તે તું છે’ એમ કહી શકાય છે. વળી જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં આવે છે તેમ ‘एवमेव सल्लु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगत्य न विदुः सत आगच्छामह इति।

હે સોમ્ય ! આ સર્વ પ્રજાઓ તેજ પ્રમાણે (સપુત્રિમાં)
 ' સત્ ' પાસે આવે છે પણ તેમની પાસે આવીને તેઓ
 જાણી શકતી નથી કે ' અમે સત્ પાસે આવીએ છીએ ' એ
 રીતે શંકા નથી. નદી-સમુદ્રનું દર્શાત આ શ્રુતિવાક્યમાં છે
 તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ' જીવો અનેક છે, પરમાત્મા એક
 છે; જીવો હ્રદ્ર છે, પરમાત્મા અગાધ છે; જીવો પત્ની જેવા
 છે; પરમાત્મા પતિતુલ્ય છે; જીવો પરમાત્માને પામનારા
 છે, ત્યારે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે.' આવા આવા
 ઘણા સંજ્ઞાઓ જીવ-પરમાત્મા વચ્ચે સિદ્ધ થાય છે; તેમજ
 સમુદ્રમાં મળેલી નદીઓ જેમ જુદી ન કહેવાતાં સમુદ્રજ
 કહેવાય છે તેમ ' તે તું છે ' એ શ્રુતિ એક્ય સૂચવે છે.
 પણ પ્રસ્તુત ' તું ' એટલે શરીરસ્થ પરતંત્ર જીવ અને ' તે
 છે ' એ પદ તે જીવની અંદર ધીરાજતા સ્વતંત્ર પરમા-
 ત્માને જણાવનારું છે-અર્થાત્ જે પ્રાપ્ત વસ્તુ તારી અંદરજ
 છે અને તે તને (સપુત્રિમાં) થાય છે છતાં તું (જીવ)
 તેને (પરમાત્માને) જાણી શકતો નથી. માટે તેને જાણવા
 માટે તારે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. સમીપમાંજ છે છતાં તું
 પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી માટે હવે તો ' ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ
 દદ દ્યાઉ,' અને તેજ અભિપ્રાયથી કે ' કદા કૃતાય' યાઉ'
 એ ચાહું. ' વળી એક શ્રુતિ કહે છે- ' ગુહાં પ્રવિષ્ઠો । હૃદય-
 ગુહામાં જ પુરુષો પ્રવેશેલા છે-જીવ ને પરમાત્મા ' બીજી
 શ્રુતિ કહે છે:- ' एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । आ
 परमात्मा सर्व प्राणीઓમાં ગુપ્ત રહ્યા છે, તેથી જણાતા
 નથી. ' વળી ત્રીજી શ્રુતિ કહે છે:-

एष म आत्मान्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्याया-

नंतरिक्षाज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदंमभ्यातः ॥

‘આ મારા હૃદયમાં રહેલો મારો આત્મા તે પૃથ્વીથી
 મોટો, અંતરિક્ષથી મોટો, આકાશથી મોટો, આ લોકોથી
 મોટો, સર્વ કર્મો કરી શકે તેવો, સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ

કરી શકે તેવો સમર્થ છે અને તે પોતેજ સર્વ ગંધવાળો, સર્વ રસવાળો—એમ અસંખ્ય ગુણોવાળો ને કલ્યાણમય છે' આ પરમાત્માની જીવ ઉપાસના કરી શકે તે માટે:—

અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષો મધ્ય આત્મનિ તિષ્ઠતિ ।

ઈશાનો ભૂતભવ્યસ્ય ન તતો વિજુગુપ્સતે ॥

‘ભૂત-ભવિષ્યના સ્વામી-નિયંતા આ પરમાત્મા (ઉપાસક પોતાની ઉપાસના કરી શકે તે માટે) ઉપાસકના શરીરની અંદર અંશુષ્ઠપ્રમાણુ થઈને રહે છે-કેવળ કૃપા કરીનેજ તે મહાન પરમાત્મા, શરીરમાં આવડા પરિમાણુવાળા થઈને રહ્યા છે, (આ વાતને ભૂલી જઈ) તેની અવગણના કરવી ન જોઈએ.’ એમ આ શ્રુતિ આજ્ઞા કરે છે. વળી ખીજી શ્રુતિ પણ આ વિષે ખુલાસો કરે છે-‘અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષો જ્યોતિરિ-વાધૂમકઃ । પુરુષ-પરમાત્મા નિર્ધૂમ અગ્નિ જેવા શુદ્ધ જ્યોતિ સ્વરૂપ છે અને અંશુષ્ઠપ્રમાણુ થઈને હૃદયમાં રહેલા છે.’ અર્થાત્ આત્મા-જીવ તે તો હજી કર્મ-મય-પ્રકૃતિ-અજ્ઞાનના સંબંધવાળો હોઈને સધૂમ અગ્નિ જેવો છે; ત્યારે પરમાત્મા તો જ્યોતિસ્વરૂપ, સ્વચ્છ-નિર્ધૂમ અગ્નિ જેવા હોઈ હૃદયમાં (કેવળ ઉપાસક ઉપરની કૃપાને લીધેજ) અંશુષ્ઠ પ્રમાણુવાળા થઈને ‘ઉરમાં અજવાળાં આનંદ પાડે-’ આનંદ સ્વરૂપ આનંદકેશમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યા છે. આજ અભિપ્રાય લગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—‘સર્વસ્ય चाहं हृदि संनिविष्टः । હું સર્વના હૃદયમાં રહેલો છું’ આ રીતે પરમાત્મા સદૈવ સગીપમાંજ હૃદયપ્રદેશમાં રહે છે અને (સુપુ-ત્તિમાં) તેમનો ભેટો દરરોજ થાય છે છતાં તેમનો સાક્ષાત્કાર આપણે સમજી શકતા નથી; તેનું કારણ પણ લગવાન શ્રીકૃષ્ણ ત્યાંજ કહે છે:—‘मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । મારાથીજ ઓટલે મારી કૃપા થાય તોજ મારું સ્મરણ તથા જ્ઞાન થાય છે અને મારા જ્ઞાનનું ઢંકાઈ જવું પણ મારાથીજ થાય છે.’ અર્થાત્ જ્ઞાનને ઉઘાડું કરવું કે ઢાંકી દેવું તે મારા હાથમાં છે. મારા હાથમાં જે વસ્તુ છે તેને જોવા કે અનુભવવા દોઈતું કંઈ ચાલતું નથી. આ વાત શ્રુતિ પણ કહે છે:—

ન સદૃશે તિષ્ઠતિ રૂપમસ્ય ન ચક્ષુષા પश्यति कथनैनम् ।
हृदा मनीषामनसामिकृता य एनं विदुरमृतास्ते भवंति ॥

આ પરમાત્માની સમાન બીજું કોઈ પણ રૂપ ક્યાંય છેજ નહિ; એ પરમાત્માને પોતાનાં ચર્મચક્ષુથી કોઈ પણ પ્રાણી જોઈ શકતો નથી; માત્ર હૃદયથી, બુદ્ધિથી અને મનથી તન્મય બનેલા જે મનુષ્યો આ પરમાત્માને જાણે છે તેઓ અમૃત થાય છે—અજરામર બની શુક્ત બની જાય છે; આ શ્રુતિનું પૂર્વાર્ધ કાયમ રાખી મહાભારતકાર ઉત્તરાર્ધમાં ફેરફાર કરી આ રીતે ઉતારે છે કે—‘મयस्या च घृत्या च समाहितात्मा । ભક્તિથી અને ધીરજથી અંતઃકરણને પરમાત્મામાં જોડાવ કરનાર મનુષ્ય તેમનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.’ અર્થાત્ એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકાતું નથી, પણ અંતઃકરણની વૃત્તિને તેમના વિષે જોડાવ કરવાથી તેમનું સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે; છતાં અંતઃકરણની વૃત્તિ, પરમાત્મવિષયક પ્રીતિ અને ધૈર્યરૂપ સાવધાની તે કેવળ તન્મય—તદાકારજ હોવી જોઈએ; તે અમે અહીં કહ્યું છે:—
ઉદયમ અવર તથ અણુ મંડં પામી પ્રણુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

આજ વસ્તુ ઉપરની શ્રુતિમાં દર્શાવી છે કે ‘એને જે જાણે છે તે અમર થાય છે.’ તેથી ત્રિદ્વ થાય છે કે ‘ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદે ધ્યાઉં.’ ભગવાન મનુ પણ મનુસ્મૃતિમાં જોજ કહે છે:—

रुमार्मं स्वमधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ।

‘ગુણ’સમાન કાંતિવાળા અને સ્વમ જેવી જોડાવ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જાણવાયેલ્ય એવા તે પર પુરુષ—પરમાત્માને જાણવા જોઈએ.’ આવાજ અભિપ્રાયથી સર્વ કોઈ ગ્રાહ્ય છે ત્રિકાળ સંધ્યા કરી ગાયત્રી મંત્રદ્વારા ‘તત્ સવિતુર્વરેણ્યં મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ । તે સર્વસૃષ્ટા પરમાત્મદેવના સર્વોકૃત્ષ તેજનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ’ એમ કહી તે તેજસ્વી પરમેશ્વરનું જ ધ્યાન કરે છે ને પ્રાર્થના કરે છે કે, ‘ધિયોયો નઃ પ્રચોદયાત્ । તે સર્વેશ્વર દેવ અમારી બુદ્ધિને સન્માજે પ્રેરે.’ અર્થાત્

સર્વમાન્ય આ દ્વિજવર્ણ માત્રના આ નિત્યાનુષ્ઠાનથીજ ધ્યાન-રૂપ ઉપાય સિદ્ધ થાય છે. બાકી જુદાં જુદાં અનેક શાસ્ત્ર-વચનો ટાંકવામાં આવે તો સંખ્યાબંધ પુસ્તકો ભરાય તો પણ પાર આવે તેમ નથી. સર્વનો સંક્ષેપમાં આશય એજ નીકળે છે અને આજ નીચોડ સર્વમાન્ય છે કે ‘ ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદે ધ્યાઉ’ કદા કૃતાર્થ થાઉ’ એ ચાહું.’

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઉદ્ધવજીની પ્રત્યે ભગવતચિંતનરૂપ ઉપાયનો વિધિ પણ ખાસ બતાવ્યો છે અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તો ભગવાનના સ્વરૂપચિંતનમાં કેવા પ્રકારનું ભગવતસ્વરૂપ ચિંતવણું જોઈએ, તે પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે:—

સમં પ્રજ્ઞાંતં સુમુખં દીર્ઘચારુચતુર્મુજમ્ ।

‘ભગવાનનું સ્વરૂપ સર્વના પ્રત્યે સમાન ભાવવાળું, અતિશય શાંત, સુંદર સુખવાળું અને લાંબી સુંદર ચાર ભુજાઓવાળું છે.’ આવા આ સ્વરૂપનું ચિંતન સર્વ કોઈ કરી શકે, તે માટેજ સ્થળે સ્થળે તેવાં શાસ્ત્રોક્ત સ્વરૂપવાળી શ્રીહરિની પ્રતિમાઓ સ્થાપવામાં આવે છે અને તેવા ભક્ત-જનોને તો તેવા સ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ અનેક સ્થળે થયાનાં દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. ભગવાનની જેવી ભૂતિનું હૃદયમાં ચિંતન કરાય છે તેવીજ ભૂતિ બહાર પણ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે અને તેમનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે વસ્તુ માગવી હોય તે માગી પણ શકાય છે. આ વાતનો પૂરાવો અનેક દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધજ છે; છતાં તે દૃષ્ટાંતો-માંનું સુપ્રસિદ્ધ ધ્રુવનું દૃષ્ટાંત અહીં આખ્યાનરૂપે અમે ઉતારીએ છીએ. આ આખ્યાનથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે પ્રથમ શ્રવણ, પછી મનન અને તે પછી નિદિધ્યાસન જો કરવામાં આવે છે તો અવશ્ય પ્રભુ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. આને માટે ખાસ આજ કર્તવ્ય છે કે:—

ઉંઘમ અવર મૂકી અત્યુ મંડ, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં;
ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદે ધ્યાઉ, કદા કૃતાર્થ થાઉ’ એ ચાહું.

શ્રી ધ્રુવાખ્યાન

૫૬

રાગ-ખીલ

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઢ ધ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું; -
ઉદમ અવર મૂડી અનુમંડું, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં. ઉરે
તે શ્રીહરિ કયા ? તે વણુ'વે છે:—

પિત્રા આતરમુચ્ચમાસનગતં હૌત્તાનપાદિર્ધ્રુવો ।

દૃષ્ટ્વા તત્સમમારુલ્લશ્ચુરાધિકં માત્રાઽવમાનં ગતઃ ॥

યં ગત્વા શરણં તદાપ તપસા હેમાદ્રિસિંહાસનં ।

હ્યાર્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥

પોતાના પિતાએ, પોતાના ભાઈને ઉત્તમ આસન પર બેસાડેલો જોઈ ઉત્તાનપાદના પુત્ર ધ્રુવને પણ પોતાના ભાઈની સાથે તે આસને ચઢવાની ઇચ્છા થઈ, ને જેવા તે આસન પોતે ચઢવા ગયા કે તેજ સમયે સાવકી માતાએ તેમનું અપમાન કર્યું. 'જો આ આસને ચઢવું હોય તો શ્રીહરિનું તું આરાધન કર; (આવા ઉચ્ચ આસને શ્રીહરિની કૃપા વિના ચઢી શકાતું નથી.)' માતાજીનાં તે અપમાનજનક વાક્ય સાંભળી ધ્રુવે તુરતજ તપશ્ચર્યા કરવા માટે મેરૂ પર્વતરૂપી સિંહાસને આરૂઢ થયા ને ઘોર તપશ્ચર્યા કરીને (ભગવાનને પ્રસન્ન કરી) સર્વોચ્ચ મુખપદ પ્રાપ્ત કર્યું. તે દીન-દુઃખીઓનું રક્ષણ કરવામાં તત્પર રહેનારા ભગવાન નારાયણ મારી ગતિ યાઓ—ગારૂડ રક્ષણ હો. (આ શ્લોકનું સમશ્લોકી ભાષાંતર આ પ્રમાણે છે:—)

દૃષ્ટ્વી ઉત્તમ ભ્રાત તાત નૃપના ખોળા વિચ જે ધ્રુવ,
પોતે ત્યાં ચઢવા જતાં અપર મા રોકી વઢી તે તવ;
પહોંચી જે શરણે કરી તપ લીધી જેથી વડી સંપતિ,
આતોદ્ધારક તે શરણ્ય ભગવાન નારાયણ છે ગતિ.

કારણકે સમગ્ર શાંતો આજ વસ્તુ મુખ્યત્વે કહે છે:—

આદિ ઈશ શ્રીમન્નારાયણ અજ તેની નાભિથી,

તેથી થયા સવ્યંભૂ મનુ સૌ બ્રજ જેમણે કીધી;
પ્રિયવ્રત-ને ઉત્તાનપાદ સુત તેના બેઉ પ્રતાપી,
તેમાં પણ ઉત્તાનપાદની કીર્તિ વધતી વ્યાપી.

તેમાં પણ ખરો વધારો તેમના પુત્રે કર્યો હતો કે જેને
માટે એ પિતાને આપણે ઝોળખવા પડયા; અને તે પુત્રને
એટલા માટે ઝોળખીએ છીએ કે તેમણે બાલ્યાવસ્થામાંથીજ
આ નક્ષી કર્યું હતું:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઢ ધ્યાઈ, કદા કૃતાર્થ થાઈ એ ચાહું.

આ વસ્તુ બાળપણમાંજ તેમને ક્યાંથી સૂઝી ? તો હર-
કતથી. ખરું છે કે:—

હરકતમાં બહુ બરકત મનવા, ધરી નરતન ના કર રે;
હરકતને છું હોંશે મળજે, બાહ્યરૂપ નવ જોતો;
લીતુર નીરંબતાં પામીશ ખુબી, લાલ નહિ હોય છોટો. મ૦

એવી હરકત કઈ હતી અને તે કેણે કરી હતી ?
તે સાંભળો:—

મુનીતિ અને મુરુચિ નામની એ નૃપને બે રાણી,
તેમાં પણ મુરુચિ વધુ બહાલી મુનીતિ છે પટરાણી;
'ઉત્તમ' સુત મુરુચિનો ને 'દ્રુવ' સુત મુનીતિનો બાળ,
બહાલીનો બહાલો વધતો વધતી રાખે સંભાળ.

શિખરિણી

મુરુચિને કે છે નરપતિ મુખો એ સહસ્રધા,
સભામાં બેસે છે મુખ થકી પ્રિયા એ સહ સદા;
મહિપી થઈ બેઠી નિજ પદ વિચારે નવ નવી,
સ્વપુત્ર માણે છે નિશદિન મઝાઓ નવ નવી.

સાખી

એક દિવસ નૃપ રાજ્યાસન પર બેઠા મુરુચિ સાથે,
ઉત્તમને આંકે બેસાડી રમાડતા આહ્લાદે;
રમતે રમતે દ્રુવજી પણ આવી પહોંચ્યા તે સ્થાન,
શોક્યતણા મુતને જોઈ મુરુચિ ઉરમાં બળી મહાન.

ગીતિ

પાંચ વર્ષનો બાળક, શું સમજે રાગ-દ્વેષ એ તે શું;

બ્રાત્રીને પિતૃ જોળે, ચઢવા લાગ્યો ખુદ પણ હેતે શું?

‘સંગાત્ સંજાયતે કામઃ। હરકોઈ વિવચની કામના સંગથી ઉત્પન્ન થાય છે.’ સંસારમાં આજ વસ્તુ ખરાબ છે કે, આનુબાનુ જે કંઈ જોવામાં આવે છે તેવું મન થઈ લાય છે, અને તેથીજ અમે કહ્યું છે:—

કંપુ’ હરિ કુસંગત જોઈ, સાચું સહાયી ન હતું વિણ કોઈ,
જે રંખુ’ તે મોહ કરાવે, ખાલી એમાં વય બહુ જોઈ.
એમાં રહી એનાથી બચવું, કષ્ટજ્ઞે અતિ થાવી સોઈ;

આ માટે ઉપાય માત્ર આજ છે—‘ઉરે વસ્થા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઈ’ કારણકે:—

જે આવે તે તને બૂલાવે, ભલે હોય સ્નેહી કે દ્રોહી. કંપુ’ હરિ
હાલ તો મુવજની સ્થિતિ આપણે જોઈએ. મુવજને
પણ જોયું તેવું તેમને મન થયું. તેમણે પોતાની માન-
સિક ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા તત્પરતા બતાવી, ત્યાં તો સામીજ
તેમની દ્રોહી બેઠી હતી. તેણે શું કયું?

૫૬

‘માયાના મુકુટ’ એ રાગ.

ઝટ મુરુચિએ કરે જાલી અટકાવ્યો રે,
નફેટ સભાની વચ્ચે બાળને અડાવ્યો રે. ૪૮૦

નિધાપ મુવજ તો જોઈજ રહ્યા ! તેમને આશ્ચર્ય
થયું કે ‘આ શું ? આમ કેમ ?’ ત્યાં તો:—

ખાલી મન ખાલી લોખી મુરતની સહામું રે;
ગળા વિના મળા લેવાતું મન નકામું રે. ૪૮૦

અરે ! પણ આમાં વળી ગળું શું ? આતું સમાધાન
કરતી મુરુચિ જોલી:—

અભાગણીને ઉઠે પાક્યો તું અભાગી રે,
આ ઉત્તમ પદ ગામ્ય ‘ઉત્તમ’ સભાગી રે. ૪૮૦

‘પણ આતું કંઈ કારણ ? પિતા તો મારા પંણુ છે
ને ?’ મુવજના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતી મુરુચિ કહે છે:—

વાત સાચી, પણ તેથી શું ? તારી માતા તરફ તારે જોવાનું છે, જો—

અભાગીના મૃત છે, એ વાત જૂલી જ માં રે,
સભાગીના મૃત જેવું મુખ ચિત્ર રહ્યા માં રે. ઝંટો
સારું જોઈને મન તો સોને થાય, રાજ્યાસને બેસીને
તારે યુવરાજ થવું છે કેમ ? પરંતુ—

પદવી આ માટી પણ આશા તારી ખોટી રે,
પાક્યો નહિ રાને મારા પેટમાં તું લોટી રે. ઝંટો
આ માટે હવે આ જન્મમાં શું બની શકે ? આ દેહ
તો કામ આવેજ નહિ. કારણકે તે તો પ્રારબ્ધ કરી ચૂકેલો
છે—પૂર્વજન્મનાં કૃણરૂપે પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે; તેથી હવે તો
માત્ર એટલુંજ થઈ શકે કે આવતા જન્મ માટે આ દેહથી
અચત્ન કરવો. આ દેહે કરેલાં કર્મનાં કૃણ તરીકે આવતો
જન્મ જો સભાગીનીના પેટે લઈ શકાય તોજ તારી આ
ધમ્મ સફળ થઈ શકે, પણ તે માટે તારે શું કરવું જોઈએ ?
તે સાંભળા—

હજી હરિ ભજી ફરી જનમ પેટ મહારે રે,
તો તું પામે રાજ્યાસનરૂપ ભાગ્ય ભારે રે.

પણ તે તો જ્યારે બને ત્યારે ખરું. હાલ તો તારે
તારા મનોરથ પૂર્ણ કરવા અશક્ય છે. અભાગી તરીકેનો
જન્મ તે તેમાં મહાન વિપ્લવ તરીકે આડો ઉભો છે. આ
રીતે દુવશની કામના પૂર્ણ થવામાં સુરુચિ વચ્ચે વિપ્લવ
થઈ પડી; અને તે કામના પૂર્ણ ન થઈ એટલે તો પછી
શું થાય ? નિયમ આવો છે કે ‘સંગાત્ સંજાયતે કામઃ ।
સંગથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે’ અને તે કામના જો પૂર્ણ ન
થાય તો ‘કામાત્ ક્રોધોઽભિજાયતે । તુરતજ એ કામના-
દ્વારાજ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે.’ આ નિયમ પ્રમાણે દુવશને
પણ કામના પૂર્ણ ન થતાં ક્રોધ થઈ આવ્યો; પણ તેમણે
જેવું કે હાલ તે ક્રોધને વશ થવામાં કંઈ કૃણ નથી. મારી
કામના છે તેને પૂર્ણ કરવા માટે મારી પાસે કોઈ ઉપાય

નથી. તે તો પિતાજીની ઇચ્છાની વાત છે; અને પિતાજી સાવકી માતાની રહેમાં તણાઇ ગયા છે. પોતાની સાવકી માતા અદૃશિત કહે તો પણ તેને શાંતિથી સ્વીકારી લેનાર રામચંદ્ર કંઈ ઠેર ઠેર હોય છે ? જ્યારે આખા નગરે માન્યું કે, શ્રીરામચંદ્ર રાજ્યાભિષેક સાફ સુમંત્ર સાથે દરબારમાં આવી પહોંચ્યા છે અને તે માટે ધામધૂમ ચાલી રહી છે, ત્યારે દશરથ રાજાની સમીપમાંજ રહેલી કૈકેયીએ કહ્યું કે:—
થાય ભરત અભિષેક, જાય વન રામ ચતુર્દશ વર્ષ પ્રસાતે;
મેં માન્યું ને આપ્યું પોતે, દેવ સાક્ષીથી આ ગઈ રાતે.
ગજ વાજ ધન-ધાન્ય સમૃદ્ધિ ભરતકાજ રહેવા થો જ્યારે;
હંડક વનમાં જડા ચીર ધરી જાઓ, ગુપ્ત ગજાઓ ત્યારે.
વાત સુણી નિજ ધાત સમી પણ, ચિત્ત ગમી રઘુનાથને ભારી;
કષ્ટ જરી ન ધરી ભયથી ન ડરી ચિત્તમાં, ઉચ્ચાર્ય દહ ધારી.
જાઉં વને હું પ્રસન્ન મને ધરી ચીર જડા પિતૃનો વર પાળી;
રાજ્ય થકી નિજ પ્રાણ થકી, પિતૃ સેવ ગણું ચિત્તમાં વધુ બહાલી.

[પિતા તો ગિચારા એ ચાહતાજ ન હતા, પણ માતાની રહેમાં તણાઇ ગયા હતા.]

તાત ભલે પણ આપ કહો કહી, તો પણ હું કંઈ બ્રાતને સંધુ;
નાર તણું ઘરબાર તણું, તમ કારણ તોએ ચિત્તે હું આનંદ.
માણસમાં ફૂત મોકલીને, પ્રિય બ્રાતને સત્વર માત તેડાવો;
હંડક ધોર અરણ્ય વિષે વિચરું, છઉં હાલજ બહેમ ન લાવો.

જગતમાં તે વાત સારી કહેવાઈ કે ખરાબ કહેવાઈ, પણ પોતાની માતાના મનોરથ પૂર્ણ કરવાને જે તત્પર જાન્યા તે શ્રીરામચંદ્રજી સાક્ષાત્ જગતસ્વામી પરમેશ્વર હતા. આ વાતને સ્મરણમાં લાવી શ્રીમદ્ભાગવતમાં જનકરાજ પ્રત્યે યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

ત્યક્ત્વા સુદુસ્ત્યજસુરેષ્ઠિતરાજ્યલક્ષ્મીં ।

ધર્મિષ્ઠ આર્યવચસા યદગાદરણ્યમ્ ॥

માયામૃગં દયિતયેષ્ઠિતમન્વધાવત્ ।

વંદે મહાપુરુષ તે ચરણારવિંદમ્ ॥

‘અત્યંત દુસ્ત્યજ અને દેવોએ પણ ઇચ્છેલી રાજ્ય-

લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરીને જે ધર્મિંધ લગવાન, પિતા-દશરથનાં વચનથી અરણ્યમાં ગયા; અને ત્યાં પોતાની પ્રિય પત્નીએ ઇચ્છેલા માયામૃગની પાછળ દોડી ગયા હતા, હે મહા-પુરુષ ! તે આપના ચરણકમળને હું વંદન કરું છું.’ આવા પિતૃભક્ત શ્રીરામચંદ્રની સેવામાં સદા જોડાઈ રહેવું તે શું યોગ્ય નથી ? ને તેમની સેવામાં જો જોડાઈ રહીએ તો તેમની પ્રાપ્તિ શું ફલભ છે ? નહિજ. માટેજ:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું.

ધ્રુવજી પણ મહાન ભક્ત થવાની યોગ્યતાવાળા તો હતાજ. તેથી એક પણ શબ્દ માતાની સહામે તેમણે ઉચ્ચાર્યો નહિ; જો કે પોતાની કામના પૂર્ણ નહિ થવાથી તેમને ક્રોધ તો આવ્યોજ હતો. તે ક્રોધ કેવો હતો ? ‘વળ્લહતો યથાઽદિઃ । જેમ સર્પને લાકડીથી માર્યો હોય ને જેવો તે ખીજવાઈ જાય છે તેજ પ્રમાણે ધ્રુવજી ખીજવાઈ ગયા.’ તેમણે જોયું કે, ऐश्वर्यमदमत्ત । ઐશ્વર્યના મદથી છટ્ટી ગયેલો મનુષ્ય ગમે તેમ બકવાદ કરી નાખે છે, પણ પછીથી—

છરા તણો છેદ ઉપાય સજે, કુવાક્યનો ધાવ કદી ન રૂએ.

આવાં દુષ્ટ વાક્યો, સાંભળનારના હૃદયમાં એવાં ઉંડાં ઉતરી જાય છે, જેનું પરિણામ તેવાં વાક્ય ઉચ્ચારનારને જે સ્વરૂપમાં અનુભવવું પડે છે—તે વિષે કવિ અર્જુન કહે છે:—
મુવાક્યથી સ્નેહ સદૈવ લાધે, કુવાક્યથી કલેશ હંમેશ ખાધે.

સુરુચિનાં કુવાક્યો તેને પોતાને પશ્ચાત્તાપ કરાવનાર કેવી રીતે થયાં હતાં ? અને તે કેવા રૂપમાં ? તે આગળ જણાશે; પણ એટલું તો અર્જુન છે કે જેમ તેમ બકાવી નાખનારો ઐશ્વર્યનો મદ મહાદુઃખદાયી નીવડે છે. આવાજ કારણથી શ્રીહરિના ભક્તો ઐશ્વર્યને ઇચ્છતાજ નથી. અસ્તુ. ધ્રુવજીએ સુરુચિનાં વાક્ય સાંભળી શું કયું ? તે હવે જોઈએ:—

દોહરા

ખાળનાર એ નારની, વાણી મુણતાં ખાળ;

કાળ ચઢાવી નીકળ્યો, સભા થકી તત્કાળ.
સાપ સમો કુંડાડતો, દુઃખે કુંડાડતો ચિત્ત;
મા પાસે આવ્યો મ્મરી, માની રીત વિપરીત.

રાગ-માઢ

પૂછે ધ્રુવને માઢી, જોજે બેસાઢી કોખો કેમ લાલ;
કહે કોખો કેમ લાલ? દીસે નેત્રો કેમ લાલ. ટક.
સાપ સમા શિઢ મારે કુંડાડા, નેત્રે ભરે કેમ નીર;
ફરકે અધર થયું મુખ રાહુ, શાને તારું વીર? પૂછ૦
કોણે તવ અપમાન કર્યું, કહ્યું કડવું કોપી કહેણ;
તાત તારા નૃપ જણે છતાં, તને કોણ થયું દુઃખ દેન. પૂછ૦

રાગ વણ્ણારાનો

અંતરનો ઉભરો કાઢી ધ્રુવ બોલ્યા સાંભળ માઢી;
હું ગયો સભામાં બ્યારે, અપમાન થયું તવ ભારે રે;
છે એજ વેદના ઘાઢી, ધ્રુવ૦
હોંસે ગયો પિતૃની પાસે, જોજે બેસવાની આશે રે;
થઈ મુરુચિ ત્યારે આઢી. ધ્રુવ૦
કર પકડી રોઢી દીધો મુજને, અભાગીઓ કીધો ઐ;
હુલાંગી તને કહી કહાઢી. ધ્રુવ૦
મુજ તાતે વધા ન લેશે, હું તપું છઉં એ ક્લેશે રે;
તુચ્છકાર્યો જનો અગાઢી. ધ્રુવ૦
ગીતિ

મુણી વિગતથી વાણી, માત મુનીતિ દુઃખમાં લેવાણી;
પણ ઐ ધીરજ આણી, ઉચરી શાણી જરી ન ગભરાણી.

લગવાન હતાત્રેયે ચક્રરાજ પ્રત્યે કહ્યું છે કે, 'મે' આ
જગતમાં ચોવીસ ગુરુઓ કર્યા છે. એક ઠવિએ પણ આ
પ્રમાણે કહ્યું છે:—

ચારણી થોથાં રાખીને કાઢી નાખે સાર;
મુપકં સારજ સંપ્રહ, વરતો તે અતુસાર.

ગીતિ

લડુ દાપે કહે મોટો, તેજ મિત્ર દે લાગ વિશુદ્ધ થવા;
લડુ ગુણ વડો વખાણે, તેજ વેરી કુલાવે મૂઢ થવા.

માતા મુનીતિએ ધ્રુવજી પ્રત્યે કહ્યું કે:—

इष्टाऽभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् ॥
तमेव वत्साश्रय मृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् ।
अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् ॥
नान्यं ततः पद्मपलाक्षलोचनाद्दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन ।
यो मृज्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेत रैरङ्ग विमृग्यमाणया ॥

જગતના રક્ષણ માટે જેમણે સત્વગુણના આશ્રયવાળું શરીર સ્વીકાર્યું છે એવા શ્રી પરમાત્માના ચરણકમળને સેવીને બ્રહ્મદેવ, પરમેષ્ઠિના પદને પામ્યા છે કે જે પદ મનને તથા વાચુને જિતનારા યોગીઓને પણ વંદન કરવા યોગ્ય છે. વળી હે ધ્રુવ ! તમારા હાથ ભગવાન મનુષ્યે પણ સર્વાન્તર્યામી દૃષ્ટિએ ચુકળ દક્ષિણાઓવાળા ચણે કરીને જે ભગવાનનું પૂજન કર્યું હતું અને તે દ્વારા ખીન્ન સાધનોથી હુલ્લ એવાં પૃથ્વીનાં સુખ તથા મોક્ષનાં સુખ સંપાદન કર્યાં હતાં, તેજ પરમેશ્વરનો હે વત્સ ! તું આશ્રય કર. તે ભગવાન ભક્તવત્સલ છે અને મુમુક્ષુ મનુષ્યોએ તેમના ચરણકમળનો માર્ગ શોધવો યોગ્ય છે. તું તારા સ્વધર્મથી શુદ્ધ કરેલા અને એકાંત ભાવવાળા મનમાં તે પરમેશ્વરને સ્થાપીને તેમનું ભજન કર. ઓ પુત્ર ! (હું વિચારું છું તો) કમળની પાંખડીઓ મમાન નેત્રવાળા તે ભગવાન વિના ખીન્ન ઠેાંઠને પણ તારા દુઃખનો નાશ કરે તેવો હું જોતી નથી; તે ભગવાનને બ્રહ્માદિ દેવોથી પણ શોધાતી લક્ષ્મીદેવી, હાથમાં (દીવાળી પેઠે) કમળને ગ્રહણ કરી શોધ્યા કરે છે. આ રીતે જેમ સુનીતિએ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે ધ્રુવજીને ઉપદેશ કર્યો છે તેજ પ્રમાણે અમે અહીં તેજ આશય જણાવીએ છીએ કે:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દ્વઙ્ગાદિ કદા કૃતાર્થ થાઉં એ આહું.

ખરેખર સત્ય છે કે જેમને લક્ષ્મીદેવી સ્વયં શોધ્યા કરે છે તે રાજવલ્લોચન ભગવાન વિના ખીન્ન ઠેાંઠનું પણ શરણ નિરર્થક છે. અને તેથીજ—

ઉદમ અવર મૂઠી અનુ મંડે, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરા

સાખી

સાચું વદી મુરુચિ ભાગ્ય શુભ પ્રુણ્ય કર્મથી થાતું,
 ઉત્તમસમ ઉત્તમ ભાગી ઉત્તમ કૃતિ વિષ્ણુ ન થાતું.
 હીણ પ્રુણ્યમય તેથી પ્રકટ્યો હીણભાગીને પેટે,
 ઉત્તમ પ્રકટ્યો સભાગીણી ઉર ઉત્તમ કૃતિને પેટે.
 નથી દોષ ધરવાતું કારણ ઉરે વિચારો સાચું,
 નથી રોષ ધરવાતું કારણ સ્વભાગ્ય ધારો પાછું.
 પૂર્વ કર્મસમ ભાઈ જનો મારો તારો જનમારો,
 હામ હોય તો હજી હરિભજ છે સારોજ ઇશારો.

પૂર્વ કર્મનાં જહાનાં કાઢીને લોકો ખાયલા રહે છે.
 નવાં કર્મો કરવાની તેમને કોણે મનાઈ કરી છે ? પૂર્વજ-
 ન્મમાં (અશુભ) કર્મો કર્યાં છે તેથી આત્મ (અશુભ) પામ્યા
 છીએ તો આ જન્મમાં એથી જુદાં (શુભ) કર્મો કરીને
 આથી જુદું (શુભફળ) કેમ પ્રાપ્ત ન કરી શકાય ? ‘ઉદ્યો-
 ગિનં પુરુષસિદ્ધમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ । પુરુષોમાં સિંહસરખા ઉદ્યોગી
 પુરુષને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે.’ આમ કર્મ કરવાથીજ મોટા
 નાના થઈ શકાય છે. પૂર્વનાં કર્મ, આ જન્મમાં સુખી
 થવા માટે જો પૂરતાં ન હોય તો આ રહે પણ નવાં કર્મ
 કરીને ઇચ્છિત સુખ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ વિષે
 પોતાનાજ કુળના દાખલાઓ આપી સુનીતિ ધ્રુવજીને ઉત્સા-
 હ આપે છે:- તમારા દાદાનો દાખલો લો ને ? તેમણે જે
 કર્મ કર્યું તેજ તમારે કરવું યોગ્ય છે; અને તે કર્મ બીજું
 કોઈ પણ નહિ, જેમાં કોઈ જાતનું વિઘ્ન નહતું નથી તે
 ભક્તિપૂર્વક કર્મજ સર્વથા સફળ છે. આ વિષે ભગવાન
 કશ્યપ કહે છે- ‘અમોઘા મગવક્ત્તિર્નેતરેતિ માતિર્મમ । ભગ-
 વાનની ભક્તિ તે સર્વથા અમોઘ-સફળ કર્મ છે; જાદીનાં
 સર્વે સફળ નથી, એમ હું માનું છું.’ આ કશ્યપવચન પ્ર-
 માણે સુનીતિ ધ્રુવ પ્રત્યે કહે છે:-

યસ્યાંધ્રિપદ્મં પરિચર્ય વિશ્વવિમાવનાયાત્તગુણાભિયતેઃ ।

અજોઽધ્યતિષ્ઠત્સલુ પારમેષ્ઠ્યં પદં જિતાત્મશ્ચસનાભિવંદ્યમ્ ॥

તથા મનુર્વો મગવાન્ પિતામહો યમેકમત્યા પુરુદક્ષિણૈર્મસૈઃ ।

इष्टाजमिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् ॥
तमेव वत्साश्रय मृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्मतिम् ।
अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् ॥
नान्यं ततः पद्मपलाक्षलोचनादुःखाच्छिदं ते मृगयामि कंचन ।
यो मृज्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतैरैरङ्ग विमृग्यमाणया ॥

જગતના રક્ષણ માટે જેમણે સત્ત્વગુણના આશ્રયવાળું શરીર સ્વીકાર્યું છે એવા શ્રી પરમાત્માના ચરણકમળને એવીને પ્રદક્ષિણ, પરમેષ્ઠિના પદને પાગ્યા છે કે જે પદ મનને તથા વાયુને જિતનારા યોગીઓને પણ વંદન કરવા યોગ્ય છે. વળી હે ધ્રુવ ! તમારા દાદા ભગવાન મનુષ્યે પણ સર્વાન્તર્યામી દૃષ્ટિએ સુખકળ દક્ષિણાઓવાળા યજ્ઞ કરીને જે ભગવાનનું પૂજન કર્યું હતું અને તે દ્વારા જીર્ણ સાધનોથી હલભ એવાં પૃથ્વીનાં સુખ તથા મોક્ષનાં સુખ સંપાદન કર્યાં હતાં, તેજ પરમેશ્વરનો હે વત્સ ! તું આશ્રય કર. તે ભગવાન ભક્તવત્સલ છે અને સુમુક્ષુ મનુષ્યોએ તેમના ચરણકમળનો આર્ગ શોધવો યોગ્ય છે. તું તારા સ્વધર્મથી શુદ્ધ કરેલા અને એકાંત ભાવવાળા મનમાં તે પરમેશ્વરને સ્થાપીને તેમનું ભજન કર. ઓ પુત્ર ! (હું વિચારું છું તો) કમળની પાંખડીઓ સમાન નેત્રવાળા તે ભગવાન વિના જીર્ણ કોઈને પણ તારા-હુઃખનો નાશ કરે તેવો હું જોતી નથી; તે ભગવાનને પ્રદક્ષિણ દેવોથી પણ શોધાતી લક્ષ્મી-દેવી, હાથમાં (દીવાની પેઠે) કમળને ગ્રહણ કરી શોધ્યા કરે છે. આ રીતે જેમ સુનીતિએ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે ધ્રુવજીને ઉપદેશ કર્યો છે તેજ પ્રમાણે અમે અહીં તેજ આશય જણાવીએ છીએ કે:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઢ ધ્યાઉં કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું.

ખરેખર સત્ય છે કે જેમને લક્ષ્મીદેવી સ્વયં શોધ્યા કરે છે તે રાણવલોચન ભગવાન વિના જીર્ણ કોઈનું પણ શરણ નિરર્થક છે. અને તેથીજ—

ઉઘમ અવર મૂકી અનુ મંડે, પામી પ્રણૂ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

કારણકે આપણે કંઈ રાજ લેવા માગતા નથી:—

રહું નથી કંઈ નવું બાકી રે, જગત જોઈ મહીં મોહી રાઈ;
આખર ગયો થાકી રે, રહું નથી કંઈ નવું બાકી રે.

લાકડાના લાડુ છે, પણ મુવે તો હજી તેને આખ્યા ન
હતા, તેથી:—

‘એસી ચતુર નાર’ એ રાગ

માની માની વાણ, મુવજી સુજાણ, ઉચર્યા ઝટ જોડી પ્રાણ;
મા ! ભૂલ મારી મેં ભારી પીછાણી. ટેક.

ન રહી દાઝ, સમજ્યો હું આજ, ભલે પામે બ્રાત તાતવું રાજ;
નહિ ઇચ્છું એનું ઇર્ષ્યા ઉર આણી. માની૦

પાક્યો તારે ઉદર, નથી તેની ફિકર, જો કર્મ મારું તું ધીરજ ધર;
છે હજી સમય તું શિદ્ધ ગણરાણી. માની૦

એવું શ્રીકંથ, ઠરું ભાવ્યવંત પામું પિતૃથી પણ પદ મહંત;
નિશ્ચિંત રહે પ્રિય મા તુજ શાણી. માની૦

આ રીતે જેઓ શત્રુને પણ મિત્ર ગણે, શત્રુઓના
પણ જેઓ આમ અદ્વેષા બને ને ઉત્સાહપૂર્વક ઉદ્યમ કરવા
આ રીતે જેઓ તત્પર બને તેઓ શ્રીહરિની ભક્તિ કરવા
અધિકારી છે; પણ તેથી વિરુદ્ધ વર્તન રાખ્યા છતાં હરિ-
ભક્તમાં જેઓ અપવાદ મુલ્યે છે તેઓ તો કેવી રીતે કૃતાચર્ય
થઈ શકે ? માટેજ એક કવિએ ગાયું છે:—

રામભજન સખ કે કરે, ઠગ ઠાકોર આર ચોર;
મુખ પ્રણામ તરી ગયે સો કરના કહું ચોર.

આ મુવચરિત્રમાં જોવાનું આજ છે કે, કોઈ પણ સારી
નરતી વ્યક્તિનો સંગ કેવી અસર ઉપજાવે છે ? સંગનો
પ્રભાવ કેવો છે ? પોતાની સાવકી માતાના એકજ ક્ષણના
દુષ્ટ સંગથી મુવને કામ-ક્રોધ ઉત્પન્ન થયા; ત્યારે પોતાની
સગી માતાના ઉત્તમ સંગથી ઉત્સાહ ને સંતોષનો અનુ-
ભવ થયો. ખરેખર ‘સત્સંગઃ શેવધર્મનૃણામ્’—સત્સંગ એજ
સાચો ખજાનો છે. એક કવિએ માતાને ઉદેશી આ પ્રમા-
ણે કહ્યું છે:—

જનની જણ તો હરિ ભક્ત, કાં દાતા કાં ગુર,

માતા સુનીતિએ પોતાના પુત્રને સંપૂર્ણ યોગ્યતાનાં
ખીજથી પૂર્ણ જાણીને મહાન ભક્ત, ઉદાર ને મદદ થવા
પ્રોત્સાહન આપ્યું:—

શાદ્દેહ

માતાએ સુણી વાણી ચાંપી હ્રદય વારી લીધાં વારણાં,
તેવો સદ્ય કુમાર બહાર નીસર્યો ધારી ઉરે ધારણાં;
રસ્તામાં શુકનો થતાં પદપદે ત્યમ દૃઢે વૃત્તિ કરી આકરી,
પામું ઉત્તમ સ્થાન લક્ષ્મીવરની ભારી કરી આકરી.

આ વાત નિશ્ચય છે કે હરકોઈ શુભ કર્મમાં શ્રીહરિ
સદાકાળ સહાયક તરીકે હાજરજ રહે છે. જુઓ, આ ધ્રુવ-
જીવનું દૃષ્ટાંત આ વાતમાં સખળ પ્રમાણ તરીકે જોઈ શકાય
છે. પ્રથમ તો શુભ ઇચ્છા, ને તે પછી શુભ માગે પ્રયાસ-
એ વસ્તુ હોવી જોઈએ. આમાં જેટલો વાંધો તેટલોજ તે
સફળ થવામાં વાંધો. ધ્રુવજીનો પ્રયાસ તો ખરેખરે કોઈ
પણ જાતના વાંધા વિનાનોજ હતો. જેથી—

દોહરો

પુર બહાર જાતાં મળ્યા નારદ ભક્તિપૂર;
ઉર વિસ્મય થઈ જોઈ શિશુ વધા સમજવા ઉર.

આ એક પ્રાચીન પ્રદત્તિ છે કે, શિષ્ય કરતાં પહેલાં
ગુરુએ તેની પૂર્ણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ, તે આહિં શરૂ થઈ—

સાખી

શિશુના વિચાર સુણીને ઉચ્ચાં શ્રીનારદ રહીયામાં,
ખાળખુદ્ધિ તજ ખાળ કષ્ટ નવ ધાર ખાલી દહીયામાં.
ખેલ ખેલવાની વયમાં શીઠ દુઃખ માને અપમાને;
હરી ન દુઃખ હરી દેતા જટ ઋષિના ધ્યાને લે ધ્યાને.

નારદ કહેવા માગે છે કે મોટા મોટા ઋષિઓ, વર્ષો-
પર્વત વનવાસ વેઠીને જેમનું ધ્યાન ધરી મથે છે છતાં કંઈ
પત્તો લાગતો નથી આવી અગમ્ય દુઃખાપ્ય વસ્તુ માટે તું
કહે છે કે:—

ઉર વસ્યા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉં કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું.

પુનઃ નારદજીએ કહ્યું:—

પરિતુષ્યેત્ તતસ્તાત તાવન્માત્રેણ પુરુષઃ ।

દૈવોપસાદિતં યાવદ્ વીક્ષ્યેશ્વરગતિં વુધઃ ॥

આપુ (ધ્રુવ) ! ઈશ્વરની અનુકૂલતા વિના ઉદ્યમો સફળ થતા નથી, માટે હાલ પુરુષે જે કંઈ દૈવયોગે પ્રાપ્ત થાય તેટલાથીજ સંતોષ માનવો જોઈએ. અહીં હું પણ એજ કહું છું કે:—

ઉદ્યમ અવર મૂકી અત્ય મંડ, પામી પ્રભુ પ્રેરમાં ન પુરાઈ.

પણ ધ્રુવજી તેમ કહેવા હજી તૈયાર નથી; કારણકે તેમના હૃદય પર પહેલી છાપ કુસંગની પડી હતી. જો કે સત્સંગના પ્રભાવે તેમના હૃદયની ઉમ્મિંચોને અવગે માર્ગે જતી અટકાવીને સન્માર્ગે જતી કરી હતી, છતાં છેકજ તે ભુંસાઈ ગઈ ન હતી અને ભુંસાય તેમ હતી પણ નહિ. કેમકે તેનું મૂળ બીજ પ્રકૃતિમાં હતું—પૂર્વજન્મથી હતું; વળી ક્ષત્રિય શરીર તેમાં પ્રાપ્ત થયું હતું; આ વિષે આગળ કહેવામાં આવશે. અહીં તો—

ગીતિ

મુણિ નારદની વાણી, ધૃતિ બાળકની જરી ન લેવાણી;
સાચા દહતા જાણી, ઉચ્યાં સંશય વિના વિણા પાણી.

હોહરો

અર્થ મેળવીશ બાળ છું, દીસે ખચીત સમર્થ;
વ્યર્થ ન જશે હરિભજન, અન્ય ઉપાયો વ્યર્થ.

તત્તાત ગચ્છ મદ્રં તે યમુનાયાસ્તદં શુચિ ।

પુણ્યં મધુવનં યત્ર સાંનિધ્યં નિત્યદા હરેઃ ॥

માટે હે તાત (ધ્રુવ) ! યમુનાના પવિત્ર કિનારા પર જ્યાં પવિત્ર મધુવન આવેલું છે—જ્યાં શ્રીહરિનું નિત્ય સાંનિધ્ય છે—ત્યાં તું (તપશ્ચર્યા કરવા માટે) જા, તારું કલ્યાણ થાઓ. નારદે, ધ્રુવને આ પ્રમાણે કહ્યું તેનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેક ઈર્મના ક્ષણમાં દેશ-કાળ-વિધિ-એ અતિશય સહાયક બને છે. આ વસ્તુ કોઈ યોગ્ય ગુરુના ઉપદેશથી અનુ-

લવમાં આવી શકે છે, એમ નારદ ધ્રુવને જણાવવા માગે છે. ધ્રુવજીને પોતાની માતા તરફથી હરિભજન કરવાનાં ઉપ-દેશનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થયું ને તે પછી વધુ શ્રવણ તથા મનન નારદજી તરફથી પ્રાપ્ત થયું. એટલે તુરતજ ધ્રુવજી નિદિ-ધ્યાસન કરવા નીકળી પડ્યા. પ્રથમ પોતાની અપર માતા તરફથી હરિભજન માટે કટાક્ષમાં ઇશારો મળ્યો ને તેજ વાતને પોતાની સગી માતા તરફથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રેમપૂર્વક ઉત્તેજન મળ્યું, જેથી માતા સુનીતિના કહેવા પ્રમાણે સત્વર પ્રયાસ શરૂ કર્યો. કે તેજ અરસામાં નારદજીનો સમા-ગમ થયો. જેમ તુલસીદાસને 'ભૂતન સે' હંતુવા મીલે હંતુમાન સે' રામ' એમ શ્રીરામચંદ્રજીનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં હતાં. આ રીતે જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો ભેટો થઈ જાય ને તેમનું કહેવું બરાબર લક્ષ્યમાં ઉતરે ત્યારે સમજવું કે 'હવે શ્રીહરિનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન સમીપમાં જ છે. જેમ વિલીપણ-જીને લંકામાં હંતુમાનજી મળ્યા ત્યારે તે બોલી ઉઠ્યા કે:—

અખ ભોલે ભયા ભરોંસ હંતુમંતા;
બીજ હરિકૃપા મીલહી નહિ રાંતા.

વિલીપણજીના આ કથન પ્રમાણે ધ્રુવજીને પણ નારદજીના સમાગમથી પૂર્ણ જાત્રી થઈ હતી અને તેથી તેમણે પણ માન્યું હતું કે, મારા સંભોગો સારા છે માટે હું તો હવે—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિદેહ ધ્યાઉં, કદાકૃતાર્થ થાઉં એ આહું;
બસ, આજ લગની ધ્રુવજીને લાગી હતી, તેથી:—

સાખી

ઉત્તમ વિગતે કરવું શું તે ઉચર્યા નારદ પ્રીતે,
તપમાં નિયમ પાળવા શા સેવન કરવું શી રીતે;
મંત્ર અર્થ ને ધ્યાનવિધિ કહી થાય કેમ સ્થિર ચિત્તે,
તે સઘળું સમજીને સેવકે સોંડ્યો સાચી પ્રીતે.

ધ્રુવ એ મુપાત્ર શિષ્ય હતો. તેથી શ્રવણ સાથે મનન કરવાથી તે, નિદિધ્યાસન ચોગ્ય બન્યો, ને સન્માર્ગે

ચાલ્યો. હવે ણીજી તરફ શું જન્યું તે જોઈએ:—

ચોપાઈ

કરી લાલને વને વિદાય, આઁવ્યા નારદ જ્યાં છે રાય;
સામે જઈ નૃપલાગ્યો પાય, પધરાવ્યા મુનિમહાલય માંદા.
દીઠો નૃપતિ અતિ ઉદાસ, શીકું મુખ મુકે નિઃશ્વાસ;
પૂછ્યું મુનિએ શું છે કષ્ટ, નૃપે સઘ સમજાવ્યું સ્પષ્ટ.

શાહલ

દેવીએ દુલ્હવ્યો કઠોર વચને તેથી તપીને લલો,
બહાલો પાંચજ વર્ષના વન ગયો રીસાઈને એકલો;
મેં દીકું નહિ માન લાન મનમાં આઁવ્યું અરેરે હવે,
ખોયો લાલ અમૂલ્ય મૂક થઈને દાકું છઉં એ દવે.

લલિત

ધિકું કઠોર મેં નારીને લીધે, લવિષ્ય શું થશે શોચ્યું ના ચિત્તે;
ગુમ થઈ ચુક્યો રાત ને પછી, ઉર હવે તપું તાપથી અતિ.
ભ્રમકતો હશે ક્યાં ભુખ્યો થઈ, વિલપતો હશે ક્યાં દુઃખી થઈ;
તરસ દાકથી એ કરી જશે. વન પગ થકી એ મરી જશે.

હોહરો

મુખે વચન ધારા વહી, નયન ધાર વહી નીર;
તવ નારદે દયા ધરી દીધી નૃપને ધીર.

સવૈયો

નથી લાલ હવે નૃપ શોચ કરે કરી ભૂલ તદાન વિચાર્યું રતિ,
રતિ તોપણ કષ્ટ ન રાખ્ય દેહે મુતને ફળ એધી થશે કીમતી;
મતિ એની થઈ પ્રભુને ભજવા કરશે તન રક્ષણ વિશ્વપતિ,
પતિ આપ મળી આહી મોકલશે કરી સંશય એ મહિં લેશ નથી.

ગીતિ

મુનિનું વચન પ્રમાણી, લવિષ્ય એમજ ઉરમાં અનુમાની;
વાત નૃપે મન માની, વ્યથા કરી કંઈ કમતી મનમાની.

લાવણી

મુનિવચન પ્રમાણે ધ્રુવ મધુવનમાં આઁવ્યા;
થઈ શુચિ સ્નાનથી ધ્યાન ધરે ઝટ કાઁવ્યા;
મંત્રે મન શુદ્ધિ થતાં ઘસ્ટ લહે લાગી,

ભય ભૂખ તપા ઉઘની પીડા ગઈ આધી.

નારદજીએ મન, વચન ને કાયાથી હરિસેવન કરવા કહ્યું હતું તેમાં પ્રથમ કાયાથી હરિસેવન કરવાનું હતું તે માટે પવિત્ર પ્રદેશ મધુવન હતું; વળી તેમાં પણ વિશેષ કાયશુદ્ધિ થવા માટે યમુનાતટ સમીપમાંજ હતું. ત્યાં સ્નાનાદિ કરવાથી વિશેષ કાયશુદ્ધિ થતીજ હતી; ને તેથી પણ વિશેષ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે નારદજીએ મંત્ર આપ્યો હતો. ‘મંત્ર’ એટલે જે વાક્ય અથવા પદ-મનન કરનારને તારી શકે છે. આવા મંત્રથી વાચિક સેવા થઈ શકે છે. હવે જે માનસિક સેવા છે તે કંઈ એકદમ બની શકતી નથી; મનોજય થાય ત્યાંસુધી ‘ખાવું-પીવું’ પણ જોઈએ. આ ખાન-પાનાદિ ક્રિયા જો કેવળ પોતાનેજ ઉદ્દેશીને પોતા માટેજ કરવામાં આવે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વચન પ્રમાણે-‘તે સ્વર્ગે મુંજતે પાપા યે પર્વત્યાત્મકારણાત્ । જે પાપીઓ કેવળ પોતાને માટેજ રાંધે છે તેઓ પાપ ખાય છે.’ પણ ‘યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષૈઃ । યજ્ઞથી અવશેષ રહેલું-એટલે ભગવાનનું યજ્ઞન-પૂજન કરી પ્રસાદીનેા આહાર કરનારા પુરુષો સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે.’ આમ સર્વ વસ્તુ ઇશ્વરાપ્ત કરીને પ્રસાદીરૂપે તે વસ્તુનેા ઉપયોગ કરનારા ભક્તોનું શરીર જો કે પોષાય છે, પણ તે તો ગૌણ તરીકે-પેટામાંજ ગણાય છે-અર્થાત્ જો શરીર-પુષ્ટિનેા ઉપયોગ પણ ધ્યાન કરવામાંજ હોયો જોઈએ. આ રીતે મન-વચન-કાયાથી ત્રણ ગણું-હરિસેવન જો કરવામાં આવે તો નારદજી કહે છે:—

एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम् ।

परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया ॥

पुंसाममायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः ।

श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम् ॥

‘જો પ્રમાણે પોતાના મનના (જેવા દહ) ભાવ હોય તે પ્રમાણે શરીરથી (જળ વગેરેથી), મનથી (ધ્યાન વગેરેથી)

અને વચનથી (જળ વગેરેથી) ભક્તિયુક્ત સેવાવડે સેવાતા ભગવાન, નિષ્કપટ ભજન કરતા પુરુષોના ભાવને વધારનારા થઈ ધર્મોર્થકામ-એ પુરુષાર્થોમાંથી મનુષ્યોને જે ઇષ્ટ હોય તે આપે છે ' અને તેથીજ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ત્રણ ધણે પ્રયાસ કરવાથી આપણે પ્રાણ ' ઉરે વસ્ત્યા શ્રીહરિ દંઢ ધ્યાઉ', કદા કૃતાર્થ થાઉ' એ ચાહું ' આ રીતે કૃતાર્થ થવાની ચાહના કરવી નોંધએ; જો કે ધ્રુવની કૃતાર્થતા પ્રાપ્ત કરવાની ચાહના જીદા પ્રકારની હતી અને તેથીજ નારદજી તેમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવી દે છે કે, જો તું આટલું બધું કરે છે તો શામાટે નાશ-વંત ફળ માગી લે છે ? કેમકે—

વિરક્ત્યેન્દ્રિયરતૌ ભક્તિયોગેન ભૂયસા ।

તં નિરંતરભાવેન મજેતાદ્વા વિમુક્તયે ॥

‘ઇન્દ્રિયજન્મ આનંદમાં વૈરાગ્ય પામેલા મનુષ્યે, સાક્ષાત્ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પુષ્કળ ભક્તિયોગથી અને અસ્ખલિત ભાવથી તે-ભગવાનનું ભજન કરવું નોંધએ.’ આ વસ્તુનુંજ શાસ્ત્રદ્વારા શ્રવણ કરી અમે અહીં કહી સંભળાવીએ છીએ કે:—

ઉદ્યમ અવર મુકી અણ મંડ', પામી પ્રભુ પરમાં ન પૂરાઉં.

નારદજીનું પૂર્વોક્ત વચન જો કે પરમ પ્રમાણભૂત છે, છતાં તેને આચરણમાં મૂકનારા નિષ્કામ ભક્તો કોઈકજ મળી શકે છે. ધ્રુવજીની તે વેળાની સ્થિતિ સકામ ભક્ત તરીકેની હતી, અને સકામ ભક્ત પણ ભક્તિયોગથી જો કૃતાર્થ થાય છે, તો અનાયાસે આ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે કે, ‘નિષ્કામ ભક્ત તો અવશ્ય કૃતાર્થ થાયજ છે.’ જો કે નિષ્કામ ભક્ત થવાનાં ઉપદેશ-વચનની અસર તે વેળા ધ્રુવજીના મનમાં નજ થઈ, તોપણ સકામ ભક્ત તરીકે પ્રભુ-ભક્તિ કરવા ધ્રુવજી તે વેળા તૈયારજ હતા, તેથી નારદજીના ગયા પછી તેમણે ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક હરિસેવન કરવા માંડયું; જેના પ્રભાવથી ક્રુધા, તૃષ્ણા, નિદ્રા-વગેરે ગાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર ધ્રુવજી વિજય મેળવતા ગયા; ને કાયા તથા વાચાની ક્રિયા

પણ તેમની પ્રતિદિન ઓછી ચતી ચાલી; માત્ર માનસિક ક્રિયા-સેવા-ભક્તિ વધવા લાગી; અને તે પણ એટલી બધી ઝડપથી કે:-

પહેલે માસે ત્રણ ત્રણ દિને છે કળાહાર લીધો,
બીજે માસે ખટ ખટ દિને પત્રનો લક્ષ કીધો;
ત્રીજે માસે નવનવ દિને તીર્થ પીને ચલાવ્યું,
ચોથે બારે દિન રાય થતાં વાયુ ખાવા ઠરાવ્યું.

એમ કરતાં કરતાં ધ્રુવજીને સમાધિદશા સિદ્ધ થઈ ગઈ. એ સમાધિસ્થિતિ બાર બાર દિવસ મુધી એક સરખી ચાલુ રહેવા લાગી; બાર દિવસ પછીજ તેમની શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા ચાલતી હતી-એટલે પછી તો કાયિક-વાચિક વ્યાપાર અને મૂર્તિ તથા મંત્રની સેવાનો બાહ્ય વ્યાપાર બંધ પડી જવા લાગ્યો; હૃદયમાં અજવાળાં ભાસવા લાગ્યાં; ને તે આનંદની અસરથી—

દોહરો

માસ પાંચમે તો હત્યા, ભૂખ ખાસ ને શ્વાસ;
એક ચિત્તે આરાધતાં, અંતરમાં આનિવાસ.

અન્નમય તથા પ્રાણમય-બન્ને કોથ છૂટી ગયા; કેવળ મનોમયની સહાયથી વિજ્ઞાનમય બની જઈ આનંદમયનો અનુભવ તે કરવા લાગ્યા; તેની અસર વિજ્ઞાનમય એવા પોતાના જીવાત્માને થવા લાગી; દેહમાં છતાં દેહના ધર્મ વિસરાઈ જવા લાગ્યા. ક્રુધા-તૃપ્તા-નિદ્રા તો પલાયનજ કરી ગયાં; અને પોતાના જીવાત્માનો પ્રભાવ એટલો બધો વધી ગયો કે તેની અસર દેહમાં જણાવા લાગી. તેમનું શરીર મહાપ્રતાપી બની ગયું. પછી તો—

ભુજંગ છંદ

ઉભા ધૈર્ય પાદઅંગુષ્ઠ ટેકે ડગ્યા ના જરી સ્થિર સાચીજ ટેકે;
હગી ભૂમિ તેદિશના પાદ ભારે મુરો તેજથી ખૂટીગયા ચિત્તભારે.

પરમાત્માના સંગ, સહવાસ ને સામીખ્યથી પરમાત્માનીજ શક્તિઓ ધ્રુવજીમાં આવવા લાગી. જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિના પ્રાકટ્યથી અગ્નિનાજ ગુણો ભાગ્યે છે ને છેવટે આપ્ત કાષ્ઠ

અગ્નિસ્વરૂપજ ણની રહે છે તેમ, ધ્રુવજીના સંબંધમાં પણ તેવુંજ બન્યું; અને તેથી:—

હરિગીત

જ્યાં ફેરવે પદ બાળ કે તત્કાળ તે લણી જૂ ડગે,
અચળો ચળે ખળલળે સાગર એક બાળકને ડગે.

પછી તો બાળક ધ્રુવના મનમાં ‘હું ધ્રુવ છું’ એમ રહ્યુંજ નહિ; માત્ર ધ્યેયનું ધ્યાન કરતાં ધ્યેય સાથેની એકતાનોજ અનુભવ થવા લાગ્યો. પ્રભુ અને પોતાનો જીવાત્મા-બન્નેનું એકત્ય થઈ ગયું ને ‘તત્ ત્વમસિ’ એ વૈદિક મહાવાક્યનો સત્ય અનુભવ થવા લાગ્યો, આ વાક્યનો સાચો અનુભવ ત્યારેજ થાય છે કે જ્યારે ‘હુંપણુ’ છટે છે અને તુંપણુ તે પણ સાથે એક થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ધ્રુવજીનો શરીરી-આત્મા, ઈશ્વર સ્વરૂપ ણની ગયો ને જેમ અરણિકાદનું મથન કરતાં અગ્નિનું પ્રાકટ્ય થઈ જાય છે તેમ ધ્રુવજીને પણ સદૃશરુતા પ્રતાપથી અને પવિત્ર દેશકાળના ચોગથી કાચિક, વાચિક તથા માનસિક શુદ્ધિ થતાં હૃદયમાં પ્રભુનો આદ્યારકાર થવા લાગ્યો; અને આ વાત ખરીજ પડી કે:—

‘ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ’

પછી તો તેમના દેહનો તથા દેહી જીવનો એટલો બધો પ્રભાવ વધી પડ્યો કે:—

દેવો સર્વ લેખા થયા, ને ઈન્દ્રને વિનતિ કરી;

ક્રોધઝે તપસ્યા આજ લગી, એ બાળ જેવી જાતી કરી.

પણ ફરી દેવોને વિચાર આવ્યો કે ‘તત્ ત્વમસિ’ આ મહાવાક્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, ધ્રુવજીને હજી અનુભવસિદ્ધ નહિ થયું હોય અને તેથી શરીરમાં ‘હું તે ધ્રુવ છું’ એમ તે જાણતો હશે; માટે તેને છેડી જોવો જોઈએ, તપાસવો જોઈએ ને કરાવી જોવો જોઈએ. આવા વિચારથી:—

ગીતિ

યામા ને દૂષમાંડ મહામાયાવી મુરોનીજ જાત;
કરવા લાંગ સમાધિ, આવ્યા છેપી રીઝવવા નાથ.

ઇન્દ્રને રીઝવવા માટે જે આસુરી માયા કેવળ નિષ્ક્રમ
નિવડે છે તે આસુરી માયા જાણનારો વર્ગ દેવોમાં પણ
છે; તેમનાં નામ યામા તથા કૂખમાંડા છે. તેમણે તોફાન
શરૂ કર્યું.

કુહો

અતિકુનીતિવાન કોઈ, બન્યો મુનીતિ માત;
ધરી કુપ્રીતિ દીલ પ્રતિ ઉચ્ચો પ્રીતિ સાથ.

શિખરિણી

બની માતા રૂપે, કરી વળી મુખે સાદ સરળો;
વદ્યા પાસે આવી, નવ કોઈ થકી જાય પરખ્યો.
અરેરે આ બહાલા, દુઃખ અતિ ધરે અંગ શીલને;
કરે યત્નો ઠાલા, રૂળ ચિત્ત ચહું આવી ન બને.
દીધું મહેલું શાખે, દીલ શીલ ધર્યું આણું વસમું;
મને નાંખી શાકે, કૂર નવ દીસે કોઈ છું સમું.
ઉભો છે શું આવી, દુઃખમહિં મૂકી મા તડતી;
શકે શું છું ફાવી, હઠ તજ મૂકી વાત પડતી.

સાખી

પાંચ વર્ષના લાલ લાડકા શું બેઠો વન આવી,
રમણું ભણણું સ્વધર્મ મૂકી ક્રિયા કરે શું આવી;
દયા કરી ભર ઉરમાં છું ઉલ્લાસ તુરત આ માની,
નહિ તો પાડીશ પ્રાણ બેઘન છું લાશ તુરત આ માની.

એ પ્રમાણે પ્રસંગાનુસાર રૂપ, સ્વર તથા કથન કરીને
ધ્રુવને ધ્યાનભ્રષ્ટ કરવા તેમણે બનવું કર્યું, પણ તે સાંભળ્યુંજ
કાણે? જો કંઈક પણ સાંભળવામાં આવે તો અસર થાય
ને? તેનું કારણ:—

હોહરો

ધ્રુવ હરિરસ મીન છે, મુલે ન સુર બકબાદ;
રોઈ દળકળી કરગરી થાક્યો કરી બકબાદ.

‘હરે વસ્યા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉ’ કદા કૃતાર્થ થાઉ’ એ
ચાહું’ એ ચાહના મજબૂત હોવાથી ધ્રુવ કૃતાર્થ થયેલ છે.
પોતાના હૃદયમાંજ બીરાજતા શ્રીહરિના અનુભવ રૂપ આનં-

દરમ્યામાં તે નિમગ્ન છે. તેમની દૃષ્ટિ અંતરૂપ થયેલી છે. ધી
આત્માની સમગ્ર જાનદારી તેને અનુભવ કરી શકે છે,
આત્માનો દેશ પણ અનુભવ એને થાય છે તેના સંબંધમાં
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ નિમગ્ન થઈ છે:—

यं लब्ध्वा चान्नं लानं नन्त्यत्र नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुत्थापि विचाल्यते ॥

‘જે અનુભવેને સંપાદન કરી મનુષ્ય, ખીલ દોઈ
પણ દ.જને દેથી અધિક માનતો નથી અને જે આત્મલાભ-
માં ક્ષિતિ પામેલા મનુષ્યને સારમાં ભારે દુઃખ પણ ડગાવી
મૂકતું નથી.’ અર્થાત્ જે આત્માનંદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જીવે
દોઈ પણ આનંદ તેથી અધિક લાસતો નથી; ક્યાંથી ભાસે !
સાંસારિક હરકોઈ આનંદ જે પોતે અનુભવેલા હોય છે, તે
તો તેને અતિશય તુચ્છ અને અદૃશ્ય લગાય છે, વળી
આત્માનંદનો અનુભવ મનુષ્યને એવો તો એકતાન અને
તહીન કરી મૂકે છે કે જેથી મોટામાં નિમગ્ન પણ તેને

ચહુ દિશાથી ઘોર રાક્ષસો આ ધાય ધાય રે;
કહું ન માન્યું પુત્ર જો છું લાગી લાલ્ય લાલ્ય રે,
વિનાશ થાય નાશ નાશ ખાય ખાય ખાય રે.
સવૈયો.

ત્યાં પ્રકટયા દશ દિશ નિશાયર અંગ પ્રચંડ અતિ ભયકારી,
ખૂમ કરી કર રાત્ર ધરી ધસતા કરતા તન ધાવજ કારી;
ગાજ રહું વન ને નલ ભૂધમકી રહી તોપણ લાગી નકારી,
શ્રીવરમાંહિ નિમમ્ન ધ્રુવે નવ આ ધ્રુમધામ જરી ગણકારી.
ગીતિ

શીઆળ ઘઘને ભૂંક્યા, ગરજ્યો ખનીને સિંહ-કરી-હારે;
ધાક્યા અધુવ લોલી, હરી ચિત્ત રત ધ્રુવ કેમ કરી હારે?

૫૬

‘આજ સ્યામ મોહેલીની’ જો તગ

થાકીને મુરો ગયા, તમામ ઇન્દ્રની પ્રતિ;
ગર્વ છાડી હાથ જોડી, કીચી પાછી વિનતી. ટક.
ખાળ તેજ વધે જાય, આંચ હવે ન સહેવાય;
નવ રહ્યો ઉપાય હારી, કૃતિ ને મતિ ધૃતિ થાકીને.
ગીતિ

જે હરિને ઉર ધારે, તેના અરિ સુર મુરપતિ પણ હારે;
અંત તેજ હરિ શરણે, ગયા વધા ત્યાં વિનતિ સુપ્રકારે.
તેમની વિનતિ શ્રીમદ્ભાગવતમાં આ પ્રકારે છે:—
દેવદેવ જગન્નાથ પરેશ પુરુષોત્તમ ।

ધ્રુવસ્ય તપસા તપ્તાસ્ત્વાં વ્યં શરણં ગતાઃ ॥

‘હે દેવોના દેવ ! હે જગતના નાથ ! હે પરમેશ્વર !
હે પુરુષોત્તમ ! ધ્રુવના તપથી સંતાપ પામેલા અમે આપને
શરણે આવ્યા છીએ.’ દેવોની આ વિનતિ સાંભળીને સર્વના
હૃદયમાં ખીરાજતા ભગવાન શ્રીહરિ, તુરતજ ત્યાં પ્રકટ
થયા : દયાતા-ધ્યેયનું ઐક્ય થયું. દેવોને પણ શ્રીહરિનું
તેજ સૌમ્ય છતાં આકર્ષક જણાયું. જાણે ‘દિને દિને કલા-
શેષેઃ શર્ગાંકઃ પૂર્યતે યથા ।’ પ્રતિદિન અવશેષ કળાઓથી પૂર્ણ
થતો ચંદ્રમા હોય તેમ ક્ષણે ક્ષણે સૌમ્ય છતાં આકર્ષક

હરસમાં તે નિમગ્ન છે. તેમની વૃત્તિ અત્યુચ્ચ થયેલી હોવાથી આત્માની સમગ્ર જ્ઞાનરશ્મિ તેનો અનુભવ કર્યા કરે છે, આત્માનો લેશ પણ અનુભવ જેને થાય છે તેના સંબંધમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતાજીમાં કહે છે:—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

‘જે આત્મલાભને સંપાદન કરી મનુષ્ય, બીજા કોઈ પણ લાભને તેથી અધિક માનતો નથી અને જે આત્મલાભમાં સ્થિતિ પામેલા મનુષ્યને ભારેમાં ભારે દુઃખ પણ ડગાવી શકતું નથી.’ અર્થાત્ જે આત્માનંદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજો કોઈ પણ આનંદ તેથી અધિક લાસતો નથી; ક્યાંથી ભાસે ? સાંસારિક હરકોઈ આનંદ જે પોતે અનુભવેલા હોય છે; તે તો તેને અતિશય તુચ્છ અને અદૃશ્ય જણાય છે; વળી આત્માનંદનો અનુભવ મનુષ્યને એવો તો એકતાન અને તક્ષીન કરી મૂકે છે કે જેથી મોટામાં મોટાં કષ્ટ પણ તેને ચલાયમાન કરી શકતાં નથી. આત્માનંદના અણુ અનુભવની પણ જો આ સ્થિતિ હોય છે તો પછી તેના અનંત અનુભવની તો વાતજ શી ? તે અનંત અનુભવ કરનારને બહારના ગડગડાટની, ખલડાટની કે બડબડાટની શી અસર થાય ? અને તેની જો અસરજ ન થાય તો પછી કેવળ શરીરજ પ્રારંભીને ભક્ષેને લોગવ્યા કરે ? કેવળ જડ જણાતું શરીર આત્માનંદની મજામાં ભંગ શી રીતે કરી શકે ? ને જો તેમાં કોઈ પ્રકારે ભંગ કરી શકાય નહિ તો તે વ્યર્થ જ કૃતાર્થ થયો છે, એમ શા માટે ન કહી શકાય ? આ આશયથીજ પ્રત્યેક સુદ મનુષ્યે પ્રાર્થવું જોઈએ કે:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઢ ધ્યાઉં કદા કૃતાર્થ થાઉં એ આહું.

અસ્તુ. પેલા દુષ્ટ દેવોએ તો ખુવજી આગળ તેથી પણ વધુ ગડગડ શરૂ કરી દીધી. જેમકે:—

નારાય છંદ

વધો ફરીથી જુમ પાડી બાળ હાથ હાથ રે,

ચહુ દિશાથી ઘોર રાક્ષસો આ ધાય ધાય રે;
કહું ન માન્યું શુન જો છું લાગી લાહ લાહ રે,
વિનાશ થાય નાશ નાશ ખાય ખાય ખાય રે.

સવૈયો.

ત્યાં પ્રકટ્યા દશ દિશ નિશાયર અંગ પ્રચંડ અતિ ભયકારી,
ખૂમ કરી કર શસ્ત્ર ધરી ધસતા કરતા તન ધાવજ કારી;
ગાછ રહું વન ને નહ બૂધમકી રહી તોપણ લાગી નકારી,
શ્રીવરમાંહિ નિમગ્ન ધ્રુવે નવ આ હુમધામ જરી ગણકારી.

ગીતિ

શીઆળ મધને ભૂંક્યા, ગરજો ખનીને સિંહ-કરી-હારે;
થાક્યા અધ્રુવ લોલી, હરી ચિત્ત રત મુવ કેમ કરી હારે?

પદ

‘આજ સ્યામ મોહેલીની’ એ રાગ

થાકીને મુરો ગયા, તમામ ઇન્દ્રની પ્રતિ;
ગર્વ છાડી હાથ જોડી, કીચી પાછી વિનતી. ૨૬.
ખાળ તેજ વધે બધ, આંચ હવે ન રહેવાય;
નવ રહ્યો ઉપાય હારી, કૃતિ ને મનિ ધૃતિ થાકીને.

ગીતિ

જે હરિને ઉર ધારે, તેના અરિ મુર મુશ્કેલિ પણ હારે;
અંત તેજ હરિ શરણે, ગયા વધા ત્યાં વિનતિ મુશ્કેલિ.

તેમની વિનતિ શ્રીમદ્ભાગવતમાં આ પ્રકારે છે:—

देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ।

ध्रुवस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गताः ॥

‘હે દેવોના દેવ ! હે જગતના નાથ ! હે પરમેશ્વર !

હે પુરુષોત્તમ ! ધ્રુવના તપથી સંતાપ પામેલા અમે આપને
શરણે આવ્યા છીએ.’ દેવોની આ વિનતિ આંભળીને સર્વના
હૃદયમાં ખીરાજતા ભગવાન શ્રીહરિ, તુરતજ ત્યાં પ્રકટ
થયા : ધ્યાતા-ધ્યેયનું એકય થયું. દેવોને પણ શ્રીહરિનું
તેજ સૌમ્ય છતાં આકર્ષક જણાયું. બહુ ‘દિને દિને કલા-
શેષે : શઙ્ગાંકઃ પૂર્યતે યથા ।’ પ્રતિદિન અવશેષ કળાઓથી પૂર્ણ
થતો ચંદ્રમા હોય તેમ ક્ષણે ક્ષણે સૌમ્ય છતાં આકર્ષક

ને સુંદર તેજઃસમૃદ્ધિ વધતીજ ચાલી; અને જો એજ ક્રમ
જારી રહે તો છેવટ ' પાગી પ્રભુ ન પૂરે પૂરાઉં ' એમજ
થઈ જાય; પણ જ્યાં વાસનાઓનું હૃદય પૂર પૂર્ણ જુરસા-
માં વઢ્યા કરતું હોય ત્યાં એ હૃદય ભાવના ક્યાંથી જાગ્રત
થાય ? કૃપાળુ શ્રીહરિને તો દેવોની તથા ધ્રુવની-જાત્રેની
મનઃકામના પૂર્ણ કરવાની હતી; તેથી તુરતજ:—

પદ

‘ દધ્યએ સુમતિ મતિ ’ એ રાગ

દેવોનું દરદ સુધી શ્રીહરિ; આપી આપ દિલાસો ખાસો,
થયા ગરુડ પર સ્વાર;
ન કરી વાર, જગદાધાર, ચાલ્યા હરખ ધરી, દેવોનું
નાથ કરવા સનાથ, ધરતો ધ્યાન જે મન સાથ,
તે સાક્ષાત્ ભલી ભાત;

આવી પાસે ઉભા ઉચર્યા, માગ માગ ધ્રુવ માગ,
ખોલ્યા ભાગ, આપ્યો ભાગ, અનુરાગ ધરી, દેવોનું

‘ જે ભગવાન ધ્રુવના હૃદયમાં હતા તેજ દેવોની દષ્ટિએ
પડ્યા હતા. માત્ર તદ્વાવત ઐટલોજ કે એકસ્વરૂપ પૃથ્વી પર
ધ્રુવના ધ્યાન માટેજ પ્રકટેલું; ત્યારે બીજી સ્વરૂપ દેવોનું દરદ
ફર કરવા આવિર્ભાવ પામેલું. જાણે કે દેવોને ‘ તમારું દરદ
કેટલી ઝડપથી હું ફર કરું છું ’ એમ જતાવવા તેજ સ્વરૂપ
ગરુડારૂઢ થઈ પધારે છે; અને ધ્રુવ પાસે આવીને સ્થિર થાય
છે; બીજી તરફ ધ્રુવને ધ્યાનનું રૂળ આપવા માટે સમય આવી
પહોંચ્યો, ઐટલો હવે હૃદયમાં દેખાતા શ્રીહરિ અંતર્યામી
થયા—એમ ધ્રુવને જણાવા લાગ્યું; ને ‘ પછી શું થયું ? ’ હૃદ-
યમાં વસી રહેલા પ્રભુ જહાર પ્રત્યક્ષ દેખાયા—અર્થાત્ મનથી
કલ્પતાં ધ્યાનમાં દેખાતા શ્રીહરિ, ચર્મચક્ષુથી સાક્ષાત્કાર
થઈ શકે તેમ જહાર પ્રકટ થયા. તે પણ આપણીજ પેઠે
હાલતા ચાલતા બોલતા જણાયા. અહા ! શું એ રૂપ, રંગ
શબ્દ, શોભા, સુગંધ ! ’ ! સર્વ કંઈ અલોકિક ! એ તો
ઐટલીજ પવિત્રતા અને ઐટલીજ તપશ્ચર્યા જેઓમાં હોય
તેઓનાજ અનુભવમાં આવે ! સાધારણ પ્રાણીની ચર્મચક્ષુ

વગેરે ઇન્દ્રિયો એ દિવ્યથી પણ દિવ્ય વિષયનો કદી અનુભવ કરી શકે નહિ. મુવ જેવા મહાત્મસ્વીઓ અને મહા-યોગીઓ એ દુર્લભ પરમાત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય હોઈ શકે છે. એ પરમાત્મસ્વરૂપ એ રીતે યોગીઓ તથા તપસ્વીઓની ઇન્દ્રિયોનો વિષય થઈ શકે છે, તેથીજ શાસ્ત્રીય સંગુણ નિર્ગુણવાદ ઉદ્ભવે છે; અને વસ્તુતઃ તે બંને વાંદ સત્ય પણ છે; તેનો અનુભવ અજ્ઞાનીને કદી થઈ શકે નહિ. માત્ર એવા પવિત્ર જ્ઞાનીઓજ તે અનુભવી શકે છે, જુઓ, મુવછને તે અનુભવ થયો ! તે કેવો ?

અભંગ

એ મીઠી વાણ, કેરું મુદ્રાપાન, પડયું જેવું કાને જાગ્યો જાયોતે;
ખોલી નેન જોયું, તેવું મન મોહ્યું, જેમાં ચિત્ર પ્રાયું તે એ પોતે.
ગરુડની સ્વારી, શંખ ચક્ર ધારી, ભૂપણો છે ભારી કાંતિમાન;
ઉંઘા કોઠિભાન, આનંદ નિધાન, એને એ સમાનત્રેય આણ.
વંદા ઝટ પાદ, ઉભર્યો આદહાદ, દળ્યા બધા બાધ થયા ધન્ય;
સ્તુતિ તણી વૃત્તિ, થૈ ચિત્ત પ્રતિ, પછુ નથી મતિ(ન)ગતિ અન્ય.

ગીતિ

કશું ન સૂઝયું ત્યારે, ફરી પદે પડી ઉચ્ચા અદ્ય મતિ;
મને મને મતિ આપો, કરું સ્તુતિ જેથી તમને ગમતી.

કહેવાય છે જે:—

મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંબયતે ગિરિમ્ ।

યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદં માધવમ્ ॥

અર્થાત્ જેમની કૃપા મુંગા-બોળકા મનુષ્યને છટાદાર ભાષણ કરનાર કરી દે છે અને પાંગળા પ્રાણીને પર્વત બોળતો કરી શકે છે તે પરમ આનંદસ્વરૂપ લક્ષ્મીપતિ ભગવાનને હું વંદન કરું છું. આ વસ્તુ અહીં દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થાય છે. ભગવાન પરાશર મૈત્રેયને કહે છે:—

શંખપ્રાંતેન ગોવિંદસ્તં પસ્પર્શ કૃતાંજલિમ્ ।

ઉત્તાનપાદતનયં દ્વિજવર્યં જગત્પતિઃ ॥

હો દિવ્યશ્રેષ્ઠ મૈત્રેય ! જગત્પતિ ગોવિંદે, બે હાથ

જેડી રહેલા ઉત્તાનપાદના પુત્ર તે ધ્રુવને શંખના છેડાથી સ્પર્શ કર્યો:—

સાખી

શંખ મુખતણે સ્પર્શ પ્રભુએ બાળકને મુખ કીધો,
સ્તવનકાર મહામતિ જનોમાં શિશુને પ્રમુખ કીધો;
તનનો મેલ મોહ સહુ મનનો ક્ષણમાં વિમુખ કીધો,
સન્મુખ વદે સ્તુતિ જાણે કે અવર ચતુર્મુખ કીધો.

વસંતતિલકા

જેને સ્તવી ન શકતા સુર ઇન્દ્ર જેમ,
જેને સ્તવી ન શકતા સુર ગૌર તેમ;
જેને સ્તવી ન શકતા અજ શંભુ શેષ,
તેને સ્તવ્યા શિશુ ધ્રુવે સહુથી વિશેષ.

દોહરો

હરિ વધા હુખ દઉં હરી, મુખથી વર વર માગ;
શ્રીવરને વરવા તદ્દપિ ભાગ્ય ન આવ્યું ભાગ.

સાખી

સર્વ જાણનારને શું જણવું જણવું તદ્દપિ નાથ,
દુર્લભ પણુ છું દેનથી દુર્લભ તુજને કોઈએ વાત;
રાજ્યાસન શું મારું પામે ઇન્દ્રો તમથી રાજ,
અનુચિદ ઉત્તમ પદ આપો એવું ચહું મહારાજ.

જે કે સંસારી હરકોઈ મનુષ્ય, બીજા ઉપરના દેવને લીધે બીજાનું ઉત્તમ સ્થાન પોતે આહવા તત્પર થાય છે; એ નિયમ પ્રમાણે ધ્રુવજીને પોતાના ભાઈ ઉત્તમ સાથે તક-શર હતી, તેથી તેનુંજ રાજ્યાસન પોતે લઈ લેવા ધાર્યું હોત તો બની શકત, પણ જેઓ શ્રીહરિના સાચા ભક્ત છે, જેમના હૃદયમાં શ્રીહરિ સદૈવ પરમ ઉપાસ્ય તરીકે વસી રહ્યા હોય છે અને જેઓ શ્રીહરિનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર કરવા સંપૂર્ણ ચોગ્ય થઈ ચૂક્યા હોય છે તેઓ એવી તુચ્છ અભિલાષા કેમ સેવે? તેવા મહાન ભક્તો બીજાનું પડાવી લેવા માગણી કેમ કરે? અને સર્વના પર સમભાવ ધરાવતા પ્રભુ શ્રીહરિ પણ અન્યાયી કે દેવી મનુષ્યને સહાય

પણ કેમ કરે ! આવાજ કારણથી દુવણએ પ્રભુ પાસે એવું
પદ-સ્થાન માગી લીધું કે જે અધાવધિ કોઈની માલીકીનું
ન બન્યું હોય. જેને કોઈએ કદી ભોગવ્યું ન હોય, જેની
સરખામણીમાં જગતનાં કોઈ પણ સ્થાન મુકાબલો કરી
શકે નહિ, જે સર્વ સ્થાનો કરતાં અતિથય મહાન ગણાતું
હોય, જે પ્રાપ્ત કરવાથી પોતાની સાવકી માતાનું મહેલું
પણ ભાગે અને પોતે તે સાવકી માતા તથા તેના પુત્રના
મુકાબલામાં અત્યંત વિશેષ સલામી ગણાય તેવું સર્વોત્કૃષ્ટ
સ્થાન દુવણએ ઇચ્છ્યું; ને પોતાના પર દેવ ધરાવતી
પોતાની અપર માતાનું સ્થાન એમનું એમ આબાદ રાખ-
વા આણું, અને પોતાને એથી સારું મળે તેમ માગ્યું—
આ ઉપરથી એટલું તો ચોક્કસજ ગણાય કે જીન સંસારી
દેવી લોકોની માગણી કરતાં દુવણની માગણી સર્વોત્કૃષ્ટ
તથા પવિત્ર-નિર્દોષ હતી; અને તેથી તે પોતે પોતાને કૃતા-
ર્થ થયેલા કદાચ માને; પણ વસ્તુતઃ તે કૃતાર્થતા સત્ય
નથી, કારણકે ' પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ ' એ અભિ-
લાષા હોવી જોઈએ. સાચો હરિભક્ત તો હરિને દાસ થવાજ
ઇચ્છે એથી બીજું કંઈ પણ માગે નહિ. દુવણએ એવું
શ્રીહરિનું દાસત્વ કેમ ન માગ્યું ? તેનું કારણ શ્રીપ્રભુ
પોતેજ સ્વમુખે ખુલ્લું કરે છે:—

શાર્દૂલ

હજી બાળતણી સુજી હરિ વધા ધાર્યું ગધું એ થશે,
પૂર્વે છું દિજબાળ ભૂપ ભુવને જાતો લીલાને મસે;
ભક્તિમાં ચિત્ત હોય ભૂપસુતની દેખી બધી સમૃદ્ધિ,
તુજી એ ઉરમાં રહી તન મહરી આજે ચહી તે વદી.

આ રીતે ક્ષત્રિય રાજકુમારનો કેહ છતાં જન્મની
સાથેજ ઉગ્ર હરિભક્તિ ને તેના કૃપામાં રાજ્યાસનની આ-
સક્તિ થવી—આ બધાનું મૂળ કારણ એજ હતું કે પૂર્વજ-
ન્મની જે વાસના અવશેષ રહી ગઈ હતી અને રાજકુમા-
રના સંગને લીધે જે વાસના જન્મી હતી તેનાજ પ્રભાવથી

ધ્રુવજીને તેવું માગવા ઇચ્છા થઇ હતી, નહિ તો ભગવાને પોતેજ ત્યાં શ્રીમુખે જણાવી દીધું છે કે:—

મામારાધ્ય નરો મુક્તિમવાપ્નોત્યવિલંબિતમ્ ।

‘મારું આરાધન કરીને મનુષ્ય સત્વર મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે’ અને પ્રભુ પણ ઝટ તેજ આપવા તત્પર હોય છે, પણ ધ્રુવે તે માગ્યું નહિ. કારણકે તેને પૂર્વજન્મની વાસનાનું આકર્ષણ હતું; પૂર્વજન્મે ભક્તિ કરીને રાજકુમારનું રાજ્યસુખ મેળવવા મન કર્યું હતું તેથીજ ધ્રુવની બુદ્ધિ મુક્તિસુખથી વિમુખ થઇ હતી. આ ઉપરથી આપણે બોધ દેવો બોધએ અને ઉપરનું શ્રીહરિનુંજ વચન લક્ષ્યમાં લઇ આ પ્રમાણે આહીએ તેજ યોગ્ય ગણાય કે:—

પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં, ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉં.

ધ્રુવજી પરમ ભક્ત તો હતાજ અને તેથીજ તેમણે તો પોતાની અપરમાતાનું તથા સાવકા ભાઈનું પરમ મંગળજી આહુતું હતું; પણ ધ્રુવજીને પોતાને જે કદ જોગવવું પડ્યું હતું તેમાં નિમિત્તકારણ તો તેમની સાવકી માતાજીની હતી; તે અપરાધ પ્રભુએ મારું ન કર્યો. તેમનું ભવિષ્ય ભગવાને પોતેજ ત્યાં કહી દીધું કે જેની માતા આવી ગર્વિષ્ઠ ને અવિચારી છે, તેનું શિક્ષણ પુત્રને પણ તેવુંજ મળે ને ? વસ્તુતઃ ખરી અભાગિણી તો હુણ્ડિજ છે, ને તેથીજ તેનો પુત્ર પણ આખરે અભાગીજ થવાનો. ભગવાન શ્રીહરિ, ધ્રુવજીને ઉદ્દેશી બોલ્યા કે:—

વસંતતિલકા

જા છું ભલે ઘર પ્રતિ અતિમાન થાશે,
આજેથી મોહ ફરીથી મતિમાં ન થાશે;
ભ્રાતા શિકાર રમતાં વનમાં મરાશે,
માતા વિખુટી રખડી દવમાં દહાશે.

ઝોટલે કે પોતાના આસને બેસવાના તારા જે મનોરથ હતા તે પણ સફળ થશે. તે કેવી રીતે—કે સાવકાભાઈનું તથા અપરમાતાનું તો આવી સ્થિતિએ સમાધાન થશે. વળી:

તોટક

તથા રાજ્ય પિતા વન નીસરશે, સરશે તવ અર્થ ભૂમિ વરશે;
વરશે છતરીશ હજાર યશે, નસશે વૃજ રાજ્ય યથેચ્છ યશે,

સૂર્યાત્ સોમાત્ તથા મૌમાત્ સોમપુત્રાદ્ વૃહસ્પતેઃ ।

સર્વેષામુપરિ સ્થાનં તવ દત્તં મયા ધ્રુવ ॥

‘હે ધ્રુવ ! સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, શનિ તથા બૃહસ્પતિ
એ સર્વના ઉપર જે સ્થાન આવેલું છે તે, તને હું અર્પણ
કરું છું.’ અને:—

કેચિચ્છતુર્યુગં યાવત્ કેચિન્મન્વંતરં સુરાઃ ।

તિષ્ઠંતિ ભવતો દત્તા મયા વૈ કલ્પસંસ્થિતિઃ ॥

સુનીતિરપિ તે માતા ત્વદાસન્નાઽતિનિર્મલા ।

વિમાને તારકા ભૂત્વા તાવત્કાલં નિવત્સ્યતિ ॥

કેટલાક દેવો આર યુગ સુધી દિવ્ય લોકમાં સ્થિતિ
કરે છે અને કેટલાક દેવો મન્વંતર સુધી સ્થિતિ કરે છે;
પણ તને તો હું આ સૃષ્ટિકાળ પર્યંત તે ઉચ્ચ સ્થાનમાં
સ્થિતિ અર્પણ કરું છું; એટલુંજ નહિ પણ તારી માતા
સુનીતિ પણ તારી પાસેજ અતિશય તેજસ્વી તારાશ્વે થઇને
દિવ્ય વિમાનમાં તેટલોજ કાળ નિવાસ કરશે.

અહા ! સૂર્ય-ચંદ્ર વગેરે ગ્રહમંડળ તો શું ? પણ
સર્વ જ્યોતિ કરતાં પણ ઉચ્ચ સ્થાન અને તે પણ કલ્પ-
પર્યંત સ્થાયી રહેનાર-સૃષ્ટિના અંતકાળ સુધી ટકી રહે-
નાર ને ત્યાં પણ જેના પ્રતાપે પ્રભુસાક્ષાત્કાર થયો તે માતા
પણ સાથેજ ! પોતે પોતાની માતાને સલાગિની કરવા સંક-
લ્પ કરેલો તે પણ સંપૂર્ણ સફળ થયો; અને તે પણ છેક
પોતાની સ્થિતિ સુધી ! આલું હૃલ્લેખ વરદાન ધ્રુવજીએ
મેળવ્યું ને પોતે કૃતાર્થ થયા. આ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખીનેજ
અમે કહ્યું છે કે:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઢ ધ્યાઈ, દઢા કૃતાર્થ થાઈ એ આહું

તે પછી વિશેષમાં એ પણ કહેવાયું છે કે:—

ઉદ્ધમ અવર મૂકી અણ મંડે પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ.

આમ શા માટે ? તે અહીંજ જુઓ:—

ગીતિ

વર આપી શ્રીવર તો, ધ્યાન-દષ્ટિથી અંતર ધ્યાન થયા;
ભાન આપ્યું તવ દુવલ, અંતે રાજ અંતરમાં ન થયા.

આનું કારણ એજ કે પોતાના હૃદયમાં પ્રભુસાક્ષાત્કાર-
નો આનંદ, અનુભવ તથા તેની સીમારૂપ પ્રત્યક્ષ દર્શનનો
જે લાભ પ્રાપ્ત થતો હતો તે હવે હૃદય તથા દષ્ટિ-બળે
આગળથી દૂર થયો અને ત્યારેજ સમજ પડી કે:—

દોહરો

જગમુખની લાલચ કરી, ઝટ ન ચાલું હરિધામ;
એ દુવને સાધ્યા કર્યું, ઉરમાં આહું જામ.

કારણકે નાશવંત, દુઃખથી ભિન્ન અને અલ્પસુખના
લેશવાળું આ પ્રાકૃત-સાંસારિક સુખ કયાં ? ને અવિનાશી
સંપૂર્ણ સુખમય તે બ્રહ્માનંદ કયાં ? અહા ! પ્રત્યક્ષ અનુ-
ભવીને તથા સંપાદન કરીને તે મહાત્મ આનંદ શુભાવ્યો !
દુવલના પશ્ચાત્તાપને સૂચવતા શ્લોકો શ્રીમદ્ ભાગવતમાં
અહીં ઘણા આલેખાયા છે. મૈત્રેય વિદુરજીને કહે છે કે
સર્વ લોકો મારા જેવા ખરેખર ભાગ્યશાળી ન હોય કે
આ પ્રમાણેજ કેવળ આહે કે:—

ઉઘમ અવર મૂકી અનુ મંડં પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

આ પ્રમાણે જે તાત્પર્ય અહીં કહેવાનું હતું તે તો
કહેવાઈ ગયું છે, માટે હવે આખ્યાનનો ઉપસંહાર કરીએ:—

સાખી

ધુવ વિયોગથી નૃપ પસ્તાતો મુખે ન ચીતો ખાતો,
હરિ મળ્યા મૃતને એ તેણે મુણી લોકથી વાતો;
મરતાં જવાડવા વદતા માન્યું પહેલું મનમાં તો,
નારદજીએ પૂરી સાખ તવ ઉઠ્યો હરખથી ધાતો.

શાદ્દલ

આધ્યા સત્વર ભૂપસંગ શિબિકામાંહી જોઉ નાર છે,
સેના ને પુરલોક ઘાટ ગરજે વાદિત ગાનાર છે;

દેખી દૂરથી દિવ્ય પુત્ર અગતો લેટ્યા ધસ્યા ભાવથી,
ત્યાં અંખાઈ ગર્જનુરુચિ શુભ મળું પાપિષ્ઠ શા ભાવથી.

માલિની

પિતૃપદ શિરનામી ધ્રુવજી તો સઘ ધાયા,
પ્રથમ સુરુચિકેરા ત્રેમથી પાદ સાહ્યા;
તુજ વચન વડે મેં જાત મારી મુધારી,
ગણું ગુરુ નથી ચિત્તે લેશ મા રીશ ધારી.

હરિગીત

વનમાં શુભાવેલ વત્સની મા હીન ગૌ રામ દુબળી,
આજે અધ્યાનક તેજ મુતને સભાગી થઈને મળી;
દુર્ભાગીને કીધી સભાગી સભાગી મુત સાંપડ્યો,
પદમાં પડ્યો તેને ઉપાડી છાતીની સાથે જડ્યો.

પદ

રાગ 'ખમાય'

માના મનમાં મોહ ના માય ટેક.
ફરી દાખે ઉર ફરી જીવે મુખ,
કર શિર ધરી ધરી ના ધરાય, માના૦
મુંબન કરે ભરે નયને જળા, ગણે સ્વપ્ન સત્ય ન મનાય, મા૦
વને વાધ-વડમાં ત્રિચરેલો, ક્યાંથી કુશળ ફરી જળાય. મા૦
પ્રાને આઠ્યો વહી બાળશિર, અભિયેક એ દૂધે ધાય. મા૦
ધન્ય માત એ ધન્ય સપૂત, ગુરુ જન હજીએ ગુણો ગાય. મા૦

શાહલ

જાતા મિત્ર ગુરુજનો પુરજનો લેટ્યા પછી ભાવથી,
ચાલ્યા સ્વામી કરી ફરી પુરપ્રતિ જૂપાલના લ્હાવથી;
સંગારી નગરી વધાવી કુસુમે લે વારણા મુંદરી,
આનંદે ઉભરાઈ સર્વ નીરખે ધ્રુવને ઉમંગે કરી.

વસંતતિલકા

લેને ન કોઈ કરતું પુરમાં પ્રણામ,
જેતું ન માત પિતૃએ પણ રાખ્યું માન;
તે એજ માત પિતૃ ને પુરથી પૂજાય,
શ્રીકૃષ્ણસેવી તરણ પણ ગ્રેર ધાય.

સાખી

શ્રીવર રીઝે શી બાકી રહે પામ્યા ભૂપર રાજ્ય,
મુવા પછી મળ્યું સર્વ દેવના સ્થળથી ઉપર રાજ્ય;
પ્રલયસમય તે ક્ષય થાતાં પણ થશેજ મુવ નારાજ
શ્રીવિક્રંતમાં સંગ રાખશે સદૈવ જગના રાજ.

એ પ્રમાણે મુવજીએ માતા પાસેથી તથા નારદજી-
પાસેથી શ્રવણ અને મનન કર્યું ને તેનું ધ્યાન એટલે નિદિ-
ધ્યાસન કર્યું, તો પરમાત્માનું દર્શન પણ થયું. તે કયાં ?
પ્રથમ પોતાનાજ હૃદયમાં. અને તે કયા સાધનથી ? બહારના
ભાગમાં પોતેજ બનાવેલી મૂર્તિની પૂજાથી. એ મૂર્તિ-
પૂજા જ્યારે અંતરમાં પ્રકટી ત્યારે પ્રભુદર્શનનો વિશેષ
પ્રાદુર્ભાવ થયો; પ્રભુની મૂર્તિ તેજોમય બની ગઈ ને પછી
જ્યારે તે મૂર્તિ બહારના ભાગમાં પ્રત્યક્ષ દિવ્ય સ્વરૂપે જોઈ
ત્યારે તેમણે બોલ્યું કે જે મારા હૃદયમાં બીરાજે છે તેજ
આ મૂર્તિમાં રહેલા હાલતા, ચાલતા, બોલતા અતુલ્ય ધન-
શ્યામ છે; એમ રૂપ, રંગ, આકાર, વસ્ત્ર, ભૂષણ, આયુધવાળા
શ્રીહરિ પોતેજ આ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે દેખાય છે. આજ કારણથી
'તત્ ત્વમસિ। તે તું છે' એમ વેદમાં કહેવામાં આવ્યું
છે; અને તે દેવજ સત્યજ છે. આપણે સર્વ તે સર્વવ્યાપક
દેવના મંદિરરૂપ તથા મૂર્તિરૂપ છીએ, જે મહાન પરમેશ્વર
અંદર, બહાર, સર્વત્ર, સર્વમય છે, એમ ઉપનિષદો, પુરાણો,
ઈતિહાસો તથા સ્વાનુભવ પણ જણાવે છે. આજ વસ્તુનો
સાર જોઈ અવશ્ય ગ્રાહ્ય તરીકે જે સ્વીકારવા યોગ્ય છે તેજ
અહીં આદિ, મધ્ય તથા અંતે કહેવામાં આવ્યો છે કે:-
ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદે દ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું;
ઉદમ અવર મૂકી અતુ મંડં, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં. ઉરે ૦

શ્રી ગણેશમોક્ષ-અભિષેક

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ સૌરઠ ‘એક પવ નિર્દિષ્ઠા ન આઈ’ એ દેશી
સત્ત્વન શ્રીહરિનજ સમરી હયો લાઈ,
શીઃ રહો છા સંસારમાં લોભાઈ લોભાઈ. શ્રીહરિ
સહેલો સમરવો દેવ અમરનો,
સંકટે સંભારે આવે ધાઈ, મુખદાઈ. તમે શ્રીહરિ
અહીં સત્ત્વનને ઉદેશી પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છ કે:—
‘શીઃ રહો છા સંસારમાં લોભાઈ?’

સંસારમાં તો આપણે બધાય છીએ, પણ તેમાં ‘લોભાઈ’
રહીએ છીએ, તેજ યોગ્ય નથી કરતા. કારણકે શાસ્ત્ર કહે
છે—‘લોભમૂલાનિ પાપાનિ’—હરકોઈ પાપનું મૂળ લોભજ છે.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતાજીમાં નરકનાં ત્રણ દ્વારોને ગણા-
વતા—કામઃ ક્રોધસ્થા લોભઃ । એમ લોભને સૌથી છેલ્લો
ગણાવે છે. અને તેને ‘દ્વારં નાશનમાત્મનઃ । આત્માનો વિનાશ
કરનાર’ દ્વાર લોભજ છે’ એમ વિનાશક તથા મહાઅનર્થ-
કારક સૂચવે છે. અર્વાચીન કવિઓ પણ કહી ગયા છે કે
‘બેલોકે ખુઝારે લોભ’—લોભજ બન્ને લોકમાં ખુઝારનારો છે.
અર્થાત્ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં ભયંકર નુકસાન કર-
નાર લોભજ છે. આવા હુલ લોભને આપણે જો બાંધીને
તો કેમજ રાખીએ? તેનો છેક ત્યાગ કરવાથી સંસાર ભર
છે, એમ બિલકુલ નથી; કિંતુ લોભનો ત્યાગ કરવાથી
સંસાર સુધરેજ છે. આજ અગ્નિપ્રાય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ

જામાં સૂચવે છે—

યદૃચ્છાલાભસંતુષ્ટો દ્રંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ ।

સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાઽપિ ન નિવદ્ધયતે ॥

દૈવયોગે જે કંઈ મળી આવે તેથી સંતોષ રાખનાર, રાગ-દ્વેષ-સુખ-દુઃખ-વગેરે જોડકાં જેને અસર ઉપજાવી શકતાં નથી, મત્સરનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે અને હરકોઈ પોતાનું ઇષ્ટ સિદ્ધ થાય કે ન થાય તોપણ જેનું મન સમાન સ્થિતિએ રહે છે એવો (નિર્લોભ) મનુષ્ય, ગમે તે કમ કરીને પણ બંધાતો નથી. આમ સ્વયં લગવાન સ્વમુખેજ કહે છે છતાં આપણે તેમ ન કરીએ તે શું યોગ્ય છે? આ આશયથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

શીક રહો છો સંસારમાં લોભાદ્ય.

આપણે સમજીએ છીએ-જાણીએ છીએ છતાં તે પ્રમાણે વર્તન કરી શકતા નથી, તેનું ખરું કારણ કુસંગ છે. બીજાઓ જે પ્રમાણે વર્તન કરી રહ્યા છે તે જોઈને આપણાથી પણ તેમ કરાઈ જવાય છે. તે માટે ‘સિકંદર’ જેવા જગવિજયી મહારાજાને ઉદ્દેશી એક કવિ કહે છે:—

યહુ ધુમ ધડકકા સાથ લીધે, ક્યૌં ફીરતા હૈ જંગલ જંગલ,
એક તીનકા કામ ન આવેગા, મચ્છોકુદ્ જળ અન્ન ઔર જલ,
ઘરબારી અટારી ચોખારી, ક્યા ખાસા તનસુખ ઔર મલમલ,
ક્યા ચિતવન પરદે ફર્શ નયે, ક્યા લાલ પલંગ ક્યા રંગમહલ,
રાખ ઠાઠ પડા રહે જાવેગા, જળ લાઠ ચલેગા બનજરા.
મગર ન હો તલવારોં પર, મત ખૂલ ભરોંસે ઠાલોં કે,
સખ પટા તોડકે ભાગેગે મુંહ કેખ અજલ કે ભાલોં કે,
ક્યા ડબે માતી હીરે કે, ક્યા દેર ખજાને માલોં કે,
ક્યા બુચકે તાશ મુજકકરકે, ક્યા તખ્તે શાલ દુશાલોં કે,
સખ ઠાઠ પડા રહે જાવેગા, જળ લાઠ ચલેગા બનજરા.
ક્યા રાખત મકાન બનાતા હૈ, ખમ તેરે તનકા હૈ પાલા,
તું ઉંચે કોટ ઉઠાતા હૈ, વહાં તેરી કબરને મુંહ જોલા,
ક્યા રેની ખંડક રૂંડ બઘી, ક્યા બુર્જા કંગુરે અન મોલા,
ધડ કોટ રાહ તોચેં કિલ્લે, ક્યા શીશે ઔર દાર ગોલા.

સખ ઠાઠ પડા રહે જાવેગા, જખ હાઠ ચલેગા બનજરા.

વળી કહેવાય છે કે મહામદ ગીજનવીએ પોતાના મૃત્યુ સમયે નસીયત કરી હતી કે ‘મારો જનાનો અમુક રીતે કાઢજો’ ને તેની ઇચ્છા પ્રમાણેજ તેનો જનાનો કાઢવામાં આવ્યો. ત્યારે સૌથી આગળ મોટું લશ્કર, પછી વૈદ્યો, પછી રાજ્યના મંત્રીઓ, જંત્રીઓ, પછી બધાય બનનો ને સૌથી છેલ્લો પોતે જનાનમાં સુતેલો હતો. તે વેળા તેનું આખુંય શરીર ઢાંકેલું હતું, માત્ર બે હાથ બન્ને તરફ બહાર ઉઘાડા રાખવામાં આવ્યા હતા. એનું તાત્પર્ય લોકોને એ સમજાવવાનું હતું કે, હું આવો મહાસમૃદ્ધિમાન મહારાજ હતો, મારી પાસે આવી સર્વ સામગ્રી મૌજુદ હતી છતાં છેવટે તેમાંનું કંઈપણ કામ ન આવ્યું ને આખરે—

ખાંધી મુઠી આપો પેં પસારી હાથ જાનો દે.

આજ તાત્પર્યનું બીજે એક સંસ્કૃત કવિ કહે છે—

घनानि भूमौ पश्यन् गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनाः श्मशाने ।
देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

ધન ભોંયમાં ઢાટેલાં રહી જાય છે, પત્નિઓ વાડામાં ખાંધેલાં રહી જાય છે, સ્ત્રી ઘરના દરવાજા સુધીજ પાછળ આવે છે, સગાંસંજાંધીઓ શ્મશાનસુધી આવે છે અને શરીર ચિતામાં બળી ભસ્મ થઈ જાય છે. માત્ર એકલોજ જીવ, પોતાનાં કર્મોને અનુસરતો પરલોકમાર્ગે પ્રયાણ કરે છે. આ વાત કોઈનાથી અજાણી નથી; સર્વ કોઈ અનુભવી રહેલું છે; માત્ર પ્રતિક્ષણ આ વાતનું સ્મરણ કર્યા કરવું આવશ્યક છે. તે માટે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે—

ગિરધારીના ગરબાનો રાગ.

મરણું છેરે, જો નવ બૂલી જાવું, શરણું શ્રીવરણું રહાવું,
ન પ્રમાણુ વડા-નાનાણું રે, નથી નક્કી રાગી રાજાણું રે;
આવણું અચાનક છાણું રે, તે માટેરે, જલ્દી સજજ થૈ જાણું, રાઠ
જન નિત્ય જાય છે આલ્યાં રે, બહુ ગયાં આપણાં બહાલાં રે;
જેણે વૃથા વય ગાળ્યાં રે, તે સીનેરે, પડયું હશે પસ્તાણું, શાઠ
સી શ્મશાન જ્ઞાની થાતાં રે, પણ ક્ષણમાં બૂલી જાતાં રે;

એ મૂરખમાં લેખાતાં રે, ન એવાં રે કદી આપણે થાવું.
શરણું શ્રીવરતું રહાવું, મરણું છેરે, એ ન બૂલી જાવું. ૨૧૦

અર્થાત્ લક્ષ્યમાં રાખવાનું કે:—

શીદ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ બાઈ! ભાઈ!
તમે શ્રી હરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ.

કારણકે પરલોકનું ઔષધજ આ છે:—

જા દિન પેરેગો કામ જમકે જસુ સનતેં ।

તા દિન તિહારે કામ રામનામ આવેગો ॥

સર્વ કોઈ જાણે છે કે તે મૃત્યુ મમથે—

विष्णुपोतं विना नान्यत् किंचिदस्ति परायणम् ।

‘વિષ્ણુ ભગવાનના શરણરૂપ વહાણુ વિના બીજું કંઈ પણ પરમ આશ્રયરૂપ નથી.’ અરે ! આપણે પ્રત્યક્ષ તે સમયના રીતરીવાજો જોઈએ છીએ. જુઓ, મૃત્યુસમયે પ્રત્યેક મનુષ્યને સંસાર ઉપરથી વિરક્ત થવાનું કહેવામાં આવે છે; પાસે વાલની વીંટી પણ અતિશય પ્રીતિપાત્ર હોવા છતાં કોઈ રહેવા દેતું નથી; ક્ષૌર-સ્નાન કરાવી તિલકમાલા ધારણ કરાવવામાં આવે છે, તુલસી-તીર્થજળ આપીને છેવટ રામનામ સંભળાવાય છે; ને તેનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરી મરનાર પાસે પણ કરાવવામાં આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે હરિ-સ્મરણનો પડથો, તે દેહત્યાગ થઈ ગયા પછી પણ છેક સ્માશાન સુધી મૃતશરીરને પહોંચાડતાં આજુ રાખવાને સૌ કોઈ હરિનું નામોચ્ચારણ જારી રાખે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ કોઈ આ રહસ્ય સમજે છે કે જગતમાં કેવળ મત્યવસ્તુ શ્રીહરિનું નામ સ્મરણજ છે અને તેજ વસ્તુતઃ જીવને સંસાર તરવા ઉપયોગી સાધન છે. પરંતુ એ આવશ્યક સાધનનો જીવનકાળમાં પ્રતિદિન ઉપયોગ થવો જરૂરી હોવા છતાં ‘મંદીતે દહને તુ કૂપતનનં । આગ લામૂઠી ઉઠયા પછી ક્ષેવો જોદવા મંડી પડવું’ એ પ્રમાણે અંતકાળેજ આજકાલ થતો જોવામાં આવે છે. માટે સંસારમાં રહીને, પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મો ક્યે જઈને પણ પ્રતિદિન ભગવત્સ્મરણ કર્યો

કરવું, એજ આવશ્યક છે. આજ ઉપદેશ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે ઉપદેશે છે:—

તસ્માત્ સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુદ્ધય ચ ।

મદ્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્મામૈવૈપ્યસ્યસંશયઃ ॥

માટે હરકોઈ સમયે તું માફ રમરણ કર્યા કર ને સુદ્ધ પણ કર. તારા મનને તથા બુદ્ધિને તું મારામાં અર્પણ કરી શખીશ તો અવશ્ય તું મનેજ પ્રાપ્ત થઈશ. અર્થાત્ હરકોઈ મનુષ્યે હરકોઈ કાળે ઈશ્વર રમરણ કર્યાજ કરવું ભોંઠાં ને સાથે સાથે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ પણ કયે જવું ભોંઠાં. કેમકે જે કંઈ કર્મદ્વળ મળવાનું છે તે ઈશ્વરરમ-રણથીજ મળે છે, પણ તે રમરણ આહુ રાખવાનું કામ મન તથા બુદ્ધિનુંજ હોવાથી ભગવાન કહે છે કે, જેણે મારામાં મન તથા બુદ્ધિ અર્પણ કરેલાં છે તે મનેજ પામે છે, એમાં સંશય નથી. આ પ્રમાણે બુદ્ધ ભગવાનનાંજ વચન છે, માટે—

‘શ્રી હરિનેજ રમરી હ્યો ભાઈ.’

અને મન તો કોઈ પણ વખતે સંકલ્પહીન રહી શક-
તુંજ નથી—

એની મેળે ઉઠ્યા કરે જગના વિચાર,
એક પછી બીજે કેમે આવે નહિ પાર.

આવા સંકલ્પસ્વભાવવાળા મનને નકામા ફેંકટ સંક-
લ્પોથી વાળી લઈને—

નવરાશમાં કુતર્ક કર્યાની ટેવ સમૂળી ટાળોરે,
અને છેવટે—

અનુ તમામ વખત હુરસદનો હરિભજનમાં ગાજો રે.

આમ નવરાશનો સમય પ્રભુભજનમાં ગાજ્યો, એ કંઈ કઠિન કાર્ય તો નથીજ. આ સંજયે એક કવિ કહે છે:—

નારાયણેતિ શબ્દોઽસ્તિ વાગસ્તિ વગવર્તિની ।

તથાપિ નરકે ઘોરે પતંતિ હેતદ્બ્રુતમ્ ॥

‘નારાયણ’ એ શબ્દ જો વિદ્યમાન છે અને વાણી-તે

શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવું—એ પોતાનાજ વશમાં છે, છતાં મનુષ્યો ઘોર નરકમાં પડે છે, એ આશ્ચર્ય છે. પણ તેનું મુખ્ય કારણ આ છે—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાધ ! બાધ ! ભાધ ?

જો આપણે સંસારમાં ન લોભાધ રહીએ તો આ વાત સહજ અને સહેલીજ છે કે, ‘શ્રીહરિનેજ સ્મરી દયો ભાધ’ અને એ પણ નિશ્ચય માનવું કે, એ હરિસ્મરણનો લેશ પણ પરિશ્રમ સાર્થકજ છે, એમાં સંદેહ ન કરવા ઉપર શ્રીહરિનુંજ વચન છે અને તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ‘સહેલો સમરવો દેવ અમરનો.’ વળી તે મહાન દેવ જેમ સૌથી મોટો શ્રીમાન છે તેમ મનથી પણ અતિશય મોટો છે—તે કેવો કે:—

સંકટ સંભારે આવે ધાધ મુખદાધ,
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દયો ભાધ.

દેવતાઓને જ્યારે સંકટ પડ્યું, ને તેઓએ પ્રદ્ધા-દ્ધારા પ્રાર્થના કરી ત્યારે ભગવાન પોતેજ મથુરામાં પ્રકટ થયા. તે વખતે પ્રદ્ધાએ સ્તુતિ કરતાં કહ્યુંજ છે કે:—

सर्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः
वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते ॥

‘હે ભગવન ! આપ પ્રાણીઓની રક્ષા કરવા માટે શુદ્ધ સત્ત્વગુણમય અને પ્રાણીઓના કલ્યાણના ઉપાયરૂપ શરીર ધારણ કરો છો; જેથી લોકો વેદ, ક્રિયા, યોગ, તપ અને સમાધિવડે આપનું પૂજન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.’ વળી તેજ સ્થળે બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે, જો આપ તેવી કૃપા ન કરો તો આપ જગતમાં વિદ્યમાન છો, એવી ખાત્રી અમને કયા આધારે થઈ શકે ? કેમકે અમે પોતે તો આપનો સાક્ષાત્કાર કરવા પોતાની મેળે તો સમર્થજ નથી; તો પછી આપના ગુણ-સ્વભાવને જાણવા માટે તો કેમજ સમર્થ હોઈએ ? પરંતુ—

હિત કરનાં હિ સ્વભાવ ખ્યારે,
લક્ષ્મી વરદા હિતકારનાં હિ સ્વભાવ.

એ દયાળુ પ્રભુ કેટલા પ્રકારે હિત કરે છે તે ખરેખર ગણ્યું અશક્ય છે તો પણ કહ્યું છે કે:—

શાસ્ત્રેનાદિનિઘનૈઃસ્મૃતિભિસ્ત્વદીયદિવ્યાવતારચરિતૈઃ

શુભયા ચ દૃષ્ટયા ।

નિઃશ્રેયસંયદુષકલ્પયસિ પ્રજાનાં સા ત્વત્કૃપાજલનિષેઃ

સહુ સિશ્વનશ્રીઃ ॥

હે પ્રભો ! આદિ-અંતરહિત શાસ્ત્રોદ્ધારા, મન્વાદિ-પ્રણીત સ્મૃતિઓવડે, આપના દિવ્ય અવતારોનાં ચરિત્રોવડે અને શુભ દૃષ્ટિવડે આપ પ્રભુઓનું જે કલ્યાણ કરે છે તે ખરેખર આપની કૃપાના સમુદ્રના જળની ઊંડો ચોપાસ સિંચાઈ રહી છે. અર્થાત્ સમુદ્રની ઊંડોના છંટકાવનો જે પાર આવે તોજ પરમાત્માની પ્રાણીઓ પરની કૃપાનો પાર આવે. આ કૃપાપરંપરાને પ્રભુ જેમ ણીલજોદ્ધારા કરી રહ્યા છે તેમ પોતે જાતે પણ કરવામાં કંઈ કચાશ રાખતા નથી. પોતે સર્વના પર જ્યારે કૃપા કરે છે ત્યારે નાનું-મોટું કંઈ પણ જોતા નથી. એ તો ‘હેખા કલ્પતરુ’ જાણે કે કલ્પવૃક્ષ હોય તેવા છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધમાં કથા છે કે, છેક દારકાથી પોતે જાતે આલીને સાથે સાત્ત્વિક મહર્ષિમંડ-ળને લઈને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જનકપુરમાં પોતાના ભક્ત જમાં રહેતા હતા ત્યાં તેમને દર્શન કરાવવા સાડુંજ પધાર્યા હતા. તે સ્થળે એ નગરનો રાજા અને એક રંક બ્રાહ્મણ-એમ બે પોતાના ભક્તો સમાન સ્વભાવવાળા હતા જેથી:—

મગર્વાંસ્તદભિપ્રેત્ય દ્વયોઃ પ્રિયચિકીર્ષયા ।

ઉભયોરવિશદ્ ગૈહમુમામ્યાં તદલક્ષિતઃ ॥

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, જન્મેનો અભિપ્રાય જાણીને જન્મેનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાથી જન્મે ન જાણે તેમ જન્મેના ઘેર (બેવડાં સ્વરૂપો ધારણ કરીને) પધાર્યા. જન્મેની સેવાનો એકજ સમયે સ્વીકાર કર્યો; અરે ! જેટલી ગોપીઓ તેટલાં સ્વરૂપો ધારણ કરી સર્વના મનને સંતોષ ઉપજાવ્યો. એ તો રાસવેળાની વાત, પણ નારદજીએ નજરે જોયું કે દારકામાં સોળ હજાર

એકસો ને આઠ ભુવનોમાં:—

એક હરિને અનેક ધામે એકજ વખતે દીઠા,
સઘળે સમાન સોહામણા લાગ્યા મનને મસ મીઠા;
નારાયણ નર ચેષ્ટા કરતા પૂરે સૌની આશ.

અરે પણ એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? તે શ્રી-
કૃષ્ણ પ્રભુ પોતેજ ગીતાણમાં કહે છે—‘ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં
હૃદયેઽર્જુન ! તિષ્ઠતિ ।’—હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય-
પ્રદેશમાં ઈશ્વર સ્થિતિ કરી રહ્યા છે એટલે કે ‘નતદસ્તિ વિના
ચત્ત્યાન્મયા ભૂતં ચરાચરમ્ ।’—હરકોઈ સ્થાવર-જંગમ પ્રાણી
તેવું કોઈપણ જગતમાં નથી કે જે મારા વિના હોઈ શકે ।
અર્થાત્ મારા વિનાનું કોઈ પણ પ્રાણી કે કોઈ સ્થળ નથી.
માટેજ પરમેશ્વર સર્વવ્યાપક ને પૂર્ણ કહેવાય છે. આખાય
જગતનું તે મહેશ્વર ભરણુ-પોષણુ કરે છે તેથીજ ‘વિશ્વંભર’
નામ ધારણુ કરે છે. તે પ્રભુ પોતેજ કહે છે—‘અહં વૈશ્વાન-
રો ભૂત્વા પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ । પ્રાણીમાત્રના જઠરમાં જઠ-
રાન્નિ રૂપે સ્થિતિ કરીને હુંજ આરે પ્રકારના અન્નનું પાચન
કરું છું.’ એમ પોતે ભગવાનજ સર્વમાં રહીને કોઈની પ્રેરણા
વિનાજ શુભપણે સર્વના પર કૃપા કર્યા કરે છે, ને સર્વનું
રક્ષણુ કરે છે; તો પછી જેઓ પ્રતિક્ષણુ તેમનું રમરણુ કર્યા
કરે તેઓનું રક્ષણુ તે પ્રભુ કરે તેમાં આશ્ચર્ય શું છે । આવાજ
આશયથી અહીં કહું છે—‘સંકટે સંભારે આવે ધાઈ સુખ-
દાઈ’ અર્થાત્ તેવી ચેષ્ટા કરતા જણાઈને પોતાના ભક્તોને
ભગવાન સંતોષેજ છે, માટે ‘શ્રીહરિનેજ રમરી લ્યો ભાઈ’
અને તે પ્રભુ રમરણુનું માહાત્મ્ય એટલું બધું છે કે:—

આર્ત્તા વિષળ્લાઃશિથિલાશ્ચ મીતા ઘોરેષુ ચ વ્યાધિષુ વર્તમાનાઃ ।
સંકીર્ત્ય નારાયણશબ્દમાત્રં વિમુક્તદુઃખાઃ સુખિનો ભવન્તિ ॥

જેઓ ગમે તે પીડાથી પીડિત થયા હોય, ખિન્ન
થયા હોય, શિથિલ થઈ પડ્યા હોય, ભયભીત બન્યા
હોય અને ભયંકર રોગોના ભોગ થઈ પડ્યા હોય તેઓ
પણ ‘નારાયણ’ એ શબ્દ માત્રનું ઉચ્ચારણુ કરી દુઃખમુક્ત
થઈને સુખી થાય છે. અન્નમિલની સ્થિતિ તો જાણીતીજ

છે. તેનામાં સંપૂર્ણ સર્વ કૃતાર્થો હતાં છતાં તેણે 'નારાયણ' એ નામોચ્ચારણ કેવળ પોતાના પુત્રના નામેજ કયું હતું; બાવથી કે ભક્તિથી જ્ઞાનપૂર્વક તે નામોચ્ચારણ તેણે કયું ન હતું તો પણ તે સર્વ હુઃખોથી મુક્ત થઈ સુખી થયો. ને વૈકુંઠલોકમાં સ્થિતિ કરવાને ભાગ્યશાળી થયો. અર્થાત્ 'નારાયણ' એ નામોચ્ચારણ સર્વ સુખોત્તમ બીજ છે, એમ સમજી લઈ આખરે અભિમિલ થયો. ને તેનીજ પાછળ લાગી મંડયો, જેથી સર્વ હુઃખોથી મુક્ત થઈ સંસારને તરી ગયો. આ અભિમિલ તો મનુષ્ય હતો; પણ તેના કરતાં પણ વિશેષ આકર્ષક બીજું દૃષ્ટાંત એ લઈએ તો આપણને અત્યંત આશ્ચર્ય સાથે નામસ્મરણનું અદ્ભુત માહાત્મ્ય અવશ્ય ખ્યાલમાં આવે. એ દૃષ્ટાંત મનુષ્યનું નથી પણ પશુ જાતિનું છે. અભિમિલ તરી જાય, એ તો કદાચ સંભવી શકે તેવું છે. કેમકે એક તો તે મનુષ્ય, વળી બ્રાહ્મણજાતિનો, પૂર્વજન્મના શુભ સંસ્કાર અને અમુક વર્ષો સુધી તેણે સ્વધર્મ પણ સારી રીતે પાળેલો અને તેથીજ તેને પ્રભુના 'નારાયણ' નામ પર એવી પ્રીતિ થયેલ હોવી જોઈએ કે જેથી તેણે પોતાના પ્રિય પુત્રનું 'નારાયણ' એવું નામ પાડેલું અને મરણ સમયે પણ કંઈક પૂર્વના સંસ્કારોના કારણે અને પ્રભુના પાર્શ્વદોષના દર્શનના કારણે એમ બન્ને કારણોના ગળથી તેને ઇશ્વર સ્મરણ સુખી આવ્યું. પણ જે આ બીજું દૃષ્ટાંત આપણે લઈએ છીએ તે તો ભણે ગણે શું? પશુજાતિમાં જન્મ અને તેજ સ્થિતિમાં લગભગ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલો એક હાથી! જેને કોઈપણ જાતની સહાયનો લેશમાત્ર મંભવજ નહિ. જે એક પાકો સંસારી અને જેને પોતાનાં સર્વ સંબંધીઓ પણ ત્યજી ગયેલાં, ને પોતે પણ છેક સર્વ પ્રકારનું બળ અજમાવી લઈ એ સ્થિતિએ જઈ પડેલો કે:—

છીનભર સૂઠ રહી જલ બાહિર તબ હરિ નામ પૂકાર્યો.

પણ તુરતજ 'નાથ કેસે ગજકો બંધ છુડાયો' એ હાથી પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા સર્વ હુઃખોથી વ્યાપ્ત હતો. તેણે

માત્ર નારાયણનું નામોચ્ચારણ કર્યું અને તે કેવળ સંકીર્તન રૂપે—અર્થાત્ ઘણીજ સારી રીતે સમજી—વિચારીને શુભભાવે કીર્તન કર્યું—જેના પ્રભાવથી સદાકાળ સુખમાંજ સ્થિતિ કરાવવા અને સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોથી મુક્ત કરવા લાગવાનું પોતે—

‘સંકટે સંભારે આવ્યા ધાઈ સુખદાઈ,’

માટેજ અમે કહીએ છીએ કે ‘શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ.’ આખરે અંતકાળ જ્યારે સમીપ આવશે ત્યારે કશુંય કામ નહિ આવે અને આ વસ્તુ પણ તમે આ ઉપરથીજ સમજશો કે:—

શીદ રહો છા સંસારમાં લોભાઈ બાઈ!

ભાઈ! તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ!

શ્રી હરિકથા પરમ પ્રમાણુભૂત છે. મહાભારતમાં પાંચમા વેદ તરીકે હરિકથાનેજ કહી છે. મહાભારતરૂપ મહાસાગરમાં પાંચ રત્નો વિદ્યમાન છે, જેમાંનું એક ‘ગજેન્દ્રમોક્ષ’ કહેવાય છે. શ્રીમદ્ભાગવત પણ એ રીતેજ વર્ણવે છે; જેને વાંચતાં એજ સાર નીકળી આવશે કે ‘તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ.’

શ્રી ગજેન્દ્રમોક્ષ—આખ્યાન

॥ મંગલાચરણ ॥

॥ શાર્દૂલવિક્રીડિતં હંદઃ ॥

નક્રગ્રસ્તપદં સમુદ્ધતકરં બ્રહ્માદિદેવાસુરાઃ ।

પાલ્યંતામિત્તિ દીન્તવાક્યકરિણં ત્રાતું ન શ્વેકુઃ સુરાઃ ॥

મા મૈપીરિતિ યો દદેઽભયવચો નક્રં ચ તં જમ્નિવાન્ ।

આર્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥

શાદ્દૃલ

જૂડે આલી લીધો પગે ગજ જદા બ્રહ્માદિ દેવો બધા, રક્ષો એમ રહ્યો બની દીન છતાં કોઈ ન ધાયા તદા; ના બહીજે કહી નક્ર ચક્ર કરમાં ધારી હણ્યો તે પતિ, આર્તત્રાણપરાયણા અનુતણા નારાયણા છે ગતિ.

એ દૃષ્ટાંતને લક્ષ્યમાં લઈ—

૫૬

રાગ સૌરઠ

સનજન શ્રીહરિનેજ સ્મરી દયો ભાઈ,
શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ બાઈ ભાઈ,
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દયો ભાઈ. ટંક.
સહેલો સમરવો દેવ અમરનો,
સંકટો સંભારે આવે ધાઈ, સુખદાઈ. એ શ્રીહરિનેજ૦

એ ગજેન્દ્રગોક્ષનો ળનાવ કયાં અને દેવી રીતે બન્યો,
તેની કથા હવે આપણે ચલાવીએ. આ કથા મહાભારતના
શાંતિપર્વમાં આવેલી છે અને શ્રીમદ્ભાગવતના અષ્ટમસ્કં-
ધમાં વર્ણવેલી છે. તેજ અહીં આલેખાય છે.

ગરબી

રાગ ' અમદાવાદ નામે ' એવો.

એક ઉત્તમ ગિરિધર મહાન, ક્ષીરસાગરની માંહેરે;
જેણે ત્રિકૂટાચલ છે રૂડું નામ, ત્રેલુ શિખર દીપે ત્યાંહેરે.
કનક આંદી ને લોહવરણ, અણુ ઢગો ઝળહળતા ભાસેરે;
ધાણ વૃક્ષ વેલ નદી સરોઝરણ, ભર્યાં મહીને ચોપાસેરે.
ધસી અઢી હસી લપસી, ખસી જાય ક્ષીરસાગરની છાજોરે;
સદા ઉમંગી તરંગી દેખાય, એ શ્રીરંગનો હીંચાજોરે.
સિદ્ધ ચારણ કિન્નરો દેવ સ્ત્રીઓ, નિત્ય રમવાને આવેરે;
ગીત વાદ્ય નાદ કરતાં આલ્લાદ, વનો ઉપવનો ગળવેરે.

દોહરો

અમુર મધ પી ગરજતા, કરે સુર મુધાપાન;
પદ્મપદ પરાગ ચૂસતા, સૌ સૌમાં મસ્તાન.
સિંહ વાદ્ય રીંછ વર હાથી મસ્ત, ઉંડી ગુફાઓ ગળવેરે;
પક્ષીવૃંદ વહીને સ્વચ્છંદ, રમ્ય ત્યાં આનંદ ઉપજાવેરે
જળ સ્થળ મૃદંગ ગરજતી, ભાવ કરે તરંગાળ;
મયુર ધનગન નાચતા, કોચલ ગાય રસાળ.
ડાળ કરે ગ્રહી ફળો હાલે ખૂબ વૃક્ષો, જનને લલચાવેરે;
લતા છોડ પુષ્પ મુગંધી સદૈવ, ભૂમિ ઉપર વરસાવેરે.

જૂલે પક્ષી ડાળ પર જળચર તરંગ માંદા;

સુર નર જૂલે જૂલતાં, ઊર ઉમંગ ન સમાય.

વડાવૃક્ષ તણી ઘટા બની ધટ્ટ, રવિકિરણ જ્યાં ન ફાવે રે;
ફળો પડી સડી ચઢી જતા ઢેર, કામ ખાતરમાં આવે રે.
મેનાં કોયલ ને કીર કરે ચોર, ઢેલ મોરને નચાવે રે;
ફેરે મનહરણાં હરણાંનાં વૃંદ, બપૈયા પીયુ સ્મરાવે રે.
નદી કીનારાને ટપી વધીબય, તરૂં તીરનાં પકાવે રે;
ઘણાં ઝરણાં સુખકરણાં સોહાય, નાદ મધુરા સુણાવે રે.
પડે ઘોઘ કરી ક્રોધ સ્વેત અંગ, પાછું જળ બાહુ ઉડાવે રે;
ફેલી જાય ધુમરી ખાય, માંદા માંદા ઘાટ વિધવિધ ઉપજાવે રે.
ભયુ'સર વચમાં મનોહર વિશાલ, ઘણું નિરમલ છે પાણી રે;
ચારે તીર છાએ તરૂં સવ કાળ, ભેટ યુગ્ય ફળો આણી રે.
માંદે કંચનનાં કમળ ખીલે લબ્ય, જેની પાંખડી હજારો રે;
ફરી લોભી ભ્રમરો ત્યાં ચોગમે, કરે ગણ ગણ શુંજારો રે.
ચારે કાંઠે જળ છાજો લેહેરાય, મંદ મંદ ધ્વનિ કરતી રે;
હંસ કારંડવ જળચર સમુદાય, શોભા સઘળી મનહરતી રે.

તે સરોવર કેવડું હતું ? તેનું મહાભારતમાં આ
પ્રમાણે વર્ણન છે:—

શતયોજનવિસ્તીર્ણં દશયોજનમાયતમ્ ।

યંચયોજનમૂર્ધાનં સરમેતત્ પ્રમાણતઃ ॥

હિમલંડોદકં રાજન્ સુસ્વાદમમૃતોપમમ્ ।

ત્રૈલોક્યેડદૃષ્ટપૂર્વં ચ યત્ તત્ સરમનુત્તમમ્ ॥

હો રાજન્ ! તે સરોવર પ્રમાણમાં સો યોજન પહોળું
હતું, દશ યોજન લાંબુ હતું અને પાંચ યોજન ઉંડું હતું.
તેનું પાણી બાણે અરકનો દુકડો હોય તેવું શીતળ અને
અમૃત જેવું અતિ સ્વાદિષ્ટ હતું. ત્રણે લોકમાં એવું સરોવર
કોઈએ કદી જોયું નહિ હોય એવું તે સર્વોત્તમ હતું.

છાપય

જળચર સાડું જળાશયો જળથી છલકાતાં,
પક્ષીકાજે સફળ તરૂં નવ ગણ્યાં ગણાતાં;
પશુઓ માટે ગુફા સફા, નદીનાળાં પાસે,
વેલો સાડું તરુ ઉભાં અડતાં આકાશે. •

જનને માટે મનહર જગા, સુર સાર એકાંત છે,
ભોગી માટે કીડાસ્થળો, જોગીકાજ સ્થળ શાંત છે.
સવૈયો

ભારી ગિરિમહી એક કૂટ ભમતાં નિશચારી સ્વદેશ સુધારી,
ધારી ઉમંગ બીજી કૂટમાં રમવા નિત આવતી દેવ સવારી;
વારિતણું સર ભારી ભયું હતી તેજ ત્રીજી કૂટ સર્વથી સારી,
સારી કૃતિ મતિમાન જીવે જીવ અન્ય ન જોઈ શકે પરભારી.

અહીં એક શાસ્ત્રીય રહસ્ય સમજાય છે કે, આ વિશાળ પૃથ્વી પર અસુક (ગિરિ-નદી વગેરે) પદાર્થો એવા દ્રવ્યના બનેલા હોય છે કે પાપી દષ્ટિવાળા મનુષ્યો તેને જોઈ પણ શકતા નથી. જેમ શ્રીહરિનું દિવ્ય દર્શન દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં અજુનને થયું હતું તેમજ તે શ્રીહરિથી ઉતરતી કેટિ-માં ગણાતા છતાં આપણાથી અતિ ઉચ્ચ કેટિના દેવો તથા ઋષિઓ આદિનું દર્શન તથા તેમના નિવાસસ્થળો, આપણે હાલ જે સ્થિતિમાં છીએ તેની તેજ સ્થિતિમાં જો રહીશું તો કદી પણ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિજ. જો કદાચ આપણે આપણી સ્થિતિમાં સુધારો કરીએ અને જીવનનાં તરવોને ઉચ્ચ કક્ષામાં જો લઈ જઈએ તોજ તેવાં સ્થળો જોવાને આપણે યોગ્ય થઈ શકીએ; અને તે સ્થિતિ સંપાદન કરવાને છેક છેવટ સુધી કામ લાગે તેવો માત્ર આજ ઉપાય છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં ભોભાઈ, બાઈ ભાઈ,
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હોયો ભાઈ.

કારણકે તે વિના જુદી નિર્મળ થઈ શકશે નહિ અને જુદી જ્યાં સુધી નિર્મળ ન થાય ત્યાં સુધી વાસ્તવિક સત્ય આપણે મેળવીએ, તે કેવળ અશક્ય છે. આ વસ્તુને સૂચવતાં જોજ સ્થળનું વર્ણન કરતા મહાભારતકાર લખે છે:—

તૃતીયં વ્રણસદનં પ્રકૃષ્ઠં શૃંગયુત્તમમ્ ।

પદ્મરાગસમપ્રસૂયં તારાગણસમન્વિતમ્ ॥

તે ત્રિકૂટાચળ પર્વતનું જે ત્રીજું શિખર છે તે અતિ-શય ઉચ્ચ હોઈ વ્રણસદન કહેવાય છે. તેની શોભા પદ્મ-

રાગ મણિની સમાન છે અને તારાઓના સમૂહથી તે યુક્ત છે.
 નૈતત્ કૃતમ્નાઃ પશ્યંતિ ન નૃશંસા ન નાસ્તિકાઃ ॥
 નાતમ્તતપસો લોકે યે ચ પાપકૃતો નરાઃ ॥

જેઓ કૃતમ્, કુર, નાસ્તિક, તપશ્ચર્યા નહિ કરનારા અને લોકમાં પાપકર્મ કર્યા કરતા હોય છે તેવા મનુષ્યો એ ત્રીજા શિખરનાં દર્શન કરી શકતા નથી. ત્યારે આપણે પણ તેવાજ છીએ કે ‘નાનારાધિતગોવિંદાઃ શૈલં પશ્યંતિ તે નરાઃ’ જેઓએ ગોવિંદ ભગવાનનું આરાધન કર્યું નથી તેવા મનુષ્યો એ ત્રિકૂટાચલ પર્વતને જોઈ શકતા નથી.’ તેમાં પણ આ ગોવિંદના આરાધનની વાત છેલ્લી કહી છે. કારણકે ઇન્દ્રપૂજનમાં પ્રથમ જેમ શારીરિક શુદ્ધિ આવશ્યક છે તેજ પ્રમાણે અને તેથી પણ વિશેષ પ્રમાણમાં માનસિક શુદ્ધિની આવશ્યકતા રહે છે; પણ જેઓ આ અતિશય અશુદ્ધ સંસારમાં લોભાયલા રહે છે તેઓને તે માનસિક શુદ્ધિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? માટે જો હરિભજન કરવાની તમન્ના હોય તો સંસાર ઉપરનો લોભ પ્રથમજ ત્યજવો જોઈએ, અને પછી ‘શ્રીહરિને ક્ષમરી લ્યો ભાઈ.’

૫૬

રાગ ધનાશ્રી

વસે મહાગજરાય, એ સ્થળે વસે મહાગજરાય;
 જોડી જેની ન જણાય, એ સ્થળે વસે મહાગજરાય. ટેકં.
 ગિરિ ચાલતો ગગનવરણ એ, હૃદયુષ્ટ દેખાય. એં
 વડા દંતુસળ ઝગે શશિસમ, કરણે પંખા થાય. એં
 અનેક હાથિણીસંગ લાડતો, વડો વંશસમુદાય. એં
 મદ્યરતો રહે સદા વિદ્રુતો, લાલ નયન લહેરાય. એં
 કેળ નેતરો પગે ચગદતો, ધડકે તરૂં ઢળી જાય. એં
 રમતાં તોડે તરૂંની ડાળો, નાદ નભે ફેલાય. એં
 મદ્યધે નાસે છે સિંહો, વાઘ રીંછ મહાકાય. એં
 સસલા હરણાદિ સંગ વસતાં, નિર્ભય સદા જણાય. એં
 મૂંઢ ફેરવે સ્ત્રી જમ્યાં પર, અંગ ળીડે ઘસાય. એં
 ગજરાજ એ વનમાં રાજ, અદ્વિતીય સમજાય. એં

સાખી

રમતો ભમતો જમતો રંગે થયા ખરા મધ્યાન્હ,
તપો તેને ને તૃપા લાગતાં પેહું જળમાં ધ્યાન;
પરસેયે નહાતો મલકાતો ધાતો સહ પરિવાર,
આવ્યો મહાસુન્દર સરતીરે લાગી ન જરી વાર.

૫૬

ભૈરવ રાગ

જળમાં ગજરાજ પડ્યો હરખી, ટેક.
શીતળ જળ નિર્મળ પ્રિય લાગ્યું, લાગી'તી તનમાં તડકી. જ૦
મચ્છકચ્છ જળચર તે થળધી, લાગી ગયાં આઘાં લડકી. જ૦
પીધું જળ ખચ્યાંને પાયું, નહાઈ સંગ હાથિણી સરખી. જ૦
સૂંઢ જળે ભરી છાંટે ખેલે, લડાવતો પ્યારી પરખી. જ૦
તોડે કમળ ઉછાળે ઝીલે, ગાજે મસ્ત બની કડકી. જ૦
આભુબાભુ પશુપંખીનાં નાદે ભય દૃઢ્ય ફડકી. જ૦
પ્રજાની પ્રજા સંગ રમે છે, લાડ કરે ખરકી ખરકી. જ૦
ખડું વર્ષાધી મળ ભોગવે, પણ આજે ન વિશેષ ટકી. જ૦

ભાઈઓ ! આ ઉપરથી સમજવાનું છે કે સંસારમુખ
કેવું ક્ષણિક છે ! કેટલી ઝડપથી તે આહ્યું ભય છે ! કે
તેને વીજળીની ચપળતાનું દર્શાવ અપાય છે. આ વસ્તુ એવે
પ્રસંગેજ સ્પષ્ટ સમજાય છે ત્યાંમુધી ઘરાણર સમજ પડતી
નથી અને તેથીજ મૂઢ રહી જવાય છે, પણ સદા સર્વકાળ
આ વસ્તુ હૃદયમાં રાખો કે 'શીઢ રહો છો સંસારમાં લો-
ભાઈ, ખાઈ ! ભાઈ !' કારણકે:—

ગીતિ

ક્યારે ક્યાંથી દેવી ? વિપત્તિ આવશે એ કોઈ નવ સમજે;

[અહીંજ જુઓને ?—]

જળમાં બળમાં મગરે, ગ્રહો હાધીને પગે, હતો સમજે.

ખરેખર ! આ વસ્તુ પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજી શકે છે
કે, 'શેરને માથે સવાશેર હોયજ છે.' ગજરાજ તો ભૂમિ-
પર વનમાં રાજ્ય કરતો, ત્યારે પેલો મકરરાજ સરોવરમાં
રાજ્ય કરતો હતો. જેવડું ગજરાજનું વનરાજ્ય હતું તેવડું-

જ મકરરાજનું સરોવર--રાજ્ય હતું. જેમ એ ગજરાજ સહેલગાહ કરવા જળમાં પડતો તેમ પેલો મકરરાજ પણ કોઈ કોઈવાર સહેલગાહ કરવા પૃથ્વી પર આવતો; પરંતુ પોતપોતાનું જળ તો પોતપોતાના સ્થાન પરજ સૌ કોઈ અજમાવે છે ને? આ સંબંધે એક કવિએ ગાયું છે:—

ઘરમાં ઘરબારી બજારે વેપારી,
દરબારે દરબારી ને વગડે રખારી.

એક કહેતી છે કે એક બિલાડી ને બગલા વચ્ચે મિત્રતા જામી, જેથી બગલે જમણુવાર કરી બિલાડીને પોતાને ત્યાં લોજન માટે નોતરી. તે વખતે તેણે સુરાઈમાં ખીર ભરીને બિલાડીને પીરસી ત્યારે બિલાડીબાઈનું કંઈ-પણ ન ચાલ્યું ને ભૂખ્યાં ભૂખ્યાં ઘેર જવું પડ્યું. એજ પ્રમાણે એક વખતે બિલાડીએ બગલાને મીજમાન તરીકે નોતર્યો, ને તેણીએ એક થાળીમાં બગલાને ખીર પીરસી, ત્યારે બગલાબાઈની પણ એજ સ્થિતિ બની. એટલે કે સર્વ કોઈનું સર્વ સ્થળે કંઈ ચાલતું નથી; તેથી જ્યારે કોઈ પણ સ્થાનબ્રહ્મ થાય છે ત્યારે એજ સ્થિતિ થાય છે. કહ્યું છે કે:—

સ્થાનબ્રહ્મા ન શોમંત્રે કેશા દંતા નચા નરા: ।

‘કેશ, દાંત, નખ અને મનુષ્યો જ્યારે સ્થાનબ્રહ્મ થાય છે ત્યારે શોભતા નથી’ પણ ઉલટા પતિત અધમ થઈ પડે છે અને તેથી તેઓનો ઝટપટ બીજાઓથી પરાજય થઈ શકે છે. એજ પ્રસંગ આ હાથીના સંબંધમાં પ્રાપ્ત થયો. જુઓ તો ખરા! બિચારા એ હાથી પરની આપત્તિ ક્યાં જળમાં છુપાઈ રહી હતી? એ નિશ્ચય સમજી રાખવું જોઈએ કે, પ્રાણીમાત્ર પર આપત્તિ જ્યારે આવી પડે છે ત્યારે ગમે તે સ્થળેથી અકસ્માત પલકમાં આવી પહોંચે છે અને ગમે તેવા ધીર મનુષ્યને અથવા હુરકોઈ બળવાન પ્રાણીને પણ ક્ષણમાં લાચાર ને કંગાલ કરી મૂકે છે. આ સંબંધે પ્રત્યેક મનુષ્યને સેંકડો દૃષ્ટાંતો લક્ષ્યમાં હશે ને તે તે અનેક વ્યક્તિઓને તે ઘોર આપત્તિકાળ આવ્યા પછી પશ્ચા-

તાપ કરતા બોચા પણ હશે. માટે તેવો ઘોર આપત્તિકાળ સદાને માટે દૂરજ રહ્યા કરે તે માટે હાલ આ સમયથી-જ ‘શીદ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, ધાઈ! ભાઈ! તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હયો ભાઈ!’ જુઓ, આ ગજરાજના હાલહવાલ ! જેવો જળમાં મકરરાજે પગ પકડયો અને જેવા સાઠમારીમાં કાંટાવાળા હોય છે તેવા સાણસે પગ જકડયો અને તે પણ માત્ર મુખથીજ પકડ નહિ, પણ અંદરની ખીલા જેવી દાઢો પગમાં જ્યારે પેસી જવા લાગી ને જેમ ખેંચે તેમ વધુ ને વધુ પેસવા લાગી ત્યારે ગજરાજે—

માલિની છંદ

અરરરરર એવી કારમી ચીમ પાડી,
ભરરરરર નાદાં સૌ સગાં દોડ કહાડી;

(જુઓ, સંસારી સગાંઓની હુદ્રતા—)

જેની પંચાતોમાં કાઠી નાંખો બધો કાળ,
ખરી વેળા કોઈએ તે નહિ લે સંભાળ.

જહાંગીર ખાદશાહ ‘તુજકે જહાંગીરી’ નામની પોતાની કિતાબમાં લખે છે કે ‘એક વેળા શેરના શિકારમાં તેની ગોળી ખાલી ગઈ ને શેર તેની મંડળી પર જેવો ધસી આવ્યો કે તુરતજ તેના બધા સાથીઓ પોતપોતાનો જીવ બચાવવા તેને પડતો મૂકી પલાયન કરી ગયા; તે એટલે સુધી કે, તેઓની હડકટમાં પોતે પછડાઈ પડ્યો ને કોઈ કોઈ તો તેના શરીર પર પગ મૂકતા તેને ચગદી નાખીને પણ નાસી ગયા.’ ખરેખર ! મૃત્યુનો ભય એવોજ છે. મૃત્યુનો ધુરકાટો જેવો સંભળાય છે કે સર્વની એ સ્થિતિ થાય છે. આ પણ લક્ષ્યમાં લઈ સત્ય માર્ગ એજ ધ્યાનમાં રાખો કે, ‘શીદ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ.’ કદાચ કોઈ સારાં સગાં પોતાનો લોભ આપવા પણ તૈયાર હોય, તોપણ તેથી શું લાભ ? કહું છે કે:—

ખરાં દુઃખો તો જાતે ખમવાં; જન તો રહે છે ભ્રેષ્ઠ,
જગતમાં કામ ન આવે કોઈ.

સ્નેહી સગાં હોય સાચાં પણ, ખરી આફતે નકામાં;
હુખી થઈને હુખ વધારે, બેસી રહીને સ્હામાં.

એવું બની શકે છે ખરું કે કોઈ પણ સગું પોતાના
હુખી સગાનું હુખ ઉછીનું લઈ શકે, અથવા વેચાણ લઈ
શકે ! અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ કોઈનું કદ ચોછું
કરી શકે છે ખરું ? એવું કંઈ બની શકતું જ નથી, તેથી એજ
ચોક્કસ છે કે, ખરી વેળા-એ મૃત્યુનીજ ગણાય છે તે વખતે
તે કોઈ સહાય કરી શકે તેવું બનતું જ નથી. એટલે—

‘ ખરી અડચણમાં સરવકો નકામ છે.
અનુપતિ માત્ર તારી ખરી હામ છે જો,
પ્રભુ આપવિના કોઈ અમારું નથી જો.

આ અભિપ્રાયથીજ અહીં વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે:—

‘ શ્રી હરિનેજ સ્મરી હોયો ભાઈ.’

જુઓ, હવે ગજરાજની હુકંશા:—

થરરરરર કંખ્યાં શું થયું એ વિમારી,
ચરરરરર દાહયું ચિત્ત કષ્ટથી ત્રાસી.

ઉપેન્દ્રવજ્ર

ઘણી તીણી દાઢગઈજ પેસી, ગહી મુખે પાદ રહ્યો ન બેસી;
કિંડા જળે ખેંચી જવા અરિને, દીધું ઘણું જોર મહે દેરીને,

હરિગીત

પહેલાં ન કોઈ સમજ્યા બની આ બીના તો પાણી મહીં;
હાથી પુકારી વધો ત્યારે વાત એ જાણી તહીં;
ત્યાં તો દીકું કે મકર ખેંચી જાય છે પાણી મહીં;
મંડ્યાં તદા ગજ અને મંડળ ધૈર્ય ઉર આણી તહીં.

આપણા મરવાથી પોતાનો સ્વાર્થ બગડશે, એમ માની
આપણાં સગાંવહાલાં થોડી વાર તો દોડધામ કરે છે પણ
તેનો વેગ આપણા મરણ પછી જેમ જેમ કાળ વહેતો જાય
છે તેમ તેમ મંદ પડતો જાય છે. ખરેખર, સર્વના પ્રેમની
કસોટી કાળ કરી આપે છે; ને અંતે એમજ કબૂલ કરવું
પડે છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ ખાઈ! લાઈ!
શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો લાઈ.

૫૬

‘ ઓધવજી કરમનકી ગતિ ન્યારી ’ એ સગ

ચાલી સરતીરમાં જખર લઢાઈ, ગચું નિર્મળ જળ હોળાઈ.
પગ છોડાવવા જોર કરે તેમ, દાઢો થેસે વધુ માંડી;
દારુણ વેદના એથી ઉઠે તે, જાય ન કેમે ખમાઈ. ચાલી૦
મારે પછાડા બીજા પગે સૂઢે પાડે બૂમો ગભરાઈ;
મકરે પછાડી સ્વપુચ્છને ખેંચે! કાયા સી મોટી દેખાઈ! ચા૦
એક તરફથી ખેંચે પગ શત્રુ, બીજી તરફથી વીંટાઈ;
સગાં બધાં સૂંઢે ભેરવી ખેંચે, બહાર કાઢવા ચાલી. ચા૦

એ રીતે સગાં વહાલાં પણ પોતાનાથી જનની સહાય
તો કરવા લાગ્યાં, પણ શરીર કોતું ખેંચાતું હતું? શેઠની
નવી ખેરી નીચે રહે, ને જૂની મેડી ઉપર. રાત્રે જ્યારે
શેઠ મેડી પર સૂવા જાય ત્યારે જૂની ઉપરથી ચોટલી
પકડીને ખેંચે; ને નવી નીચેથી પગ પકડી ખેંચે. શેઠ
ખિચારા દાહર પર બસે બાજુથી ખેંચાતા ઘણાજ કષ્ટાય;
અને જો તે વેળા બસે ઓળો છોડી દે તો તો નીચે પછ
ડાઈ પકડીને શેઠના ખારજ વાગી જાય. આવી હાલત ખરી
વિપત્તિમાં દરેકની થાય છે. ચોળવું, ચાંપવું, શેક, પ્લાસ્ટર
બધું એજ શરીર પર ને?

તન ખેંચાય હાધીતું બેઉગમ જોર ન જાય સહેવાઈ,
થાય હાડકાં સાંધા જુદા, જાય ધણેજ મુંઝાઈ. ચા૦
મગર માને જળમાં ખેંચી જઈ, તુટ થાઉં ભક્ષ ખાઈ;
સગાં સમજે એ શરીર બચાવી, સંગ રહીએ હરખાઈ ચા૦
બેના સ્વાર્થમાં આ બાપડાના, ભોગ વધુ મળે ભાઈ;
અર્થ એકેનો સરે ઝટ ક્યાંથી, કર્મની છે કંડલાઈ. ચા૦
જળમાં બળ કોઇતું નવ ચાલે, બને સી રીતે સહાયી;
ગજબળ મંડળબળથી મગરની, બળમાં છે અધિકાઈ. ચા૦
કાળ બની આઠ્યો મકર શેં છોડે, થાકે ક્યાંથી દુઃખદાઈ,
દિવસ ને રાત ગયા કંઈ વીતી તોએ ચાલી એ લઢાઈ. ચા૦
જૂઞ્યાં થાક્યાં બાળ બચ્યાં બીચારાં અંતે ગયાં અકળાઈ;

માસો વીતે મોટાં પણ પછી થાક્યાં, વેળા ન કોથી વળાઈ. આઠ
આવે જાય લે ખખર તોએ અહીં, પાર ન આવે કાંઈ;
આશ મૂકી અંત સરવ છોડી ગયાં, જાતે રહ્યો કષ્ટમાંહી. આઠ

જ્યારે કોઈ મહાન રોગ લાગુ થાય ને માંદગી લાંબો
સમય ચાલે ત્યારેજ સંસારી સગાં-વહાલાંઓની સાચી
પરીક્ષા થઈ શકે છે અને શરીર મેળવવાથી અર્થ જોતાં સુખ
છે કે કેવળ દુઃખજ છે, એ પણ પૂર્ણ અનુભવ થઈ જાય
છે. આવા કારણથી અહીં પુનઃ પુનઃ એજ સ્મરણમાં રાખવા
સૂચવાય છે કે:—

શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ,

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, બાઈ! ભાઈ!

લલિત છંદ

નવ રહ્યાં સગાં, કોઈ સંગમાં, ભુખ દુઃખો સહે, ભારી અંગમાં.
પગની એ પીડા, જાય છે વધી, સુખી સ્થિતિ મટી, રે ગઈ બધી.
હાથણી ધૂધમાં, મહાલવું વને, સ્વપ્નિય સંગમાં ચાલવું વને;
સકળ શત્રુને, સાલવું વને, અરર શું નહિ, કોઈ હી બને.

અને પછી તો આજ ગીત ગાવાનું કે:—

ઘડપણ કોણે મોકલ્યું, જણ્યું જોખન રહેશે સહુ કાળ.

ઘડપણ કોણે મોકલ્યું!

અરે ભાઈઓ ! લગાર વિચાર તો કરો:—

સુખતું સ્વપ્નું વહી જશે, પછી ન બનશે કાંઈ;

સહુ સગવડ છે ત્યાં લગી, કંઈક કરી દ્યો કમાઈ.

એ સાચી કમાઈ કય? તે આજ કે:—

શ્રીહરિને સ્મરી દ્યો ભાઈ,

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, બાઈ! ભાઈ!

જુઓ, હવે ગજરાજની હાલત:—

૫૬

‘જેડો બાઈ બુડતો તારો’ એ રાગ.

શોએ ગજરાજ વિચારી, સ્થિતિ આ શી થઈ ગઈ મહારી.
જેને માટે દિનરાત મેં ચિંતા, રાખ્યા કરી મનમાંહી;
તે સર્વે મને છેક વિસારી, મોજ માણે વનમાંય, શોએ

જેને ખવાડ્યા મેં ખાઈ ન જાતે, મીઠા મેવાના અહાર;
તે મને નજરે જોવાને ન આવે, ક્યાંથી કરે કરી બહાર. શોચે
દેખું રહ્યાં વનરૂળ ગજસંયુત, પણ ન હુંધી ત્યાં જવાય;
દેખું ને દાઝું રહે મહારે, એ તે શી રીતે સહેવાય. શોચે
ખાય પીએ સહુ મારું જ ભોગવે, મારે પીણું આ ઠામ;
પાર તેના પણ કેમ ન આવે, રહેતી નથી હવે હામ. શોચે

આપણે જોઈએ છીએ કે એક વૃદ્ધ મનુષ્ય, જ્યારે લાંબી
માંદગીમાં પડ્યો હોય ને જ્યારે પોતે નાહિંમત બની હામ
છોડી દે છે ત્યારે બીજાં તેનાં સર્ગાવહાલાં બોલેજ છે કે
'દાદા તો મરતાય નથી ને માંચો મૂકતાયે નથી. હવે તો
છૂટે તો સારું-વગેરે'

બહુને દીઠાં રડતાં સડતાં બડબડતાં મુંઝાતાં;
કેમ તારું નહિ થાયે એવું, જગમાં ગોથાં ખાતાં.

એટલાજ માટે—

ખાઈ! ભાઈ! શ્રીહરિનેજ સ્મરી હોય ભાઈ!

જો કદાચ એ મહાહુદંશા ન આવે, ને આશાઓથી
ભરેલા ભરપૂર જીવાનીમાંજ મરવાના વારા આવે તો તો એથી
પણ વધારે હુદંશા! એથી પણ ભયંકર સ્થિતિ! જેમકે:—
સર્વ રહ્યાં ને જવું પડે મહારે ક્યાંથી આવી મહારી વારી,
એ સંકલ્પ ઘણેજ સાલશે બહોશે નયનથી વારિ.
આસડ વેસડ આવી રહેશે ને ફનીયાં મેલશે ઠેલી,
તે સમે આ હરિ! તારા વિના મહારી એકે ન આથ રહેલી.

આ વસ્તુ સમજીને:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, ખાઈ! ભાઈ!

તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હોય ભાઈ.

હવે તે ગજરાજનું શું થયું, તે જોઈએ:—

ઘણા સદ્યા તાઠ તડકા ને વૃષ્ટિ, જીખ ને થાક અપાર;
આશા આશામાં વર્ષ વીતાડ્યાં, સંજ્યાનો તે શું વિચાર. શો
જાય સમય તેમ થાય વધુ ભય, શ્રમ શું થશે સહુ દ્રોહ;
જળમાં ખેંચાઈ મરી જઈશ? શું થઈશ મરના ભોગ. શો
જગમાં આધાર રહ્યો નહિ કોઈનો, નિજબળ ખૂટ્યું છે;

શત્રુ ખેંચી જાય જળમાં વધારે, હવે નથી રહેતી ટેક. શોભ

શિખરિણી

વિચારે એવું ત્યાં બળ વધુ કર્યું શત્રુ મકરે,
અરે! ચાલ્યો તાણી જળમહીં હવે હાથી શું કરે!
કુખ્યો રે આ કુખ્યો! મરી મરી મથી માંડ ઉગરે,
સુઝયું ત્યાં તો ચિત્તે જગપતિને જાણ્યું જ અરે!

પણ એવે વખતે તે ગજરાજને એવું ક્યાંથી સૂઝયું?
તેનું કારણ પણ ત્યાં દર્શાવ્યું છે કે:—

સાથી

‘હાહા’ ‘હુહુ’ નામ હતા બેઉ ગાયન ઉત્તમકાર,
રાગરાગણી સઘળી બન્ને ગાતા એક પ્રકાર;
સુરપતિ સમીપે બેઠાં ગાયું પામ્યું હૃદય વિકાર,
કોણ એક એ પૂછ્યું ઇન્દ્રને કરી બેઠાં અહંકાર.
ઇન્દ્ર કહે હું નિપુણ ન પૂર્ણ નિષ્કર્ષ આપું શાથી,
દેવલ ઋષિ પૂરા જ્ઞાતા છે જાણે બેઉ ત્યાંહાં સાથી;
ગાળો મુનિ પાસે ને પૂછા પછી ત્યાં ખુલાસાથી,
આવ્યા બન્ને દેવલ મુનિને આશ્રમ શુભ આંશાથી.
મુનિ મગ્ન છે ધ્યાન વિષે પણ ગાંધર્વે કરી વાત,
અમ બેઉ માંહે કુશળતા કારણ મુનિવર! પડ્યો વિવાદ;
એક ખરો જે લાગે તેને કહેજો ઉમંગ સાથ,
એમ વહી બન્નેએ ગાયું ખેંચીને બહુ સાદ.

ગીતિ

ગાઇ ચૂક્યા તવ પૂછ્યું, પણ ધ્યાનસ્થ મુનિ શું ઉત્તર દે;
તવ તો બન્ને બોલ્યા, મૂર્ખ પરસ્પર ધારી કોપ દે.

તોટક

અતિમૂઠ મુનિ સમજે ન કર્યું, કરી કૂટ વૃથા મહા મૂરખ શું;
ખર આખર સાકરને ન લહે, વિષ્ણુસ્વાદ લહે શું જવાબ કહે.

અભંગ

બહુ બકવાદ સુણી મુનિનાથ, જાગી કોપ સાથ, બોલ્યા શાપ;
ધર્યું અભિમાન, કર્યું અપમાન, ચુકાવ્યું સુધ્યાન, કીધું પાપ.
હુહુ છું તો મગર થા સરે, હાહા દેહ ધરે જળ પ્રાણી;
પડો પૃથ્વીમાંહી, ધરો એવી કાય, એવું મુનિરાય, બોલ્યા વાણી.

ભુજંગી

મુણ્ડી શાપ ક'ખ્યા બેઉ ત્રાસ પામી,
વધા હાથ બેડી કૃપા માગી રહ્યામી;
ક્ષમા ધારીને છૂટવાનો ઉપાય,
કરો સ્વામીજી લાગીએ બેઉ પાય.
ઋપિજી વધા કે ત્રિકૂટે તમે બે,
અનાયાસ લેળા થશે જે સમે બે;
થશે મુદ્ધ ને હારશે હાથી ત્યારે,
પ્રભુ તારશે ત્યાં થઈ સાથી ત્યારે.

દેવલ ઋપિએ સ્થૂલ દૃષ્ટિથીજ પ્રથમ જોઈ લીધું હતું કે, આ અલ્પ પુણ્યશાળી છે, ને તેથીજ તેને મકર થવા કહ્યું હતું. અને હાહાતું પુણ્ય વિશેષ જાણી તેને હાથી થવા જણાવ્યું હતું. એ ગંધર્વ અવસ્થામાં પણ તેઓનાં પુણ્યની ન્યૂનાધિકતા તેમણે તેમની સ્તુતિ ઉપરથી પોતાની જ્ઞાન દૃષ્ટિનો ઉપયોગ કરી પૂર્વજન્મની સ્થિતિ દ્વારા જાણી હતી કે, હાહાના વિશેષ પુણ્યનું કારણ એ હતું કે, તે ગાયનના શોખથી જો કે ગંધર્વ જન્મ્યો હતો, પણ પૂર્વજન્મમાં—

શાહુલ

ઈન્દ્રધુમ્ન નૃપાલ દેહ દ્રવિડ પહોલી સભાગી મળી,
ત્યારે શ્રીવરની પૂજા કમળથી કીધી અતિનિર્મળી;
તે કીઠાં કમળો તદાજ સ્થિતિએ સર્વે ગર્હ સાંભરી,
તે લાગી ગર્હકામ તેથી સ્તુતિએ કીધી સુભક્તિ ભરી.

આ ભવિષ્ય મુનિએ દિવ્ય દૃષ્ટિથી જોઈને જાણી લીધું હતું કે, દેવેજ મને પ્રેરણા કરીને હાહાને ગજરાજ થવાનું વચન કહાવ્યું છે, તેથી અવશ્ય તેને પ્રભુ પ્રાપ્તિ થશે; અને તેજ પ્રસંગ ખરો સમય આવ્યો ત્યારે આવી પહોંચ્યો. પૂર્વજન્મના સંસ્કારણથી ગજરાજને પ્રભુની સ્તુતિ કરવા મન થયું; પરંતુ ગંધર્વજન્મમાં સ્વર્ગની સ્થિતિનું તો તેને જ્ઞાન હતુંજ અને તેથી તેને દેવોની સમૃદ્ધિ પરનો મોહ લગાર પણ ન હતો. એટલે હવે તો જે દેવોનો પણ મહાન દેવ છે તેનેજ શરણે જવા તેણે નિશ્ચય કયો. કારણકે દેવોના

રાત્રિ ઇન્દ્ર આગળ પોતાની ગાયન-કળાનું પ્રદર્શન કરાવવાથી અને તેની કદર કરાવવાની અભિલાષાથી પોતાને જે ફળ મળ્યું હતું તેને તો તે ભોગવી જ રહ્યો હતો, આવા જ આશ-ચથી તે સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે:—

પદ

‘લક્ષ્મીના પતિરે’ એ રાગ

જે હોય જગપતિ રે, તે મુજ બહારે વેગે ધાળે;
મુણી મુજ વિનતિ રે, આ સંકટ હણનારા થાળે. ટેક,
સગાં રાખંધી હતાં ઘણાંએ, પણ તે ઠ્યાં નકામાં;
જે માટે વય કાઢી તે તો, ગયાં તણને સહામાં. જો
મુજ બળ પર મદ ધરતો તે પણ, હવે રહ્યું નવ લેશે;
આપ આપ નહિ સહાય કરો તો વેળા મારી વળશે. જો

આ ગજરાજની સ્થિતિ હરકોઈ સાંસારિક ગૃહસ્થને. જરાખર લાગુ થાય છે અને તે ગજરાજ વનનો રાજા હતો તેથી તેની સ્થિતિ કોઈ રાજાધિરાજને પણ જરાખર લાગુ થાય છે. જેમ ગજરાજને વનનું રાજ્ય હતું તેમ કોઈ મહારાજાને પૃથ્વીના અમુક ખંડનું રાજ્ય હોય છે, જેમ ગજરાજને મકરે પકડ્યો હતો તેમ હરકોઈ ગૃહસ્થ મનુષ્યને લાંબી માંદગી મકરની પેઠે પકડે છે; તે વેળા વૃદ્ધાવસ્થા આવી જઈને અતિશય લાચારી ને દીન દશા થઈ પડે છે. તે વેળા સ્વપ્ન સરખાં યૌવન-મુખ વગેરે તો ફરી નથી સાંપડતાં; પોતાના દેખતાંજ પોતાનું બીજાઓ ઇચ્છાનુસાર ભોગવે છે, ને પોતાને તુચ્છ ગણી સૌ કોઈ તિરસ્કારે છે. માંદગી વધુ લંબાય છે તો અંતરનાં સગાં પણ કંટાળે છે; માંદાને જ્યાં ત્યાં પડેલો મૂકી સૌ સોને ઠામે સૌ લાગી જાય છે. કદાચ કોઈ સારાં સગાં અનુકૂલ વર્તતાં હોય તો પણ ગયેલાં યૌવન મુખને શું તેઓ આપી શકે છે? અથવા અસાધ્ય રોગને શું લઈ શકે છે, કે દૂર કરી શકે છે? નહિંજ. તેમાંથી તો મરેજ છૂટકો થવાનો; અને મુવા પછી પણ:—

ક્યાં જાણું ને ત્યાં શું કરવું કોણ મદદ ત્યાં દેશે, [કારણક:—]

આ કંઈ તો કંઈ કામ ન લાગે, સર્વે આહીંજ રહેશે.
આટલા માટેજ મહાભારતમાં પાંચ મહારત્નો પૈકી
'ગણેન્દ્રમોક્ષ' નામનું મહારત્ન પસંદ કરી વિદ્વાનોએ
તેને ઉચ્ચ મહારત્નની કોટીમાં મૂકેલ છે. આ મહારત્નનો
સાર એજ નીકળે છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, બાઈ, ભાઈ!
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ.

ગજરાજની આ સ્તુતિમાંથી પણ એજ સાર નીકળે
છે કે 'શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ' કારણકે જગતનો
મહાન પતિ તે એકજ છે; એમ તેમાં સિદ્ધ થયું છે. અને
ખરે જગતપતિ કોણ છે, તે સિદ્ધ કરવાનેજ ગજરાજે
મોઘમ સ્તુતિ કરી છે. કારણકે તેણે પોતાના પૂર્વજન્મમાં
રાજપણાનો, દેવ થઈ ગંધર્વપણાનો અને ગજરાજ
થઈ વનરાજપણાનો પણ અનુભવ બતે લઈ લીધો હતો.
અને તે સર્વ સ્થિતિનો સ્વાદ આખી લઈ તેને ખાત્રી થઈ
ગઈ હતી કે, જગતનો કોઈ મહાન પતિ બુદ્ધોજ છે. આ તો
એકમાંથી બીજામાં ને ત્રીજામાં સપડામણજ છે. જગતનું
સ્વામીત્વ આવું દુઃખ બરેલું કદી ન હોય. આ સપડા-
મણ તો એવું વિષમ છે કે આમાંથી છૂટવું પણ ઘણું
કઠિન છે, આવો સંપૂર્ણ વિચાર કયા પછીજ તેણે નિશ્ચય
કર્યો હતો કે હવે તો સાચા જગતપતિનુંજ શરણ મારે
લેવું, ને એનેજ વળગી પડવું કે જેના હાથમાં દેવો,
ઋષિઓ વગેરે સર્વનાં ળાંધન છે, જે ળાંધનનું મૂળ માયા
છે અને એ માયાના તો જે સ્વામીજ છે. આ માયા તે
શું અને તેનો સ્વામી તે કોણ? આ રહસ્યને શ્રુતિ-વચનજ
નક્કી કરી આપે છે કે 'માયાં તુ પ્રકૃતિં વિંદ્યાત્માયિનં તુ
મહેશ્વરમ્ । પ્રકૃતિને માયા બાણુવી અને માયાનો જે સ્વામી
છે તે મહાન ઇશ્વર પોતેજ છે.' આ શ્રુતિ વાક્યનું વિશેષ
સ્પષ્ટીકરણ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રણુ પોતેજ કરે છે:—

દૈવી દોષા ગુણમયીં મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરંતિ તે ॥

‘આ દૈવી શુભમયી મારી માયા ખરેખર હુલંધ્ય છે; જેઓ મારે શરણે આવે છે તેઓજ આ માયાને તરે છે.’ આ પ્રભુવચન પ્રમાણે ગજરાજે શ્રીહરિશરણનેજ સર્વ દુઃખ-નિવૃત્તિનું કારણ અથવા માયા તરવાનું કારણ જાણી લીધું હતું; જોકે ગીતાનો ઉપદેશ આપનાર શ્રીકૃષ્ણજ માયાના સ્વામી છે અને માયાથી છોડાવનાર છે, એ વસ્તુ તે ગજરાજના જાણવામાં ન હતી; કેમકે તે વેળા તેણે ગીતાજીનું શ્રવણ કર્યું ન હતું, તેથીજ મોઘમપણે તે સ્તુતિ કરવા તત્પર થયો હતો; પણ તે સત્ય વસ્તુને સ્પષ્ટ કરવાને તેની સ્તુતિ સર્વાંશે પૂણું હતી. તેણે સ્તુતિ કરતાં આગળ ચલાવ્યું કે:—

સર્વ દેવના દેવ હોય જેના, ન હોય ફરી ઈશ;
જડથરતું જે આદિકારણ, વ્યાપક છે દશદિશ. જે
યસ્મિન્નિદં ચ યથેદં યેનેદં યદ્દં સ્વયમ્ ।

યોઽસ્માત્ પરસ્માદ પરસ્તં પ્રપદ્યે પ્રશ્નં સ્વયમ્ ॥

‘જે પરમાત્મામાં આ જગત રહ્યું છે, જે આ જગત-સ્વરૂપ છે, જેમને લીધે આ કંઈ છે, જે ચોતેજ આ સર્વસ્વરૂપ છે અને જે આ જગત તથા પેલા જગતથી પર છે તે પ્રભુને હું બીજા શરણે ગયો છું.’

દેવ મનુષ્ય સહુ નારા પામતાં પણ, જે રહે અવિનાશ;
પ્રથમ હતા ને પછીએ રહેશે તે પૂરો મુજ આશ. જે
દેવ ઋષિ પણ નથી જાણતા, જેનું સ્વરૂપ ખાસ;
એવા એક અચિંત્ય અગોચર, કેહું છું તેની પાસ. જે
સદા મુરી જેને સેવે છે, આ અંડતણી પાર;
જેનાં નામ શુભે કર્મો ને, નથી પ્રાકૃત આકાર. જે

એ પ્રમાણે સ્તુતિદ્વારા પરમતત્ત્વનો નિર્ણય કરી લેવા તેણે ચાહ્યું, ને તેમની પાસેથીજ સહાય માગવા પ્રાર્થના કરવા માંડી. જેમ તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે:—

બને તો રમુવરસે બને કે બીગડે ભરપૂર,
ઝોરનસે જે કુછ બને વા બનવેમેં ધુર.

ગજેન્દ્રની આ સ્તુતિ ચાલી રહી હતી ત્યારે આકાશમાં

દેવોની ઠઠ બમી ગઈ હતી; કારણકે તે ગળેન્દ્ર પરમતત્ત્વને
પોકારી રહ્યો હતો અને તેનો નિશ્ચય પણ તુલસીદાસજીના
પૂર્વોક્ત દોહરા જેવોજ બેવામાં આવતો હતો, તેથી:—

દીંડી

મુખી સ્તુતિ દીનતણી એવી દેવો,
વંધા લાભ એને આપણે ન દેવો;
સ્તુતિ આપણી નથી કરતો ભાઈ,
રહ્યો છે અચિંત્ય ઈશમાં ભોભાઈ.

એમ કહી દેવો ફરી બોલ્યા કે, આપણે જોઈએ તો
ખરા ! આની આ સ્તુતિથી કેણુ અહીં આવે છે ? આના
આ ચિંતનથી કેણુ તેનું-દુઃખ દૂર કરે છે ? દેવોના આ
કથનની જાણે અસર થઈ હોય તેમ તે વેળા બન્યું પણ
તેમ. પૂર્વજન્મના પ્રભુસેવનના પ્રભાવથી ગજરાજને સન્મુખ
કમળ જોતાંજ કમળનયન અને કમળસેવા સ્મરણમાં આવી;
પછી તો:—

સાખી

ગળે ધ્યાન શ્રીવરુદ્ધ ધારી કરી માનસિક સેવ,
ભેદ ધરે શુ' કશું ન વશમાં સ્મરણ થયું તત્ત્વેવ;
કનકકમળ સરમાંથી ચઢે તોડીને ધરી રાખી,
અતિદીન આહુર ઉરથી ફરથી સ્તુતિ સ્મરી ભાખી.

[જેમકે—]

નમો નમઃ કારણ્યામનાય નારાયણાયામિતવિક્રમાય ।

શ્રીશાર્ફચક્રાસિગદાધરાય નમોઽસ્તુ તસ્મૈ પુરુષોત્તમાય ॥

‘લકતોનાં સંકટ દૂર કરવાના કારણે વામનસ્વરૂપ ધાર-
ણ કરનારા, અમાય પરાક્રમવાળા અને શારંગ ધનુષ, ચક્ર,
તરવાર તથા ગદાને ધારણ કરનારા પુરુષોત્તમ નારાયણને
મારા નમસ્કાર હો.’ આ સ્તુતિના આશય પ્રમાણે અમુક
આકૃતિમાં ચિત્ત એકાગ્ર બન્યું કે તેજ ક્ષણે જાણે તેજ
આકૃતિથી દર્શન દેવાને પરમાત્માને પોતાને આકર્ષણ થયું
હોય, તેમ બન્યું. ખરેખર ! કોઈ જાતનું મહાન કષ્ટ જ્યાં
સુધી ન. આનંદ હોય ત્યાં સુધી આત્મિક કે તીવ્ર વેદના

થતી નથી; આર્તિ કે મનોબ્યથા જ્યાં સુધી ન હોય ત્યાં સુધી દીનતાપૂર્વક હૃદયની આર્દ્રતા થતી નથી અને તેવી હૃદયની આર્દ્રતાપૂર્વક સ્તુતિ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રભુનું ખેંચાણ પણ થતું નથી. કેમકે ખરો ભાવ ત્યારેજ પ્રકટે છે, ને ભગવાન તો ભાવનાજ ભૂખ્યા છે, પણ તેવો સાચો ભાવ પ્રસંગો વિના કદી પ્રકટતો નથી; માટેજ કહ્યું છે કે:—

રામ નામ સળકો કહે, હા ઠાકોર આર ચોર;
ધ્રુવ પ્રહ્લાદ તરી ગયે, સો કહેના કણ આર.

આ ગજેન્દ્રના સંબંધમાં પણ કવિએ એજ કહ્યું છે:—
નાથ કેસે ગજકો બંધ છુડાયો,
રામા ચેહી અચરજ માકું આયો.

આ ગજેન્દ્રમોક્ષ-આખ્યાનમાં આગળ પાછળની તે સમયની હકીકતનો પૂર્ણ વિચાર કરી જો તેમાં સકારણ લક્ષ્ય આપવામાં આવે તો તેમાંથી ઘણુંજ સમજાય, ઘણુંજ દેખાય, ઘણુંજ ગ્રહણ કરી શકાય ને ઘણુંજ ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે. જુઓ, ગજેન્દ્રનો પૂર્વજન્મ દેવતાઇ હતો, એ નિર્ણય થતાંજ પ્રભુભજન માટે અધિકારી તથા ઉપાયનો પણ નિર્ણય થઈ જાય છે. પ્રથમ તો અધિકારી હોવો જોઈએ તે પછી તેના હૃદયની આર્દ્રતા હોવી જોઈએ; તે અધિકારી પછી તે ગમે તે જાતિનો હોય તે પર કંઈ આધાર નથી; ઉપાયમાં માત્ર મુખ્ય ! અર્થાત્ જે સમયે જે કંઈ હાજર હોય તેજ તે વેળા પ્રભુને આકર્ષવા પૂરતું છે. તે સાથે માત્ર હૃદયની સાચી પ્રાર્થના હોવી જોઈએ; તે પણ બનાવવી કે જોડવવી પડતી નથી; ચોતાની આપવીતી પ્રભુને નિવેદન કરવી ને તેમાંથી ચોતાની મુક્તિ પ્રાપ્તિ. જુઓ, અહીં ગજરાજ તેની આપવીતી કહે છે, તે પણ ધ્યાનપૂર્વક ને કરમાં કમળ ગ્રહણ કરી કહે છે. હાથી જેવું પ્રાણી હાથ જોડી શકે તે સ્થિતિમાં ક્યાંથી હોય ? તેને તો એકજ કર-મુંદ-હાથ-જે કહો તે હોય છે અને તેવાજો જે હોય

તેનેજ 'હાથી' કહેવામાં આવે છે. તે કર-સૂંઢ-હાથ તેણે ઉંચો કયો, અને કરવોજ પડે તેમ હતું. કારણકે જો તે હાથ ઉંચો ન કરે ને તેમાં જો પાણી પેશી જાય તોપણ તેના પ્રાણ ચાલ્યા જાય. કેમકે હાથીનું જો નાક-આસ-લેવાની નળી છે; જો પોતાના હાથદ્વારા મૃત્યુ પ્રવેશ ન કરી જાય, તેથી તેને ઉંચો રાખી તેમાંજ પ્રભુને અર્પણ કરવા કમળ ગ્રહણ કરી તે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, એટલે પોતાના પ્રાણને ચમકેવ ન લઈ જાય તે માટે પરમેશ્વરને તે બોલાવી રહ્યો હતો; જોકે દીન-હુઃખી તો પ્રભુને બોલાવેજ છે, પણ પ્રભુ તે વેળા શું કરે છે તે જોવા જેવું છે. આવાં આખ્યાનનો મુખ્ય વિષય પરમાત્માના શુદ્ધો સમજવા-સમજાવવાનોજ હોય છે, તેથી તે પરમાત્માના શુદ્ધોનું વર્ણન કરવા કરતાં તેમના વર્તનનેજ જણાવી દેતાં તેમના શુદ્ધો રૂપ રીતે સમજાઈ જાય છે; પણ તેમનું વર્તન કોઈ પ્રસંગને અનુસરીનેજ હોય છે ને ? તે પ્રસંગ કયો ? જુઓ, આ ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રસંગ । દીન-હુઃખી ગજેન્દ્ર પ્રાર્થના કરતો ટળવળી રહ્યો છે તેની પ્રાર્થના આ રહી:—

૫૬

રાગ આસાવરી 'પ્રારથુ' પ્રારથુ'—એ દેશી

પ્રારથુ' પ્રારથુ' હે અમુરારિ ! ધાઓ ધાઓ ઝડ હે ચક્રધારી;
દગર દગર સૌ જીવે દેવ મળી, કોઈ કરે ન સહાયજ મારી, પ્રાં
ખેંચે મગર હણું છું દેવા, આવી ચૂકયું સૂંઢ મુઝી વારિ. પ્રાં
શક્તિસાધન કશું ન મુજમાં, દીનઅકિંચન સ્થિતિવિચારી, પ્રાં
આહાર ઉર ભક્તિપૂર મારું, કેવળ કમળ ધરું લેા સ્વીકારી. પ્રાં
અન્ય ન સૂઝે મૂળે તન થરરર, આંખો રારણ કહું પોકારી. પ્રાં

નમસ્તે પુંડરીકાક્ષ ! ભક્તાનામભયંકર ! ।

સુવ્રક્ષણ્ય ! નમસ્તેઽસ્તુ ગ્રાહિ માં શરણાગતમ્ ॥

તાવદ્ ભવતિ મે દુઃખં ચિંતા સંસારસાગરે ।

યાવત્ કમલપત્રાક્ષ ! ન સ્મરામિ જનાર્દન ॥

ગજરાજની આ પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે પહોંચી કે તુરત—

પદ

ખમાય રાગનુ

મુણ્ણતાં ગજરાજનો પુકાર, ધાયા સત્વર શ્રીજગદાધાર. મુઠ
મુખે મુતેલા શ્રી વૈકુંઠમાં, ઉઠી ધસ્યા મુરીના સરકાર. મુઠ
પૂછે શ્રી ઉત્તર દેવાની પણ, નવ પૂરી કરી વાર. મુઠ
ન પાડુકા પણ પગમાં પહેરી, ન કહ્યું ગરુડ થાઓ તૈયાર. મુઠ
અડવાણા ધાયા જગરાયા, કરવાનેજ કમળ સ્વીકાર. મુઠ
પહેંચ્યા પૂઠે ગરુડ-પાડુકા, પહેરી થયા તવ આપ સ્વાર. મુઠ
ગરુડ ઉપર પણ સાથળ હલવે, ઉતાવળ હાસે અપાર. મુઠ

પદ

રાગ કલ્યાણ 'ઓ આવે હરિ હસતા'—એ દેશી

આવી પહેંચ્યા જગરાયા અહાહા! હરથીજળળ જણાયા. અઠ
સરસરસર પવન વેગમાં, સુર નલમાંહે તણાયા. અઠ
ફરસરસર પાંખ શબ્દ સૂણી, અવણ એ સ્વરથી પૂરાયા. અઠ
જળળળળળળળળ દિવ્ય જ્યોતિથી, સુરવર સૌ અંજયા. અઠ
થરસરસર કંઠ્યા અમુરો, ઋષિ-મુનિ નીરખવા ધાયા. અઠ
ખરસરસર ઉતયા નીચે, જ્યાં કબે ગજકાયા. અઠ

સાખી

ગજે કમળ ફેંક્યું છે સ્હામું આવ્યા પ્રભુ વિલોકી,
તે સ્વીકારી કરુણા ધારીને રીઝયા નાથ ત્રિલોકી;
અલબુધ અકે ગયું જળમાંહી વિદારી મકરની કાપા,
હરિ સમરતાં વેંતજ ગજપતિ ગ્રાહ્યકી મૂકાયા.

ગીતિ

પડી ગ્રાહની કાપા, તેણું દેવતન પ્રકટ થઈ નીકળ્યું;
ગજતન પણ પ્રભુ સ્પર્શે, થયું દેવ તન ન જાય કશું કળ્યું.

પણ ક્યાંથી કળી શકાય ? ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી-
કૃષ્ણ ગીતાણમાં જોજ કહે છે કેઃ—

વાસાંસિ जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

તેમ મનુષ્ય, જૂનાં વસ્ત્રો ત્યજીને નવાં ધારણ કરે
છે તેમજ પ્રાણી જૂનાં શરીરો ત્યજીને બીજાં નવાં ધારણ
કરે છે. તેમાં પણ મકરને તો માત્ર ઋષિવચનથી તેમની

શિક્ષારૂપ-દેહખાના જેવો પોશાક માત્ર મળેલો, તે શ્રી-
વિષ્ણુ ભગવાનના સુદર્શન ચક્રનો સ્પર્શ થતાંજ છિન્નભિન્ન
થઈ ગયો, ને પોતાના મૂળ ગાંધર્વસ્વરૂપમાં તે પ્રકટી નીક-
ળ્યો; પણ ગજરાજ તો મૂળ-રાજના જન્મથીજ ભગવા-
નનો ભક્ત હતો, તે પોતાનાં અવશેષ રહેલાં પ્રારબ્ધ કર્મને
આ ગજ શરીરમાં મકરદ્વારા લોગવી લઈ પરમ વિશુદ્ધ
થયો હતો, એટલે સુખપૂર્વક પોતાના તે ગજરાજરૂપ છૂટું
શરીરને છોડીને નવા દિવ્ય દેહમાં દીપી રહ્યો, ને તેજ દિવ્ય
શરીરે તેણે પ્રભુની સ્તુતિ આરંભી દીધી:—

૫૬

‘દ્વિમે સુમતિ-’એ રાગ

બોલ્યા શ્રીગજ જય જય જગદીશ;
શાપ અતુઘટ કર્યો દાસનો, જણવી કૃપા અમાપ,
ટળ્યાં પાપ, માને બાપ, પ્રભુમું નમાવી ગિશ. બોલ્યાં
તાત, જગતના નાથ, છો સાક્ષાત,
બલી ભાત, સિદ્ધ કરી આજ વાત,
સ્મરણ કર્યું દે આવી ઉભા, શંખ-ચક્ર ધરનાર,
કરી બહાર, વિના વાર, તે ન કદી વિસરીશ. બોલ્યાં

ગીતિ

હવે પરમપદ આપો, પાપો કાપો સમસ્ત સુખદાઈ;
સદા સેવમાં રથાપો, થવા ન ઘો ક્ષણ પણ પદ્મી જુદાઈ.

૫૬

ધનાશ્રી અથવા ગમે તે રાગ

મુક્ત થયા ગજરાય, આહથી મુક્ત થયા ગજરાય;
રીઝયા મુરસમુદાય, આહથી મુક્ત થયા ગજરાય.
બ્રહ્માદિ આવી નમી પદમાં, નીરખે ને હરખાય. આહથીં
દેવ કરે કુસુમોની વૃદ્ધિ ગાંધર્વો ગુણ ગાય. આહથીં
પરથીં પર હરિ! આપથી પછી પર, કોઈ ન ક્યાંહી જણાય આહં
નિર્ગુણ સગુણ જે કહો તે એ, નારાયણ સિદ્ધ થાય. આહથીં
ગજકાળે અહવાણા ધાયા, કીર્તિ જગે ગનાય. આહથીં
એજ ક્યા સંભારી ભારી, અનંત પ્રભુમું પાય. આહથીં
આ ઉપરથી સારરૂપ આ શ્લોક છે કે:—

વિશ્વં ધિયૈવ વિરચય્ય નિચાય્ય ભૂયઃ

સંજહુપસ્સતિ સમાશ્રિતવત્સલત્વે ।

આજગ્મુપસ્તવ ગજોત્તમઘંહિતેન પાદં

પરામમૃણ્ણોઽપિ ચ કા મનીષા ॥

‘હે પ્રભો ! સંકલ્પ માત્રથીજ જગતને સરજનાર, પાળનાર તથા સંહારનાર એવા પણ આપ, એક હાથીના પોકારથી (તેનું રક્ષણ કરવા) દોડી આવ્યા, તે ઉપરથી આપનું ભક્તો પ્રત્યે પ્રેમાળપણું કેટલું બધું છે ! તે ખરેખર વિચારવા જેવું છે; અને આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં આપના ચરણનો સ્પર્શ કરનાર આત્માની કેવી ઉચ્ચ ગતિ થઈ જાય છે, તે પણ આ ગજેન્દ્રમોક્ષ ઉપરથી સમજી શકાય છે.’ ભગવાન પોતાના અવતારોથી તથા પ્રાકટ્યથી એજ સૂચવવા માગે છે કે, ભક્તોને તથા આશ્રિતોને સંપૂર્ણ સંતોષવા, એ તો મારું મુખ્ય કાર્ય છે; હરકોઈ ભક્તને પ્રોત્સાહન આપવાની મારી ભાવના હોય છે કે, જુઓ, હું તમારા માટે કેટલી કાળજી ને લાગણી ધરાવું છું ? તમારા માટે હું કેટલો બધો પરિશ્રમ લઉં છું ? આવા મારા ગુણો છે, અર્થાત્ મારા ગુણો શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલા છે તે ગુણોને હું અવતારોથી સ્પષ્ટ સમજાવું છું. ભગવાનના આ ગુણો લક્ષ્યમાં લઈ સમજી મનુષ્યોએ આ અસાર સંસારમાં હવે વધુ શુંચાઈ રહેવું ન જોઈએ, ને એ ભગવાનનેજ ચિત્તમાં વિશેષ આહી એનું સ્મરણ સદા સર્વદા કર્યા કરવું જોઈએ. આવાં આખ્યાનોનું વાંચન કરી અથવા શ્રવણ કરી તેનું મનન તથા નિર્વિધ્યાસન કરનાર હરકોઈને વધુમાં વધુ સ્પષ્ટ થશે કે:—

સહેલો સમરવો દેવ અમરનો,

સંકટે સંભારે આવે ધાર્ધ સુખદાર્ધ,

તમે શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાર્ધ, બાધ, ભાધ,

તમે શ્રીહરિને સ્મરી દ્યો ભાધ.’

બસ સૌ કોઈને એમજ કહેવું, ને પોતે પણ એવાજ થઈ રહેવું, એમ સૌ ચાહો, તેમજ થાઓ, એ આકાંક્ષા ! !

શ્રી અંકરીપ-અપ્સર્યાન

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ પીઠુ

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
એથી અન્ય અનંત ઉતરણું, કરણં તો ગણીએ જીવ જીવન, શ્રી
હરકોઈ મનુષ્યનું પ્રથમ ધ્યાન પોતાના શરીર સેવન
તરફજ જાય છે. એ સંબંધે એક કવિ લખે છે:—

આસ બસ ડાલતસો યાકો વિશવાસ કહા,
સાંસવશ બોલે મલમાંસ હિકા ગોલા હે;
કહે પદમા કર બિચાર છીનલગુર યહ,
પાનીકો સો ફૂન જેસે ફલક ફોલા હે.
કરમ કરોરા પંચતત્વન બદોશ કરે,
ઠોર ઠોર જોડા ઓર ઠોર ઠોર પોલા હે;
છાડ હરિનામ નહિ પૈહે બીસરામ અરે,
નિપટ નિકામ તન ચામહીકા ચોલા હે.

આવા કારણથીજ અહીં કહ્યું કે, ‘શ્રીહરિનુંજ કરે
પ્રિય સેવન.’ વળી આગળ જતાં તેજ કવિ વિશેષ લખે છે:—

આવત ગલાનિજો બખાન કરૂં જ્યાદા યહ,
માદા મલમૂત મેલા મજબૂકી સહીતી હે;
કહે પદમા કર જરા જો જાગ જીંજીલ તવ,
છીજી દિન રૈન જેસે રેતુહિકી ભીતિ હે.
સીતાપતિ રામકે સનેહ બસ જીતી જોતો,
તો તો દિવ્ય દહ જમ જાતનાતેં ઝીતી હે;
રીતિ રામનામતેં રહી જો જીનકામ તો યા;
ખારીજ ખરાબ હાલ ખાલકી ખલીતી હે.

આવા અભિપ્રાયથીજ કહેવાયું કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

કેટલાક આપણા લોકો રાજાનું સેવન કરે છે, પણ વિચાર કરીએ તો, આપણે કદાચ રાજા થઈએ તો પણ શું વિશેષ ? જુઓ, રાજાની સદા આ સ્થિતિ હોય છે:—

ખાતાં પીતાં હેર ભય, સૂતાં શત્રુ વૈરભય;
સદા બહાર ઘેર ભય, રાજા કોઈ નહશે.
સ્ત્રીનો ભય શોક્ય ખારે, પુત્ર રાજ્યલોભે મારે;
સૈનિકોનો ભય ભારે, સહામા થઈ લઢશે.
સભા વિષે માનભય, પ્રજામાં તોફાનભય;
ઠાળનો મહાન ભય, શું ન મેઘ પડશે.
ભય સહુ સમાન બધો-ત્રિતાપને મૃત્યુ તણે;
અંતે ગણો યમ ભૂપને બહુ કનડશે.

પ્રાચીન ઠાળના રાજાઓની સ્થિતિ એ પ્રમાણે હતી; હાલના રાજાઓને (અંગ્રેજી રાજ્ય દરમ્યાન) કદાચ પૂર્ણ સુખ હોય એમ જણાય છે. પણ તેથી શું ? તેઓના સંબંધમાં પણ એક કવિ કહે છે:—

ચહુ દેશમે આણ ફેલાયતા હૈ, ચોર દાણ આવે વાટ ઘાટકા હૈ;
બડે મહેલ કીલ્લા બગીચાહુ, ખેલ ત્રિયાસંગ ખાટકા હૈ;
ભાતભાત કે ભોજન થાલ હુચે, માંહે બિરા પચીશહુ વાટકા હૈ;
અલ્લાનંદ કહે ચેત ચેત ખારે, સખ કાળકી એક થપાટકા હૈ.

આ ઉપરજ અમે કહીએ છીએ કે:—

કોઈ મસ્ત રહે દેખી વનના છાંડર ભયો,
કોઈ મસ્ત રહે શેખી ધરી ધામ ગામની;
કોઈ મસ્ત રહે વિદ્યા બુદ્ધિ બહુ કેળવ્યાથી,
કોઈ મસ્ત રહે જાણી ખ્યાત ફેલી નામની.
કોઈ મસ્ત રહે દાસી દાસ પ્રજાના પૂજ્યાથી,
કોઈ મસ્ત રહે પાત્રી પુત્ર પુત્રી ભામની;
ઠાળ મસ્ત કરે ત્યાં અનંત એ વસ્તુ સમસ્ત,
બની જાય અસ્તુ વસ્તુ એકે નહિ કામની.

અને જ્યારે કંઈ હોય છે ત્યારે પણ ઉપરનોજ

હેખાવ, ડોળ કે ઉપરનીજ મસ્તાની હોય છે. ખરી રીતે અંદરખાને લય તો બધામાં લયોજ છે. જુઓ:—

મોગે રોગમયં સુખે ક્ષયમયં વિત્તે નૃપાલાદ મયમ્ ।

જ્ઞાને વાદમયં તપે ચ્યુતિમયં રૂપાદ મયં યોષિતિ ॥

રૂપે શોકમયં રણે રિપ્તમયં કાયે કૃતાંતાદ મયમ્ ।

સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતંશ્રુતિ નૃણાં વિષ્ણોઃ પદં નિર્મયમ્ ॥

ભોગમાં રોગનો લય, સુખમાં તેનો ક્ષય થવાનો લય, ધનમાં રાજનો લય, જ્ઞાનમાં વાદવિવાદનો લય, તપમાં બ્રહ્મ થવાનો લય, સ્ત્રીમાં રૂપ હોવાથી લય, ઈષ્ટ વસ્તુમાં શોક થવાનો લય, સુદ્ધમાં શત્રુઓનો લય, શરીરમાં યમ-રાજાથી લય—એમ પૃથ્વી પર મનુષ્યોને સર્વ વસ્તુ લયથી સુક્ત છે; માત્ર એક વિષ્ણુપદજ નિર્ભય છે. માટેજ અહીં કહેવામાં આંધુ' કે:—

શ્રીહરિતુ'જ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

આ વસ્તુતુ' વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ એક પદથી આપણે કરી-એ. કારણકે આ પૂર્વરંગ છે, તેમાં બધી જાતના રંગ જોઈએ:—

૫૬

‘પ્રાણીયા લજી સેને કીરતાર’ એ દેશી

જગના મહોદા ખોદા માન, હરિ સેવે તેજ ભાગ્યવાન.

જગના મહોદા ચાર દિવસના, અંતે થાતા હેરાન;

સુખ-દુઃખ ક્ષણિક ખમી હરિજન તો, સદા થતા શ્રીમાન. જ૦

જગમાં ડાહ્યા બહુ ગણાય પણ, અંતે ભૂલે ભાન;

એજ વખત હરિજનના ઉરમાં, ઉપજે ઉત્તમ જ્ઞાન. જ૦

જગમાં માણે કરે તેમને, મૃત્યુ થાય મહાંકાણ;

હરિની સેવા કરનારાને, એથીજ મળે લ્હાણ. જ૦

જગના ધનિક મૂઠી અહીં સઘળું, જાય મહાદુખસ્થાન;

જગ છૂટતાં હરિજનને તો, મળે અપૂર્વ વિમાન. જ૦

જગના મહારાજનો અંતે જમ પકડે છે કાન;

ખરા હરિજનને લેવાને, આવે દેવ મહાન. જ૦

મેળવતાં રાખતાં જતાં દુઃખ, મોટપ દુઃખજ સમાન;

અત્રુ સાચી મહોદાઈ જોઈએ તો, સેવ્યા કરે ભગવાન. જ૦

કારણકે આજ વસ્તુ નિશ્ચય સત્ય છે કે:—

શ્રીહરિનું જ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

આ કલિકાળમાં જ્યારે આખાય દેશમાં મહાઉત્પાત ચાલતો હતો અને રાજકીય ઉચલપાચલ સાથે હિંદુભૂતિ પર મહાત્રાસ ધુમ્યા કરતો હતો, તે કાળે દક્ષિણ દેશના ખૂણામાં 'દેવુ' નામના એક નાના ગામડામાં 'તુકો' નામે એક ગરીબ હરિભક્ત થઈ ગયેલ છે; જેનું નામ ગામે ગામ અથવા સમગ્ર દેશમાં દેવની પેઠે આજ પણ વિખ્યાત છે, તેનું કારણ શું ? તે એજ કે:—

શ્રીહરિનું જ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

એ 'તુકારામ' મહાભક્તે શ્રીહરિનું સેવન કરી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, એજ વસ્તુ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. માટે મિથ્યા વાદવિવાદનો પરિત્યાગ કરી તે મહાભક્ત શી રીતે સેવન કરતા હતા અને કોનું કરતા હતા, તે માટે તેમનાંજ વચનામૃતમાંથી થોડું જોઈએ:—

સ્કંદ અક્ષંગ નં. ૩

સદા માત્રેડાળે, જડો વૃક્ષે મૂર્તિ, રખુમાધવ્યા પતિ, સોયરિયા.
ગોડ વૃક્ષે રૂપ, ગોડ વૃક્ષે નામ, દેઈ મજ ત્રેમ, સર્વકાળ.
વિઠો માઊ લિયે, હાચિ વર દેઈ, સંચરોનિ રાહિં દ્વંદ્વામાલ.
વૃક્ષ મહલે કાંઈ ન માગે આણીક, વૃક્ષ પાંચી સુખ, સર્વ આહિં.

એ તો 'શ્રીહરિનું જ.' એમાં જકાર શું કામ છે ?

નં. ૧૪૨

આણિ કાંચી સ્તુતિ, આઠાઘ્રહ હાલ્યા, એક વાંચુનિત્યા પાંડરંગા.
આઠાં વિષ્ણુદાસાં એકવિધભાવ, ન મહલોં પાદેવ, આણી કાંસી.
રાતખંડ માઝી, હોઈલ રસના, જરીયા વચના પાલદેન.
વૃક્ષ મહલે મજ, આણિકા સંકલ્પે, અવધિય પાપે ધડતીલ.

આવો અનન્ય ભાવ હોવો જોઈએ. આવા ભાવ માટેજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાણમાં સ્થળે સ્થળે આગ્રહ કર્યો છે. એનું કારણ એજ છે કે, એનાથી સર્વ કંઈ ત્રાસ થાય છે. વળી તે હરિસેવન કેવા સ્વરૂપનું કરવું જોઈએ, તે વિષે પણ તેજ ભક્તરાજ કહે છે:—

નં. ૯૦

ઘેડી નિયાં ચક્રગદા હાચિ ધંદા કરિ તો,
ભક્ત્રા રાખે પાયા પાસીં દુર્ગર્જસી સંહારી;
અવ્યક્ત તે આકારલે રૂપાં આલે ગુણવંત,
તુકા ચહણે પુરવી ઇચ્છા જયા તૈસી વિકલ.

ભગવત્સેવનથી પોતાને કેટલી મસ્તી થઈ તે જુઓ:—

નં. ૧૨૬

અવધા ભુવને જ્યાચિયે પોટીં, તો ચિઆહી કંઠી સાદવિક્ષા;
કાય એક ઉણે આમુચીયે ધરી, વોળંગતી દ્વારીરિદ્ધિ સિદ્ધિ.
અમુર જ્યાને ધાતલે તોરડીં, તો આહ્યાસી ભેડી કર દોહડી;
રૂપ નાહિં રેખા જ્યાસિ આકાર, આહીતો સાકાર ભક્તિ કેલા.
અનંત ભ્રમ્હાંડ જ્યાચિયે અંગી, સમાન તો મુંગી આહ્યા સાહી;
રિદ્ધિસિદ્ધિ મુખે હાંણિ તદવા લાતા, તેય યા પ્રાકૃતા કોણ માની.
તુકા કણુઆહી દેવાહુનીખળી, જલોંહિ નિરાળી કેવનીં આશા;

આમ પોતાના ઘરમાં બેઠા બેઠા માત્ર બોલવાનું જ ન હતું, પણ તેની સંપૂર્ણ પરીક્ષા થઈ. એક સંત તરીકેનો તેમનો મહિમા કેટલો હતો, તેમના મનની મોટાઈ કેવી હતી અને તે મહાન જન, ધીમાન તથા શ્રીમાન પણ કેવા હતા ? તે સર્વની સંપૂર્ણ પરીક્ષા થઈ હતી. શિવાજી મહારાજ જે સમયે વિજયયાત્રાએ નીકળી ઉપરાઉપર વિજયવાવટો ફરકાવ્યે જતા હતા તે સમયે પોતે રાજધિરાજ પદે પહોંચેલા હતા, છતાં ભક્ત તુકારામની સમક્ષ એક રંક જેવા ઠર્યા હતા. મોટા આદરથી મહારાજને તેડાવ્યા છતાં પોતે બેપરવાઈથી તેમની પાસે નજ ગયા તો પણ મહારાજ લેશમાત્ર ક્રોધ્યા નહિ, પણ અનેક પ્રકારની અગવડ હોવા છતાં પોતે જાતે જો ગરીબ વાણીયા તુકારામની જુપડી તરફ લાંબી મુસાફરી કરી કેવળ તેમના દર્શનાર્થે જ ગયા હતા; એટલું જ નહિ પણ તે વેળા લાખોની દોલત તેમના ચરણમાં ભેટ ધરી, છતાં તે વખતે તેમની રૂણરૂમાં પણ એજ ધ્વનિ ને એજ બેપરવાઈ ! એમના ચંદલ ભક્તિરંગમાં કદી પણ લેશમાત્ર ફેર પડ્યો જ ન હતો.

આનું નામ તે પાઠે રંગ. જુઓ:—

નં. ૪૩૭૫—૭૬—૭૭

મુંગી આણિ રાવ, આઘાં સારખાચિ જીવ;
 ગેલા મોહ આણિ આશા, કળિકાળાચા હા ફાંસા,
 સોને આણિ મોતી, આઘાં સમાન હે ચિતી;
 તુકા મહણે આલે, ઘરા વૈકુંઠ સગણે,
 તિહીં ત્રિભુવની, આઘાં વેલવાચે ધ્વનિ;
 હાતા આલે ઘાવ ડાવ, આમચા માય બાપ દેવ,
 કાય ત્રિભુવનીં બળ, અંગી આમુચ્યા સકળ;
 તુકા હણે સત્તા, અવધિ આમુચી ચ આતાં.

એ રીતે પોતાની આગળ મોટો મહારાજ પણ કેવો
 કંગાળ છે, તે સમજાવીને તેને પણ તેવા થવા માટે તેજ
 સ્થળે આ ઉપાય બતાવ્યો છે:—

આઘી તેણે મુખી હણા, વિકુલ વિકુલ મુખી;
 તુમચે ઘર વિત્ત ધન, તેં મજ મૃતિકે સમાન.
 કંઠી ભિરવા તુલશી, પ્રત કરા એકાદશી;
 હણવા હરિ ચે દાસ, તુકા હણે મજ એ આશ.

એ પ્રમાણે હરિભક્ત થવા ઉપદેશ કરીને તુકારામે
 શિવાજી પ્રત્યે કહ્યું કે, તું જગતમાં મહારાજ કહેવાય
 છે તેના કરતાં ‘હરિદાસ-હરિભક્ત’ કહેવાય, તે અતીવ
 સર્વોત્કૃષ્ટ છે. વળી હીરા-મોતી વગેરે તુચ્છ વસ્તુઓને અતી-
 વ કિંમતી ગણી બીજી પણ તેવી તેવી વાતો કરે છે, અને
 જગત પર આજ્ઞા ચલાવે છે તેના કરતાં તુલસી ધારણ કરી
 હરિનું ભજન કરી શ્રીહરિનાં પ્રતો કરતો રહે તો અવશ્ય
 તારૂં કદયાણુજ થઈ જાય. જો તું મને પ્રસન્ન કરવા ચાહતો
 હોય તો ‘તું હરિભક્ત બને’ એ મારી આશાને તું પૂર્ણ
 કર. આમ ઉપદેશ કરીને તેમણે એ વિષય પર તે વેળા
 મોટું આખ્યાન કહી સંભળાવ્યું હતું; ને તેની અસર પણ
 તાત્કાલિક એટલી ગંધી થઈ હતી કે, મહારાજ શિવાજી
 તુરતજ વૈરાગ્યનિષ્ઠ બની સંસાર ત્યજવા તત્પર થઈ ગયા
 હતા; તે ઉપરથી તેમના મંત્રીમંડળે સત્વર તેમના માતા-

જીને ત્યાં તેડાવી લીધાં હતાં અને માતાજીના અતિશય આગ્રહથી મહારાજાએ પુનઃ રાજ્યસત્તા હાથમાં લીધી હતી. આવો પૂર્ણ પ્રભાવ શિવાજી જેવા વીરશિરોમણિ પર પાડનાર આપણા પરમવલ્લભ સંતશિરોમણિ તુકારામ બાવાનું આટલુંજ જીવન અરિત્ર શુભ સિદ્ધ કરી આપે છે ? કેવું સ્વપ્ન સમજાવે છે કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન,
એથી અન્ય અનંત ઉતરવું, કરવું તો ગણી એ જીવ જીવને.
શ્રીહરિનુંજ.

લગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાજીના નવમાં અધ્યાયમાં આ વસ્તુ ઘણા વિસ્તારથી સમજાવી છે. રાજવિદ્યા ને રાજશુદ્ધિ તે આ છે. એ સ્થળે તે સ્વપ્ન સમજાવ્યું છે ને ત્યાં જે આ વિશેષણો આપ્યાં છે તેનું તો સ્મરણ ચતાં ઘણાજ આનંદ થાય છે કે, ‘સુસુપ્તં કર્તુમન્યયમ્ । એ કરવું ઘણુંજ સહેલું છે છતાં અવિનાશી છે.’ આનું કારણ આજ છે:—

રાગ-ઝાલીંગડો

કરવું સહુ એનું એ જીવડા, પણ નવ ગણવું મહારૂં;
છે સઘળું જેનું એ જીવડા, ગણવું તેને સારૂં. દેક.
નહાઈ ધોઈ તન ચોખ્ખું કરવું, સેવા લાયક થાવા;
રસોઈ કરવી તે પણ પ્રીતે, પ્રભુને થાળ ધરાવા. જીવડાં
સરસામાન કરવો તે સઘળો, પ્રભુની વસ્તુ ધારી;
શ્રીવિષ્ણુ મંદિર માનીને, રાજો ધામ સુધારી. જીવડાં
પ્રભુએ સોંપ્યું કંઈજ માટે, સહુનું રક્ષણ કરવું;
એ સહુ વરતે ગમે તેમ પણ, તારે પ્રભુથી કરવું. જીવડાં
એ સહુ સેવા કરવા માટે, ઉદ્ધમ કરી કમાવું;
પણ પ્રભુએ જે પાપ કરાવ્યું, તે રસ્તે નવ જાણું. જીવડાં
એમ પ્રભુ સેવાજ નિમિત્તે, જે જગ કાર્ય કરે છે;
તે અનુશ્રીવરના નિત સેવક, જીવજળ સુખે તરે છે. જીવડાં

આ કંઈ સાધારણ ધર્મ નથી. સંન્યાસ આદિ કોઈ પણ ધર્મથી ઉતરે તેવો નથી. આટલો ધર્મ આ કલિકાળના વિષમ સમયમાં પણ જાની શકે તેવો છે. પૂર્વકાળમાં પણ

આજ ધર્મ મુખ્યત્વે પળાતો. જેમના તેજથી અંતઃ જઈ વિશ્વામિત્રે પોતાનું રાજ્યાસન ત્યજી દેઈ તપશ્ચર્યાદ્વારા બ્રહ્મ-
ર્ષિપદ મેળવ્યું હતું તે ગુરુ વસિષ્ઠ કયેા ધર્મ પાળતા હતા ?
આજ ધર્મ તેમણે ઘણા કાળસુધી પાળ્યો હતો. તે ત્યાગી
ન હતા. તેમને સ્ત્રી, પુત્રો, ઘર વગેરે સર્વ હતું. પોતાના
યજમાનોને યજ્ઞયાગાદિ કરાવવા, તેમના દ્વારા પુષ્કળ ધન
મેળવવું અને તે ધનદ્વારા પોતાનો વર્ણાશ્રમ-ધર્મ યથા-
ચોગ્ય પાળ્યે જવો, તેમાં તે કદી ન ચૂકતા. વેદાજ્ઞા, અનુજ્ઞા,
હરિદાસત્વ બરાબર કયેા જતા. એવાજ પ્રકારનું ગૃહસ્થ-
ધર્મનું તેમનું વર્તન કેટલાય સમય સુધી રહેલું જેવામાં
આવે છે; જેમાં પુરોહિતપદે પોતે એના એજ રહ્યા છે
અને તેમના યજમાન સૂર્યવંશી રાજાઓ કેટલાય બદલાઈ
ગયા છે. એ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરવા છતાં તેમણે પોતાનો
બાહ્યપ્રભાવ એવો ને એવોજ જાળવી રાખ્યો હતો. તે શાથી
જાળવાયો ? એ જો તપાસીએ તો આજ સાર નીકળે કેઃ—
શ્રીહરિનું જ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

એવા એવા તો અનેક બ્રહ્મર્ષિઓના દાખલા મોજુદ
છે. ઉપરાંત એક વધુ દાખલો લઈએ. જગતમાત્રના સદ્ગુણ
પિતામહ બ્રહ્મા શું સંન્યાસી છે ? સાવિત્રી દેવીના તે પતિ
ગણાય છે. તે શું કરે છે ? શાથી તેમણે ‘બ્રહ્મા’ પદની પ્રાપ્તિ
કરી છે ? ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ ભગવાનનો ચરણ પોતાના લોકમાં
આવ્યો કે તુરતજ લેશમાત્ર વિલંબ નહિ કરતાં પવિત્ર
જળ-પુષ્પાદિ લઈને તે દોડી ગયા હતા, તે ઉપરથી શું
સિદ્ધ થાય છે ? તે એજ કેઃ—

શ્રીહરિનું જ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

હવે દર્શાવોની હદ આવી રહે છે. તેથી માત્ર એજ
નિશ્ચય થાય છે કેઃ—

એધી અન્ય અનંતઉત્તરવું, કર તું તો ગણી એ જીવ જીવન.

આ મનુષ્ય-લોકને પાવન કરવા જે અખૂટપણે વદ્યા
કરે છે તે સાક્ષાત્ ગંગાજી, એ ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ ભગવાનના

ચરણોદક તરીકે અને તે વેળા બ્રહ્મદેવે કરેલા વિધ્યુલગ-
વાનના ચરણસેવનના પૂરાવા તરીકે હજીપણ તીર્થરૂપ ધઈને
અનેકને સંસારભયથી ઉગારે છે. એટલે તે સંબંધે નાના
મોટા ઘણા પૂરાવા ટાંકવા કરતાં પ્રાસંગિક આખ્યાનનોજ
હવે આપણે આરંભ કરી દઈએ; તેથી પણ અમે એજ ઠસા-
વવા માગીએ છીએ કે:—

શ્રીહરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

શ્રી અંબરીષ-આખ્યાન

૫૬

રાગ પીઠુ

શ્રી હરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
એથી અન્ય અનંત ઉતરણું; કર તું તો ગણી એ જીવજીવન.

ભગવાન શ્રીશંકરાચાર્યે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના અગી-
આરમાં અધ્યાયના આ છેલ્લા શ્લોકને સર્વોત્કૃષ્ટ અનુધાન
માટે ગણ્યો છે:—

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વેરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ ॥

‘હે પાંડવ! જે મનુષ્ય મારા આરાધનરૂપજ સર્વ કર્મ
કરે છે, મારા પરાયણ રહે છે, મારું ભજન કર્યા કરે છે,
કર્મના ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે છે અને કોઈ પણ
પ્રાણી ઉપર વૈરભાવ રાખતો નથી તે મને પ્રાપ્ત થાય છે.’
અર્થાત્ ભગવાનના આરાધનરૂપેજ સર્વ કર્મો કરવાં જોઈએ;
તે તે કર્મોમાં ઉદ્દેશ પણ શ્રી હરિજ હોવા જોઈએ; ને
તેમનુંજ સેવન કર્યા કરવું તે પણ અતિશય પ્રીતિ-ભક્તિ-
પૂર્વકજ. વળી તેમાં કોઈ જાતનું વિદન ન આવે, તે માટે
હરકોઈ કર્મના ફળનો સંગ ત્યજવો જોઈએ; તેમજ ઇતર
ત્યાજ્યનો સંગ પણ ન હોવો જોઈએ. જો કદાચ કોઈ વૈરી
વૈર કરે તો પણ તેના પર વૈરભાવ ન રાખતાં પોતે પોતાનું
ભજન-કાર્યજ કર્તવ્ય સમજી જે તેથી બ્રહ્મ ન થાય તે
પ્રભુને પામે છે; અને તેજ ઉપરના પદમાં દર્શાવ્યા જેવો

ગણાય છે. આવા શ્રીમાન અને ધીમાન અંબરીષ મહારાજ હતા; તે કોણ હતા? ક્યાંના હતા? તે સંળંધે આ જુઓ:—

સાખી

મરાડી ચાલની

પ્રસિદ્ધ શ્રી નાભાગના સપુત બૃષ અંબરીષ નામે,
પિતા પરમ પદ પધારવાથી જોડા તેને હામે;
મહાગુણાત્મે હાં-હાં ચલચુ રાજ્ય નિષ્કામે.

સંસાર પ્રાપ્ત થાય, એટલે તેને ત્યજીને આલ્યા જવું નહિ, કિંતુ તેને ભગવત્સેવા સમજી તેમાં વેગ જોડવો; ને જેમ બને તેમ તે સંસાર સંળંધી મોહનો જે નશો ચઢી જાય છે તેને તોડી નાખવો. એમ કરવાથી સંસાર એ ભગવત્સેવન કરવાનો એક અવસર મળેલો થઈ પડે છે. અને તેમાં જેટલો ચતન થાય તેટલું મહાભાગ્ય માની શકાય છે. મહારાજ અંબરીષે તેમજ કયું હતું. કેમકે ‘રાજા કાલસ્ય કારણમ્ । રાજા એ હરકોઈ કાળનું કારણ બને છે.’ અંબરીષ મહારાજ રાજ્યગાદી પર આવ્યા એટલે તેમણે કંઈ જાતનું શાસન શરૂ કર્યું, તે જુઓ:—

પહેલું પ્રસિદ્ધ કર્યું પ્રજામાં હરિ હરિજનને સેવા,
નહિ તો નૃપના દોષિત કરશે હો ચાહે બૂઝવો.
હુંકમજ એવો હાં.....અમલ થતાં પડી ટેવો.
જય ગંગાને જય ગોદાવરી, કંઈક શ્રદ્ધા ને કંઈક જોરાવરી.

રાજાના તે હુંકમનો કોઈ પણ અનાદર કરી શક્યું નહિ. ભલે બળજબરીથી ઉપયોગ કરાવાય, પણ ઔપધ ક્યાંથી? એ રાજ્યશાસનનું પરિણામ શું આવ્યું?

દુશ શ્રીવૈષ્ણવ વેશ થયો, નહિ દ્વેશ દ્વેષ લવલેશે,
ભ્રાંતિ ગઈ સઘળે થઈ શાંતિ, પાપ પછી ક્યાં પેસે,
કરી પરમેશે-હાં-હાં.....સહુ પર કૃપા વિશેષે.

ખરેખર, આલંબન વિનાજ જો ભક્તિની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ તથા પ્રચાર જો થઈ શકેતો હોય તો તે વિસ્તરે ક્યાં? તે માટે સ્થાનની અત્યંત આવશ્યકતા હોય છે; તેથી—

મંદિર નૃપે બનાવી તોનમ, વૈભવ રાખી ભારે,
શ્રીપતિ ને શ્રીને પધરાવ્યાં, પોતે પવિત્ર પ્યારે,
વસી તે ઠારે-હાં-હાં.....એવે સર્વ પ્રકારે.

એવાં હરિમંદિરો જો ન હોય તો ભક્તજન 'પત્રં પુષ્પં
ફલં તોયં' ક્યાં શી રીતે અર્પણ કરે? વળી 'યત્કરોપિ
યદભ્રાસિ તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્' । જે કંઈ તું કરે કે ભોગવે તે
સર્વ તું મને અર્પણ કર' ઇત્યાદિ માટે પણ એજ સર્વોત્તમ
ઉપાય છે. બીજાને ભક્ત થવાનો ઉપદેશ આપવો, એ ઠીક
છે, પણ તે સાથે પોતે તેવા થઈ કરી બતાવવાની અસર
વિશેષ થાય છે. તેમાં પણ રાજા એટલે 'યથા રાજા તથા
પ્રજા: । જેવા રાજા તેવી પ્રજા' એ ન્યાય પ્રમાણે રાજાના
ખુદના આચરણની ઘણીજ ઉત્તમ અસર થાય છે. વળી મનનો
સ્વભાવજ છે કે જેમાં તેને લગાડે તેમાં આસક્તિ થાય છે ને
પછી વ્યસન તથા પ્રેમ નીપજે છે; તે આશયથી:—

ગઝલ

રાગ બીદાગ

શ્રી અંબરીષ નૃપાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા;
જેને ન બીજો ખ્યાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.
વિષયો વિષે ન વશી, ગણી વિપસમા સહુ વસમા;
જાણ્યું જગત નિર્માલ્ય ભક્તિમાન બહુ થયા.

હરકોઈ વિષયની માનસિક પ્રીતિ જ્યારે અમુક કોઈ
એકજ વિષયમાં થાય છે ત્યારે જો તે વિષય તુચ્છ જણાય
તોજ તેમાંથી તે પ્રીતિ દૂર થાય છે; એ નિયમ પ્રમાણે સાંસા-
રિક વિષયો જો તુચ્છ જણાય તો અવશ્ય તે ઉપરનો વૈરાગ્ય
અતિશય દઢ થાય છે અને તે ઉપરની પ્રીતિ પણ દૂર થતી
જાય છે. એક કોઈ રાજાને તો તેવો વૈરાગ્ય થયો, એ અત્યંત
આશ્ચર્યજ ગણાય. કેમકે રાજા એટલે તેને લલચાવનારાં સાધ-
નોની લેશમાત્ર ખામી ન હોય અને આ તો વળી ચક્રવર્તી
મહારાજા ! એટલે તેમાં તો પૂછવુંજ શું? પણ તેમને જ્યારે
એ સર્વ સાંસારિક સાધનો તુચ્છ જણાયાં, એટલે તેમને ભગ-
વાન પર ભક્તિ થઈ. આ મહારાજાના સંબંધમાં આ શ્લોક છે:—

અવ્યયાં ચ શ્રિયં લબ્ધ્વા વિભવં ચાતુલં શ્રુતિ ।

મેનેડતિદુર્લભં પુંસાં સર્વં તત્ સ્વમસંનિભમ્ ॥

‘ પોતાની પેઢીએ સુધી નહિ નાશ પામનારી રાજ્ય-લક્ષ્મી સંપાદન કરીને તેમજ પૃથ્વી પર જેની તુલના ન થઈ શકે તેવો રાજ્યવૈભવ પ્રાપ્ત કરીને પણ તે બીજા પુરુષો માટે અતિદુર્લભ એવા પણ સર્વ પદાર્થોને અંગરીષ મહારાજાએ સ્વપ્ન સમાન માન્યા. ’ અને ખરી રીતે તો એમજ છે કે, જગતના કોઈ પણ પદાર્થ તેવાજ છે, પરંતુ સર્વને ભ્રમિત કરનારા મોહને લીધે સૌ ભૂલી જાય છે અને વિગરીત માન્યતા પર ચઢી જાય છે. આ મોહની બ્રાંતિમાં ન દેસાય તેવા તો વિરલજ જોવામાં આવે છે—જેમકે મહારાજા અંગરીષ.

ભગવાનને ભાગવતની સેવા વિષે રહેવા,
હોવાયલા સહુકાળ ભક્તિમાન બહુ થયા.

(અને તે ત્યાં સુધી કે:—)

રસના ન નવરી લવરી કરવા શ્રીહરિ સ્મરતી,
ગુણ ગાય લલિત રસાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

(છતાં પ્રભુના ગુણનો પાર ક્યાં આવે તેમ છે ?)
હરિકથા વીણ મુણતા ન બીણું કાનથી કદીએ,

(એ કાર્ય ઉત્તરોત્તર વધતુંજ ચાલ્યું.)

મુણી ગુણ બને બેહાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

એક તો શ્રીમંત મહારાજા એટલે તેમની પાસે કોણ
ન આવે ? વળી તે ભક્ત બન્યા ! એટલે તો પૂછવુંજ
શું ? છતાં:—

નયને હરિ કે હરિજનવિણ અન્ય ન નિહાળે,

(બીજાઓ તો જોયા ન જોયા જેવાજ.)

નીરખતાં ઉલરે બહાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

(કારણકે હરિભક્તિમાંજ તેમની પ્રીતિ જાગી હતી.)

કર ચરણ સેવા કર્યાંથી નવ ક્ષણે પરવારે,

(જસ એજ વિષયનો તેમને શોખ થઈ પડ્યો.)

તન મન તણા એ હાલ ભક્તિમાન બહુ થયા.

(જેમ કોઇ સંસારી પોતાનું સર્વસ્વ પોતાના પ્રિય-જનને સમર્પી દે છે તેમ—)

વિદિ સમૃદ્ધિ લોગ અર્પે સર્વ શ્રીવરને,

(અને જગતનાં મનુષ્યો કોઇ સારી ચીજ પોતાનાં બાળકોને પ્રથમ આપે છે તેમ—)

દે સંતને ઘરમાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા,

આમ પ્રતિદિન વધ્યેજ જતી વૈષ્ણવતા અનુક્રમે સત્ય-સ્વરૂપમાં પ્રકટી નીકળી; શાસ્ત્રીય પરવશતા પણ સાથેજ રહી; ખરેખર, આવાને ઉદ્દેશીનેજ આપણે કહીએ છીએ:— ‘શ્રીવરનુંજ કરે પ્રિય સેવન.’ તે આવી રીતે કરવું જોઇએ. આવો હરિભક્ત પોતે કેમ વરતે છે, તે પણ જોવા જેવું હોય છે. તેથીજ તેવા માટે કહી શકાય છે કે ‘એજ મહાજન શ્રીમન ધીમન.’ તે વસ્તુ હવે જોઇએ:—

ચોપાઈની ચાલ

અનિવેદિત કશુંએ ન ખાય, તીર્થ વિષ્ણુ તે કેમ પીવાય.

જેઓ સદાને માટે પથ્ય વસ્તુનું સેવન કરે તેઓને શું કહી રોગ થાય છે? ‘આહારશુદ્ધો સત્યશુદ્ધિઃ । જ્યારે આહાર શુદ્ધ અને પથ્ય લેવામાં આવે છે ત્યારે અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ બની જાય છે.’ એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિનો સ્વાદ પણ ત્યારેજ સમજી શકાય છે; ભક્તિની સફળતા પણ ત્યારેજ થાય છે ને તેનો મહિમા પણ ત્યારેજ જણાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાણમાં કહે છે—‘યદ્દાદિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વેકિલ્વિપેઃ ।’ જે સમજીને વૈશ્વદેવ આદિ યજ્ઞો કરતાં બાકી રહેલા અન્નને યજ્ઞની પ્રસાદી તરીકે જમે છે તેઓ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. જ્યારે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે ત્યારે સર્વ રોગોથી મુક્ત કેમ ન થાય? રોગનાં મૂળજ પાપ છે.

છત્રી તો શું ઉપાનહે ન પહેરે, જાય મંદિર તણ શીદ ઘેરે,

કહ્યું છે કે:—

શરીર કાળે કરે તરહું, જેથી શરીર ચાલે;

મૂરખના ઘરમાંજ નોકરી, ધણીથી વધુ મહાલે.

એટલે આત્માના કલ્યાણ માટેજ જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય તેજ ભગવાને સમર્પણ કરીને વાપરવી યોગ્ય છે: કેમકે જેનું છે તે તેને અર્પણ કર્યા વિના ઉપયોગમાં લે તો ચોરી ઠરે છે, માટે પોતે હજી જેટલુંજ લઈ શકે છે:—

ખાવા પીવા શરીર માગે, તે તો પડશે દેવું;

પણ સાટે ત્હારે પણ તેથી, કામ બરાબર લેવું.

કારણકે, ગીતાશ્રમાં વચન છે કે ‘અઘાયુરિન્દ્રિયા-રામો મોઘં પાર્થ સર્જીવતિ-હે અર્જુન ! ઇન્દ્રિયોમાં રમણ કરનારો-ઇન્દ્રિયોનેજ તૃપ્ત કરનારો મનુષ્ય પાપી જીવન-વાળો હોઈને નિષ્ક્રિય જીવન ગાળે છે.’ કારણકે, મનુષ્ય જીવનથી જે કમાવાનું છે અને જેને માટે મનુષ્યજીવનથી મળેલી છે તે તો બાહ્ય પર રહી જાય છે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંજ તે ફસાઈ પડે છે. માટે ઇન્દ્રિયતૃપ્તિનો ઉદ્દેશ રાખ્યા વિનાજ હરકોઈ વસ્તુને પરમાત્માની સમજી તેમને સમર્પીનેજ કેવળ શરીર ધારણ પૂરતી ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ, છતાં જેઓ પરમાત્માએ આપેલું તેમને અર્પીને વાપરતા નથી તેઓ તો:—

તે ત્વયં મુંજતે પાપા યે પચંત્યાત્મકારણાત્ ।

‘જેઓ કેવળ પોતાને માટેજ રાંધે છે તે પાપીઓ પાપનુંજ ભોજન કરે છે’—કેમકે તેમણે રાંધેલું તે અન્ન પાપરૂપ હોય છે. આમ સમજીને સર્વ કંઈ ભગવદર્પણ કરી તેમની સેવામાંજ જીવન ગાળવું જોઈએ. માટેજ કહ્યું છે કે ‘અનંત એથી અન્ય ઉતરતું, કર તું તો ગણી એ જીવ જીવન.’ જુઓ, મહારાજ અંબરીષનું વર્તન ! તેમની વાત તો એટલી બધી વધી ગઈ કે જેમ કોઈ સંસારી પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્રાદિ માટે હેરાન થાય છે, તેમ:—

ખાનપાન શયનની ન પરવા, દેહધારી હરિસેવા કરવા;
એજ સ્વાદુઅતિલાગ્યું મનથી, જીવી શકતાજ સેવાજીવનથી.
હરિએજ દ્રષ્ટ એજ સ્વામી, દષ્ટિ દીધી ન અવરતા સહામી;
નમ્યા તે નમ્યા એમાં વિરામી, ગમ્યા તે ગમ્યા એ ગુણગામી.

ખરેખર, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણેજ તેમણે કરવા માંડ્યું—‘મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિં નિવેશય । કેવળ મારામાંજ તારું મન પરોવી દે, અને મારામાં બુદ્ધિને સ્થાપી દે.’ એ ઉપદેશપ્રમાણે તેમણે પોતાની બુદ્ધિને ભગવાનમાં એવી ‘તો બેડી દીધી કે:—

રાણીઓ લણી પછી તો ન બેતા, કાણે બીજા કામે નથી જોતા, પુત્ર-પુત્રીઓથી નથી મ્હોતા, રાજ કાળે દ્વંદ્વ નવ ટ્રાતા.

એ રીતે ભગવદ્ભજનનુંજ વ્યસન જ્યારે વધી પડ્યું ત્યારે પોતાના શરીર, ધન, સાધન વગેરેનો ક્યાં ઉપયોગ કરતા ? અને સમય કેવી રીતે ગાળતા ? તે જુઓ:—

દોહરો

યજ્ઞ-યાગ કરતા ગયા દર્ધ અનેકવિધ દાન;

પદ્મમાં થીર ઠરતા ગયા ઘણાં વિરહત ભાતમાન.

હરિગીત

કાઠતા સ્વારી ભારી ભારી ઉત્સવો ઉપજાવતા,

દંપતિને સંપત્તિથી નૃપતિ અતિજ લડાવતા;

મંત્રીઓ સંપી રાજ્યતંત્ર સુયંત્ર તુલ્ય ચલાવતા,

આયે ઉપજ તે ઈશ અર્થે આપ સકળ અપાવતા.

તેમના મનને સંસારમાંથી કાઢવું પડ્યું નહિ પણ પોતાની મેળેજ તે સંસારથી મુક્ત બન્યું, તેમણે પોતે સંસાર છોડ્યો ન હતો, પણ પોતાની મેળે સંસારજ છૂટી ગયો હતો. ત્યારે કદાચ કોઈ કહે કે તેમના યોગ-ક્ષેમનું શું થતું ? તેમનો નિર્વાહ શી રીતે થતો ? રાજ્ય તો મંત્રીઓ ચલાવતા, પણ તેમના શત્રુઓથી તેમનું રક્ષણ કેાણ કરતું ? આનો ઉત્તર ભગવાનનાજ શબ્દોમાં આ રહ્યો:—

अनन्याश्चितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।

‘જે મનુષ્યો બીજા કોઈ વસ્તુમાં ચિત્ત રાખ્યા વિના કેવળ મારુંજ ચિંતન કરતા મારીજ ઉપાગના કર્યો કરે છે તેવા મારામાં નિત્ય આસક્ત રહેનારા મારા ભક્તજનોનું

યોગ-ક્ષેમ હુંજ ચલાવું છું તેઓના યોગક્ષેમની ચિંતા મને હોય છે. આ ભગવદ્વચન પ્રમાણે અંબરીષ મહારાજના યોગક્ષેમની ચિંતા પ્રભુએજ કરવા માંડી. ભુઓ આ શ્લોક:-

તસ્માદદાદ્ધરિશ્વક્રં પ્રત્યનીકમયાવહમ્ ।

एकांतभक्तिभावेन प्रीतो भक्ताऽभिरक्षणम् ॥

(અંબરીષ રાજાએ કેવળ શ્રીહરિનુંજ સરણ લીધું તેથી) તેના અનન્ય ભક્તિભાવથી પ્રસન્ન થએલા શ્રીહરિએ પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ કરનાર અને શત્રુસેનાઓને ભય ઉપજાવનાર સુદર્શન ચક્ર, અંબરીષ રાજાને અર્પણ કર્યું. ભુઓ, ભગવાનની ભક્તવત્સલતા ! જે ચક્રને પોતે સ્વહસ્તે નિત્ય ધારણ કરે છે તેને ભક્તની રક્ષા માટે નિયુક્ત કર્યું ! એટલે તેમનું સુદર્શન ચક્રજ તે રાજાના યોગ-ક્ષેમનું રક્ષક બન્યું. અને રક્ષક બને તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય પણ નથી. કેમકે અંબરીષનું પોતાનું તો કંઈ હતુંજ નહિ. તેણે તો સર્વ કંઈ ઇશ્વરાર્પણ કરી દીધું હતું-અરે ! તે પોતે પણ પ્રભુનાજ થઈ થઈ ચૂકયા હતા, તો પછી તેમના માલમિલકતની તો વાતજ શી ? એટલે પ્રભુની માલમિલકતને પ્રભુનું ચક્ર રક્ષે તેમાં શું નવાઈ છે ? સરકારી માલની રક્ષા સરકારી અમલદારો કરેજ. આ રીતે સર્વ કંઈ ભગવાનને અર્પી દઈ પોતે પણ ભગવાનનાજ બની રહેવું જોઈએ; અને ત્યારેજ ભગવાન યોગક્ષેમનો નિર્વાહ વગર કહો કરેજ છે. આવી રીતે પોતાનામાંથી મારાપણું જેવું નીકળી જાય છે અને સર્વ કંઈ પ્રભુનુંજ હોઈ કેવળ પ્રભુપ્રીત્યર્થેજ ઉપયોગમાં લેવું સુદૃઢ થાય, એટલેજ સત્ય શ્રીમંતાઈ અને બુદ્ધિમત્તા આવેલી મનાય છે અને મહામનુષ્ય તરીકે ત્યારેજ થઈ શકાય છે, માટેજ કહ્યું છે કે:-

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

જે સુદર્શનને સમગ્ર જગત નમે છે તે વગર માગ્યે ને વગર કહો એક ચોક્કિયાત તરીકે જેની સેવામાં નિત્ય હાજર રહે, એનાથી બીજું કોઈ મોટાઈ હોઈ શકે ? આનું

નામજ સાચું હરિસેવન કહી શકાય. -અંબરીષ રાજા ખંડું હરિસેવન કરનારા હતા. તેમના પર કોઈ જાતની લાલચની કે ભયની કંઈપણ અસર થતી ન હતી; પણ આ વસ્તુને જગત શી રીતે સમજે ? જગતને સમજાવવા માટેજ તેમની આ પરીક્ષા થઈ હતી. - (અહીંથી જો કયા આરંભાય છે તે બીજાં પુરાણોમાં મળે છે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં નથી. મહારાજ-શ્રી રઘુવીરસિંહજીની 'લક્ષ્મણા' માંથી આ ભાગ લીધો છે.)

સાખી

એક ભૂપને ભુપને પ્રકટી લાવિક લક્ષી કુમારી,
બાળક પણ હરિસ્મરણની તેને બણી ખુમારી;
વિધવા વિધે બળી નહિ વૃત્તિ શીઠ રોકે મન આરી,
સહુ સોંઠાડી શ્રીવર સહામી સત્સંગથી સમારી.
પુત્રી થઈ પરણવા લાયક પિતા પડ્યા ચિંતામાં,
બાળા બોલી માફ મન છે અંબરીષ રાજામાં;
તાતે રળીયાતે એ વાતે સઘ સંમતિ હીધી,
માયું મહિપતિએ માકલવા ઘટીત ગોઠવણ કીધી.

ગીતિ

દ્વિજ આંબો નૃપ પામે, આખો અંબરીષ અતિ સત્કાર;
કહું આગમન કારણ, નૃપે કયો નહિ તુરત તિરસ્કાર.

૫૬

'દધ્યારે' એ રાગનું.

વિપ્રરાયા ! પરણું તે હવે જાને સારૂ રે વિપ્રરાયા. (૨)
જાને સારૂ એ હું ધારૂં કહો વારૂ હે વિપ્રરાયા ! ટેક,
રાત દિવસ અવકાશજ ક્યાં છે, સેવાથી પળે નહિ પરવારૂં રે, વિં
જાણોજોગી હરિરસ જોગી, જગસુખ લાગે હવેછક આરૂં રે. વિં
છે રાણીઓ છતાં સહામું જોતો નથી,
છતાં આણું નવી એમાં શું સારૂં રે, વિં

સાખી

વિષ્ણુ વાત ઉતારી ઉર આવીને કહી તે વાર,
કુંવરી કહે વરૂં તો એનેજ મરૂં નહિ તો નિરધાર;
જાણો કહો દ્વિજ નિશ્ચય મહારો ફરી નથી ફરનાર,

ત્રી હત્યા લે કે પરણે નૃપ અવર નથી કરનાર.

હાંડી

ફરી આવ્યો દ્વિજ અંબરીષ પાસ,
કહ્યું આવ્યો નૃપ ખરો ધર્મપાશ;
નહિ પરણે તો મરશે સુકુમારી,
કહી છુટું હું બળવી ફરજ મહારી;
લહું નૃપે ગળે પડી વિમળ નાર,
કહ્યું ફુરસદ નથી મુજને મળનાર;
ખાંકું પઠણું તેથી વરાવી લાવો,
લેશે મુજથી શું આહીં આવી હહાવો.

દુહો

તેમ કીધું ભૂપે તુરત, આવી વરી સુનાર;
શાએ જન સર્વે સ્વગત, અહાવી વરી શું નાર.
નવરી રહીશ નવરી છું, ન વરી હોત તો ઠીક;
એવી નવીને વીનવી, નવી કહે નથી એ બહીક.

ગીતિ

દિવસ પાંચ દશ વીત્યા, છતાં થયું નવ દર્શન સ્વપતિઉં;
તવ રાણીએ જાણ્યું, સકલ દિનકૃત્ય પ્રપન્ન નૃપતિઉં.

રાગ વિલાસ

આર ધડી રાતે ઉઠી નૃપ નિત્ય નહાય છે,
પુંડ્ર-સંધ્યાદિ કરીને મંદિરમાં જાય છે. ૨૬.
દર્ધને જીહારી હાથે, જળ ભરી લાવે જાતે;
મેવાની સાહિત્ય સંધી, કરે શુચિકાય છે. ૨૭

અહા ! તે રાજાને હરિસેવન કેવું પ્રિય હશે ? આવું
સેવન તે વેઠકૃપ કેમજ હોય ? તે તો તેમનો એક ખોરાકજ
થઈ પડયો હતો. એટલા માટેજ 'કર તું તો રાણી એ
જીવજીવન.' તે પછી—

રાણીએ એ જાણી વાતે, ઉઠી ખરધડી રાતે;
શુચિ ધર્મ લક્ષી ભાતે, કીધું જે ત્યાં થાય છે. ૨૮
આવીને રાજાએ જોયું, એટલું કેંકર્ય જોયું;
કેણ સભાગીએ ગ્રાણું, મન સેવામાંજ છે ? ૨૯

રાણી તુરતજ છુપાઈ ગઈ ને પોતાની વાત પ્રસિદ્ધ ન થઈ જાય, તે માટે તેણીએ ગોઠવણ કરીજ હતી. તેથી રાજા પણ તુરત કંઈ સમજી શક્યા નહિ:—

નાતી રહી ત્યાં તો રાણી, તેથી વાત તે ન જાણી;
બીજે દિને ના દેખાણો, રહી તે ન ત્યાંહી છે. ચાર૦

એ રીતે રાણી રાજાની પરીક્ષા લે છે ને પોતાની પરીક્ષા આપે છે. રાજાએ પણ આવા ચોરનો પોતાને પત્નો નહિ મળવાથી તેને પકડવા માટે કોઈને પણ જણાવ્યા વિના પોતેજ મનમાં નિશ્ચય કર્યો. તે પછી—

ત્રીજે દિને ઉઠી ઠહેલા, જોયું જુપે કે તે વેળા;
(રાણીને જોઈ તો ખરી, પણ જોળખી નહિ.)

બાલ્યા વળી કોની વેળા? જે કંઈયં ચાહ્ય છે. ચાર૦
બાલ્લી દાસી નવી રાણી, રાજાએ ત્યારે વખાણી; [પણ-]
કંઈ આથી તો કમાણી મહારીજ ચોરાય છે. ચાર૦

જુઓ, રાજા અંબરીષ હરિસેવાને કેવી ગણે છે ? આપણે જોઈએ છીએ કે હરકોઈ સંસારી સેવક-અમલદાર પણ પોતાના કામમાં જો કોઈ હાથ નાખે છે તો નારાજ થાય છે; તેથી રાજાએ રાણીને કહી દીધું કે:—

હોય જો સેવાનું મન, કરાવો મંદિર અન્ય,
વહી રાણી સ્વામી ધન્ય, દાસી એજ ચાહ્ય છે. ચાર૦

એ નવી રાણી હરિસેવાનો સ્વાદ લેવાનેજ એવા હરિ-સેવક પતિને પરણી હતી; તેથી તેની જેવી શરૂઆત કરી કે તુરતજ વાત સરાડે પડવા લાગી; વિના માગે આજ્ઞા મળી ગઈ. ખરેખર પ્રભુભક્તને ભગવાન પોતેજ સર્વ ગોઠ-વણ કરી આપે છે; પ્રભુનો છૂટકોજ થતો નથી; માટેજ હરિભક્ત પણ સર્વ કંઈ ત્યજી દેઈ ‘શ્રીહરિનું’ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.’

શ્રીવૈષ્ણવ-ભક્ત તરીકે જો વેશ કાઢ્યો છે તો તેને બરાબર ભજવવોજ જોઈએ, પણ તે ભજવવામાં પ્રભુની સહાય તો જોઈએજ માટેજ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે:—

લક્ષ્મીવર! મેં વેશ શ્રીવૈષ્ણવનો ધર્યો
જે જે જગમાં હવે જાય નહિ લાજજો;
નામ પ્રમાણે મતિ-કૃતિ મુજ રાખજો,
જાળવજો મુજને હે જગરાજ જો.

તેજ સ્થિતિ એ નવી રાણીની હતી, પણ તે તો મૂળ-
થીજ સ્વાભાવિક રીતેજ હરિભક્ત હતી, તેનો હરિપ્રેમ સત્ય
ને સ્વાભાવિક હતો. તે જુઓ:—

સાખી

રાગ ભૈરવ

પડી પ્રભાતે અતિ આહ્લાદે ભૂપે આજ્ઞા દીધી;
નવી રાણીનું મંદિર સુંદર બન્યું ભરી માંહી રિદ્ધિ.
મહારાણી મોહન પધરાવ્યા વિધિ સામ્રાધી કીધી;
રાણી વસી જઈ તેમાં હરિ સેવતાં ન જનથી બીધી.

ગરબીનો રાગ

જે સેવનથી શરમાશે તેની લાજ આખરે જશે
ભક્તિ ખૂબ કરોરે ખૂબ કરો;
જગતાં જનથી નહરોરે, ભક્તિ ખૂબ કરોરે. (દારશુકે-)
શ્રીવરતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

૫૬

‘ઐશી ચતુર નાર’ એ રાગ

તથ જોટી લાજ, જોટી પતરાજ,
જાણી સ્વામી શ્રીજગના રાજ;
કરી સખી સમાજ હરિ સેવવા લાગી. ટક.
સ્નેહે સેવે શ્યામ, જાતે કરતી હામ,
વાળે ઝાડે મંદિર હાથે ઘસતી હામ;
મુખથી ન નામ વિસરે બહુલાગી. તથા
નથી દોષને રોક, નથી દોષને ટોક,
ધરે વિવિધ લોગ, આવે સંત લોક;
તેને દે છયોક પ્રસાદી વીણ માગી. તથા.
દેહી પુરમાં વાત, ધન્ય રાણી ખ્યાન,
જે આવે તે પામે પ્રસાદ;
ઘણાં પુનિત ગાત ને સંગતિથી દહે લાગી, તથા

આજકાલ ડેટલાંક મંદિરોમાં પેટભરા સેવકો યાજ
ધરે છે, ને તે યાજને વેચી નાખી પૈસા ઘડે છે ! અથવા
જે કોઈ ભક્ત હોય તેને પણ પ્રસાદી તરીકે વેચાતો પ્રસાદ
આપે છે ! ! આ સ્વાથી ને ઢાંગી રીતભાત ક્યાં ને તે
નિઃસ્વાર્થ તથા પરોપકાર દૃષ્ટિએ અન્યને પણ પ્રસાદદ્વારા
પ્રવિત્ર કરવાની ભાવના ક્યાં ? લોકોની મંદિરો તરફની
જે અરુચિ આજકાલ ભેવામાં આવે છે તે મંદિરોમાં
ભિરાજતા પ્રભુ પ્રત્યેની નથી કિંતુ આવા ધર્મઢાંગી ધતી-
ગીયાઓના કારણેથી છે. પ્રભુ તો ‘જન્મામિ પ્રયતાત્મનઃ ।
મારામાં એકાગ્ર ચિત્તવાળા ભક્તો જે કંઈ શ્રદ્ધાથી મને
અર્પણ કરેલું હોય છે તેને હું પ્રેમથી આરોગ્ય છું’ એમ
પોતાના ભક્તોને ઉદ્દેશી જણાવે છે, એટલે તે પ્રભુનો
પ્રસાદ જે કોઈના ઉદરમાં જાય તેને પણ પવિત્ર અને
ઉચ્ચ ભાવનાઓ તરફ આકર્ષનાર કેમ ન કરે ? કરેજ. પણ
તે પ્રસાદ જ્યારે વેચાતો અપાય ત્યારે તે લેનાર ને આપ-
નાર બન્નેને અધોગતિમાંજ લઈ જાય છે, અને એમાં નવાઈ
નથી કે આ સ્થિતિ ભેદને આજકાલના સમાજનું તે તરફ
રોપભરેલું વાતાવરણ હોય ! અસ્તુ.

૫૬

‘કહો કહો કુંવરજી’ એ રાગ

જાણ્યું જૂથે થઈ રાણી, ભારી ભક્તિવાળી એ;
ભક્તિવાળી એ, થઈ ભાવ્યશાળી એ જાણ્યું. રેક.
થઈ ભેવા મરણ ભારી, એક દિન સાંજે પરવારી;
જાણે ન જેમ નરનારી,

પેસી ગયા મંદિરમાં તેમ સંભાળી એ. જાણ્યું ૦
હરિ સ્હામી શોભે સહેલી, કર તંજુર ધરી મુર ભેળી;

૫૬ ગાતી પ્રેમે છકેલી,

નયનમાંથી હરખ આંસુ રહ્યાં ચાલી એ. જાણ્યું ૦
છાના રહી ન શક્યા રાજ, ઝટ આવી પાસ ખીરાન્યા;
ભેઈ પતિ આણીને માઝા,

તંજુર છોડી હાથ ભેડી ઉભી વહાલી એ. જાણ્યું ૦

નૃપ વધા મને જો ચાહો, તો ગાતાં હતાં તેમ ગાઓ;
હરિગુણ અમૃતરસ પાઓ,

અતિ તૃપિત થઈ રહી મુજ કર્ણ પ્યાલી એ. જાણું
નૃપ શાસનને છટ માની ફરી ગાવા લાગી જ્ઞાની;
જેઉ બની ગયાં એક ધ્યાની,

પલક જેવી ચેખી આખી રાત ગાળી એ. જાણું

લાવણી

બ્રહ્મ મુહૂર્ત થાતાં નૃપતિજ મંદિર આવ્યા,
ચાલી વાત નવી રાણીએ નાથ રીઝાવ્યા;
મુણા ભેઠ બધી રાણીએ એજ પથ લીધો,
વશ થાય પતિ એથીજ બની જઈ સીધો.
મંદિર મોટાં મોટાં તૈયાર કરાવ્યાં,
વિગ્રહ શ્રીવરનાં માંહી ભવ્ય પદરાવ્યાં;
નિત ઉત્સવ પ્રસાદ હુમ ચાલી રહી હારે,
ચડસાચડસીમાં સેવ થતી ગઇ ભારે.
સામંત શ્રીમંતે પણ એ રીતજ ઝાલી,
બની ભક્તિમંત અંતમાં થયાં યશશાળી;
એકના પ્રતાપે નગર થયું અધહારી,
સૌના સાચા તો અંબરીષ ઉપકારી.

ચોપાઈ

ઘરઘર મંદિર ઘરઘર ગાન, ઘરઘર પૂજતા ભગવાન;
ઘરઘર એકાદશી ઉપવાસ, ઘરઘર જાગરણે ઉલ્લાસ.
ઘરઘર થાતી સાધુસેવ, ઘરઘર થાતા પ્રસન્ન દેવ;
પુરનારી નર જ્યાં જ્યાં જાય, ત્યાં ત્યાં પરચા સહ પરખાય.
પુરી મુધરતાં મુધર્યો દેશ, તેથી મુધર્યો સમીપ પ્રદેશ;
ઉત્સવ યાત્રા અનેક કરે, દાન માન સહુ દેતા ફરે.
આ લોકની ફિકર ન વિશેષ, પરલોકનો વિચાર હમેશ;
રાજ તથા પ્રજાજન થાય, એ કહેવત અહીં સ્પષ્ટ જણાય.

ને સૌ કોઈ કહેતાં કે:—

શ્રીહરિનું કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
એથી અનંત અન્ય ઉતરવું, કર વું તો ગણી એ જીવ જીવન.

અને એમ જ્યારે બને ત્યારેજ તેનો લાભ પોતાને

તથા બીજાને મળે. 'બુઝો, એકથી કેટલાં સુધયાં?' તુકા-
રામના કેટલા અનુયાયીઓ બન્યા? આપણા હિંદુસ્તાનમાં
આટલા બધા પંથ ચાલી રહ્યા છે, તેનું વાસ્તવિક બીજ
શું? તે તે પંથના મૂળ આચાર્યોનો પ્રભાવ કયા કારણથી
હતો? ભક્તમાળ તથા રામાયણ વગેરે કેમ લખાયાં છે?
શામાટે તે તે સુંદર ગ્રંથો ઘેર ઘેર ગવાય છે? પુરાણ તથા
ઇતિહાસનું રહસ્ય શું? સ્મૃતિઓ અને વેદના સદ્ધા ઋષિ-
મુનિઓ કયા કારણથી પ્રામાણિક નેતાઓ ગણાયા છે?
આ બધાનાં મૂળ કારણ તપાસીએ તો તે આ એકજ છે
કે, તે તે સર્વમાં સત્ય વસ્તુ યથાર્થપણે સમજાયેલી તથા
સંમજવાયેલી છે. તે તે સર્વ પ્રાચીન આદર્શ મનુષ્યો
યથાર્થ વસ્તુ સમજીને તેજ પ્રમાણે વર્તતા હતા અને તેથી
એજ સિદ્ધ થાય છે કે:—

શ્રીહરિહર કહે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

આજ કારણથી ખરી મોટાઈ ને સત્ય શ્રેષ્ઠતા મહા-
રાજા અંબરીષની શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણવી છે. તે પરથી
હવે તે કથા આપણે સમાપ્ત કરીએ. એ કથાનો ઉત્તર
વિભાગ પણ ઉત્તમજ છે. સ્ત્રી કે પુરુષનું જીવન એટલા-
માટેજ હોય છે કે તેણે જેમ બને તેમ પ્રભુ સેવા કરવા
તરફ જીવન વ્યતીત કરવું. અંબરીષની રાણીએ તે કરી
બતાવ્યું. રાજાનું પોતાનું તો હૃદય તેની પરીક્ષા હવે થાય
છે. સ્ત્રી તો પરીક્ષામાં પાસ થઈ. હવે પુરુષની પરીક્ષા
હોવાય છે. સ્ત્રીની પરીક્ષા તેના ગળ પ્રમાણે કરાય છે અને
પુરુષની પરીક્ષા તેના ગળ પ્રમાણે હોય છે.

‘અજ મેરી રાધેને ખરી સુરાઈ’ એ રાગ

એવે આબો કાર્તિક મહિનો બ્યારે, પ્રતબુધે કીધું ભારે. રેક
છાડી અધોધા આબ્યા મધુવન, કાલીંદીના કિનારે;
રાણી સંગે મુદ્રત આચર્યું, સ્નાન સહિત તે ઠારે. પ્રતબ
અલયા વૈતરણી પ્રત પાળ્યું, પૂરું મહિના બ્યારે;
છલ્લે ત્રણ ઉપવાસ કરીને, પૂજ્યા પ્રિયતમ બ્યારે. પ્રતબ
મહાક્રિપેક કરી ગૌડનો, દીધાં સહ અલંકારે;

વિષ્ણુ જમાડી માગ્યું આપી, પારણું કરવા ધારે. પ્રતો
ત્યાં આઠ્યા અતિથિ દુર્વાસા, અસંખ્ય શિષ્યો હારે;
અર્ધ પાદ કરી દીધું નિમંત્રણ, પારણું કરવા ધારે. પ્રતો

શાહલવિકીકિત છંદ

મધ્યાનિહક કરી આવું હું નૃપતિ એણું વદીને ઋષિ,
આદવા શ્રીયસુનાતટે લઈ બધા શિષ્યો બનીને ખુશી;
જેતા વાટ નૃપાલ વારે મુનિને ધાર્યાથી ઝાઝી થઈ,
વીતી દ્વાદશી સર્વ માત્ર ઘડિકા બાકી હવે તો રહી.
કીધી સઘ સલાહ અન્ય દ્વિજથી પ્રતે ન જવા દીધું,
ને લાગે નહિ દોષ માત્ર જળને તેથી જરી પી લીધું;
ત્યાં આઠ્યા દુર્વાસ સત્ય સમજી રોષે ભરાયા મહા,
રાતાં લેાચન શૂચકાવી થયરી બેાલી ઉઠ્યા હા ! અહા !

૫૬

‘દેરી દેવા લયક ચલત આવે’ એ રાગ

રે રે રાજા કર્ણુ માટે અપમાન, ભારી મઠ ધારી;
વિષ્ણુ ભાક્ત તણી મસ્તીમાં, ધર્મ વિસારી. ટેક.
નાતરીને ખાસ મને, જમાડ્યો નહિ તે અને;
જમી બેઠો જાણ્યો તને, ધનના અહંકારી. રાજા
કીધો તે મહા અપરાધ, શિક્ષા લે તેની સાથ;
જોડી હાથ ઉભા શાંત, નૃપતિ અવિકારી. રાજા

લાવણી લંગડી

કોધે દુર્વાસાએ જેવી જયા ઘડા ઝટપટ છોડી,
રે ત્યાં પ્રકટી કારમી કૃત્યા જેની નવ જોડી;
પ્રલય આગસમ બળતી ઝગતી પગથી ધ્રુજવતી ધરતી,
ખડ્ગજ ધરતી ખાઉં હા ! ખાઉં ફાડી મુખ ઉચરતી.
અંબરીષ ઉપર દોડી પણ જરીએ તે તો ચર્યા નહિ,
શાંત ઉભા છે ત્યાંથી એકે રંગલુંએ ખસ્યા નહિ;
પ્રકટ્યું ત્યાં ઝળઝળાળ મુદ્દર્શન અંબરીષનું રક્ષક એ,
થયું સપાટે રાંકડી કૃત્યાનું તો ભક્ષક એ.
પછી ધરત્યું દુર્વાસા પર કે ત્રાસ્યા ભાસ્યા ગભરાયા;
જીવ બચાવા ગુરુજી ગળડી કાઢીને ધાયા.

મહારાજ રઘુરાજસિંહજી પોતાની બનાવેલી ભક્ત-

માળામાં લખે છે:—

ઢોહરો

લાગે બચબ નહિ દીખ્યો, કિન્હો તબ સિદ્ધેશ;
મંદર કંદર અંદરે, અંદર સદશ પ્રવેશ.

ચોપાઇ

રાગ પીપુ

ચક્રતેજ પાવક ગિરિ લાગી, જંદ જમાતી નાદ કરી લાગી;
ભઈ તેહિ શુદ્ધ આંચ અધિકાર્ધ, દુર્વાસા કહી ચલ્યો પરાઈ.
પૂર્વ દક્ષિણ પશ્ચિમ ઉત્તર, બચ્યો ન કર્હુ ચક્ર તે મુનિવર;
પૈરી ગયો સાગર જલમાંહી, ચક્ર ધસ્યો કરી તેજ તહાંહિ.
લાગ્યો ચુસન સિંધુ કરનીરા, તહાં તે મુનિ લાગ્યો તણધીરા;
સાત લોક મુનિ ધસ્યો પતાલા, દાનવ જાની ચક્ર નિજ કાલા.
લીધે દંડવારન તેહિ કીન્હો, બચિહોં નાહિ લાગ હું કહી દીને;
લાગ્યો મુનિ તહિં તે દુર્વાસા, મિટતિ જાતી જીવનકી આશા.

દુર્વાસાના તપનો પ્રભાવ પૃથ્વી-પાતાલ વગેરે સર્વ
ચળે પ્રસરી શક્યો; તેણે જ્યાં જ્યાં જવા ધાયું ત્યાં ત્યાં
બધેય તે જઈ શક્યા, પણ ચક્રથી તે બચી શક્યા નહિ.
જ્યાં જાય ત્યાં ચક્ર તો પાછળજ હતું; તેમને ગથાવવા
મોટે કોઈ પણ સમર્થ થઈ શક્યું નહિ. તેમને કોઈએ
પણ પોતાને ત્યાં નિર્ભય સ્થિતિ આપી નહિ. કેમકે
સુદર્શન ચક્ર તે કંઈ સામાન્ય અસ્ત્ર ન હતું. તેની આગળ
દુર્વાસાનો શો હિસાબ? ‘સુદર્શનમહાજ્વાલા કોટિસૂર્યસમપ્રભા ।
સુદર્શન ચક્રની મોટી જવાળા કરોડો સૂર્યસમાન કાંતિવાળી
છે.’ આવી કરોડો પ્રજ્ઞાંડના અધિપતિની હાહક શક્તિને
ફરથી પણ કોણ સહન કરી શકે? સમગ્ર જગતમાં તે
સુવિદિત થયું. જ્યાં જ્યાં દુર્વાસા ગયા ત્યાં ત્યાં સર્વના
મનમાં અનુભવ સિદ્ધ થયું કે, અત્રિ ઋષિના તથા અન-
નુયાના પુત્ર અને શંકરના પ્રત્યક્ષ અવતાર દુર્વાસા મુનિ
કે જેમના તપશ્ચરણનો પાર ન હતો તેમની પણ આ
દુઈશા? આવા મહાન તપસ્વી કરતાં પણ હરિસેવન પર
પ્રીતિ ધરાવનાર એક મનુષ્ય-રાજાની આટલી બધી મહત્તા?

ખરેખર, તે મહારાજ, આવા સુનિવર કરતાં પણ બુદ્ધિમાં, શ્રીમંતાઈમાં તથા મહત્તામાં ઘણોજ આગળ વધ્યો છે; જેના પ્રતાપથી પ્રેરાઈને શ્રીહરિનું આ સુદર્શન ચક્ર મહર્ષિ દુર્વાસાને વિનાશ કરી નાખવા તૈયાર થયું છે. અહો ! આ ચક્ર હવે શું કરશે ? દુર્વાસાને પણ ભરમ કરી નાખશે કે શું ? ખરું છે ભાઈ !

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમંત.

પણ ઇન્દ્રાદિ દેવોને દુર્વાસાની આ દુર્દશા જાણવામાં ન હતી, અને દુર્વાસાના મનમાં પણ થયું કે કદાચ તેઓને શરણે જવાથી હું બચી શકીશ, તેથી તેમને શરણે તે દોડી ગયા:—

ઇન્દ્ર વરુણ વમલોક્તનમાંહિ, સુનિવર ગવનત જહાં જહાં હિં; તહં તહં દેવ દેવાઈ કીંવારા, નહિ બચિહોં અસકરત ઉચારા. ત્રિભુવન માંહી પયોં આતંકા, માને સખેં ચક્રંકી શંકા; સ્વર્ગલોક મહં બચવ નહી, વિધિપુર ગયો ત્રાણ નિજ લેખી.

અમે તો પ્રથમજ કહી ગયા છીએ કે ‘અનંત એથી અન્ય ઉતરતું’ પરંતુ તે ખરાખર સિદ્ધ થવું જોઈએ. હવે તો છેક છેલ્લા લોક રહ્યા. છેલ્લા દેવ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશનું દુર્વાસાને સ્મરણ થયું. જુઓ, હવે ત્યાં શું થાય છે ? તે દેવો હવે શું કહે છે ? શું કરે છે ? અહીં હવે પરીક્ષા તથા પરિણામમાં કંઈ વિલંબ નથી. તે તે જગત-પ્રસિદ્ધ વાત છે તો પણ શાસ્ત્રપ્રમાણથી અહીં આલેખીએ છીએ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવમાં સમાનપણું માનનારાઓના મનને અમે દુભાવવા માગતા નથી. પણ સુનિશ્ચયકરેવળ દુભાવે તો તેમાં અમારો દોષ નથી. આ પ્રસંગે શુકદેવજીનાજ શબ્દો અહીં ઉતારીશું:—

ब्रह्मोवाच-स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्कीडावसाने द्विपरार्द्धसंज्ञे ।

अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेशभूतेशसुरेशमुख्याः ।

सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्वर्षितं लोकहितं वहामः ॥

બ્રહ્મદેવ બોલ્યા:—‘કાળસ્વરૂપ ભગવાનની આ કીડા બે પરાધકાળના અંતે જ્યારે પૂરી થશે ત્યારે સર્વ કંઈ બાળી નાખવાને (તેમની) ઇચ્છા થતાંજ સમગ્ર જગતની સાથે આ માઈ સ્થાન પણ તેમની બુદ્ધિ માત્ર વાંકી થતાં અદૃશ્ય થઈ જશે; તે ભગવાનની આજ્ઞાને હું, શંકર, દક્ષ પ્રજાપતિ, ભૃગુ વગેરે પ્રજાપતિઓ, ભૂતપતિઓ, તેમજ ઇન્દ્રાદિ સર્વે—અમે, લોકોનું હિત થાય તેમ ધારણ કરીએ છીએ.’ (માટે એ ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરનાર તમારી રક્ષા કરવાને હું સમર્થ નથી.) એ રીતે દુર્વાસા, દેવોથી મારી રક્ષા થશે, એમ માની પ્રથમ બ્રહ્મા પાસે ગયા ત્યારે બ્રહ્મદેવે રૈકહું પરબાવી દીધું કે, ‘જની શકે ત્યાંસુધી શરણાગતનું રક્ષણ કરવું એ ધર્મ છે, પણ આ સ્થળે માઈ કંઈ ચાલી શકે તેમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ તમે જ્યાં જ્યાં જશો ત્યાંથી આજ ઉત્તર મળશે. અમે જગતમાં મોટા છીએ, એ વાત ખરી પણ શ્રીહરિ પાસે અમારી મોટાઈ કામની નથી. અમે તો બધાય તેમના શાસનનું પાલન કરનારા સેવકો છીએ. તેમના શસ્ત્ર સામે અમાઈ સર્વ બળ નકામું છે’ બ્રહ્માનાં એ વાક્યોથી દુર્વાસાને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થયું; પણ ચક્રનો તાપ અસહ્ય થઈ પડવાથી હજી સંપૂર્ણ ખાત્રી કરવા માટે ને જગતને પણ નિશ્ચય કરાવવા માટે શંકરદેવને શરણે તે ગયા, એમ શુકદેવજી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહે છે:—

પ્રત્યારૂપાત્તે વિરિંચેન વિષ્ણુચક્રોપતાપિતઃ ।

દુર્વાસાઃ શરણં પ્રાપ્તઃ શર્વ કૈલાસવાસિનમ્ ॥

‘બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે ના પાડી એટલે વિષ્ણુચક્રથી તપી રહેલા દુર્વાસા, કૈલાસમાં વસતા શંકર ભગવાનને શરણે ગયા.’ તે વેળા દુર્વાસાની દુર્દશા જોઈ શંકર પ્રભુને તેમના પર ઘણીજ દયા આવી ગઈ; તેમણે પણ પોતાનું અસામંથ્ય જતાવતાં ‘ હે તાત ! ’ એમ સંબોધીને જણાવી દીધું કે:—
વયં ન તાવ પ્રમવામ મૃન્નિ યસ્મિન્ પરાન્યેડપ્યજજીવકોશાઃ ।

भवन्ति कालेन भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं अमामः ॥

‘હે તાત ! જે મહાન પરમેશ્વર સર્વથી પર છે અને જેમના પ્રદ્વારૂપ જીવોને ઉપાધિરૂપ પ્રદ્વાંડરૂપી શરીરો અને ખીન્ન પશુ હબારો આવાં પ્રદ્વાંડો ઉત્પન્ન થયા કરે છે તથા નાશ પામ્યા કરે છે; જે પ્રદ્વાંડોમાં લોકેશ્વરનું અભિમાન ધરાવનારા અમે ભટક્યા કરીએ છીએ, તે કાળસ્વરૂપ પરમેશ્વરની આગળ અમે (કંઈ પણ કરવાને) સમર્થ નથી.’ કારણકે આ ચક્ર કોઈ સામાન્યનું નથી, પણ—

तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विपहं हि नः ।

तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥

‘જગતના ઈશ્વર તે ભગવાનનું આ અમારાથી પણ સહન ન કરી શકાય એવું સુદર્શન ચક્ર છે, માટે તે ભગવાનનેજ શરણે તું જા, શ્રીહરિ તારૂં કલ્યાણ કરશે.’ આવાં અનેક પ્રમાણો ને તેમાં પણ જે નામનો પ્રયોગ જોવામાં આવે છે તેને કાયમ રાખીને અમે તો વારંવાર એજ કર્તવ્યનો નિર્દેશ કર્યો કરીએ છીએ કે:—

શ્રીહરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન. અનંત એથી અન્ય ઉતરતું, કર છું તો ગણીએ જીવજીવન;

દુર્વાસાને શંકર તરફથી પણ ઉપર પ્રમાણેજ જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેને માટે ખીજો કોઈ પણ માર્ગ રહ્યો નહિ, અને વિષ્ણુચક્ર તો દાહ ઉપજાવતું ધ્વસ્તુંજ આવતું હતું, તેથી:—

ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ ।

वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥

‘તે પછી નિરાશ થયેલા દુર્વાસા, વૈકુંઠ નામનું શ્રીહરિનું જે સ્થાન છે—જ્યાં લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ ભગવાન, લક્ષ્મી-દેવીની સાથે વાસ કરે છે—ત્યાં દોડી ગયા.’ ત્યાં જઈને તેમણે ભગવાનને શું કહ્યું? તે શુકદેવજી કહે છે:—

संदह्यमानोऽजितशस्त्रवन्हिना तत्पादमूले पतितः सवेपथुः ।
आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृतागसं माऽव हि विश्वभावन ॥

અગ્નિ-ભગવાનના શસ્ત્ર-સુદર્શનના તેજથી અત્યંત
ખળી રહેલા દુર્વાસા થર થર કંપતા શ્રીહરિના ચરણના
મૂળમાં લોટી પડ્યા ને બોલ્યા કે, ‘હે અચ્યુત ! હે અનંત !
હે સત્પુરુષોના ઇષ્ટદેવ ! હે પ્રભો ! હે જગતનું કલ્યાણ
કરનાર ! મેં આપના લક્ષ્મીનો અપરાધ કર્યો છે, તોપણ
આપ મારી રક્ષા કરો.’ દુર્વાસાને કોઈ શરણ નજ રહ્યું
ત્યારે તેણે હરિશરણ લીધું હતું. સર્વ તરફથી નિરાશા
ભાવમાં આવી ત્યારેજ તે ભગવાન પાસે ગયા હતા. આ
જગતમાં કોઈ પણ દેવાદિ શ્રીહરિના શાસનને અટકાવી
શકે તેવો સમય નથી, એમ ખાત્રી થયા પછીજ તેમણે
શ્રીહરિના ચરણમાં મસ્તક ઝૂકાવ્યું હતું. તેમને ખાત્રી
થઈ હતી કે, મેં હરિભક્તને સંતાપ્યો તે ઘોર કૃત્ય કર્યું
છે. તે પણ જાણી ખુશીને કંઈક જહાતું કાઢીને રાજા અંબ-
રીષને હિરાન કર્યો છે, તેનું આ ફળ આવી પડ્યું છે. રાજા
અંબરીષે માત્ર વ્રત જાળવવા સારું જ જાણું પારણું કર્યું
હતું, જૂખ તો વેઠીજ હતી, છતાં તેણે પારણું કરી લીધું,
એમ માની લઈ મેં તેના પ્રાણ લેવાનીજ કોશીશ કરી અને
તેને ખાળી નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો કે તુરંતજ મનેજ ખાળી
નાખનાર આ વ્યક્તિ મારી પાછળ દોડી રહ્યું છે. આમ સંપૂર્ણ
હરિપ્રભાવ જણાયા પછીજ તેણે પોતાનો અપરાધ કબૂલ
કરતાં શ્રીહરિને પ્રાર્થના કરી હતી. પુનઃ દુર્વાસાએ શ્રીહરિને
વિનવણી કરી કે:—

अज्ञानता ते परमानुमावं कृतं मयाऽर्घं भवतः प्रियाणाम् ।
विधेहि तस्यापचितिं विधातुमुच्येत यन्नामन्युदिते नारकोऽपि ॥

‘ઓ વિધાતા ! હું આપનો મહાન પ્રભાવ જાણતો ન
હતો, અને તેથીજ મેં આપના પ્રિય લક્ષ્મીનો અપરાધ કર્યો
છે; તોપણ મેં કરેલા તે અપરાધનું હવે આપ નિવારણ કરો.
કેમકે આપનું માત્ર નામજ લેતાં નારકી જીવ પણ મુક્ત
થઈ જાય છે. તો હું તો સાક્ષાત્ આપને શરણે આવ્યો
છું ને તે પણ પ્રત્યક્ષમાં તેમજ આપને સંપૂર્ણ ઓળખી-
નેજ.’ દુર્વાસાને જો કે ખાત્રી તો થઈજ હતી તોપણ શ્રી

હરિએ બાણુ' હતું કે, હજી યથાર્થ સ્વરૂપમાં શ્રીહરિ-
સેવનનું માહાત્મ્ય દુર્વાસા સમજી શક્યો નથી, માટે તે
વસ્તુ તેણે ખરાબર બાણુવી બેઠાએ, એમ વિચાર કરી શ્રી-
હરિ પોતે કારણપૂર્વક દુર્વાસાને કહે છે:—

અહં મક્તપરાધીનો હ્યસ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ ।

હે પ્રાદક્ષણ ! હું ભક્તોના વશમાં રહું છું; બાણુ અસ્વ-
તંત્ર હોઉં તેમ ભક્તો મને પરાધીન કરી મૂકે છે. તેનું
કારણ એજ કે:—

વશીકુર્વન્તિ માં મક્ત્યા સત્સ્ત્રિયઃ સત્પતિં યથા ।

‘એમ ઉત્તમ સ્ત્રીઓ, ભક્તિથી ઉત્તમ પતિને વશ કરે
છે તેમ ભક્તો મને ભક્તિથી વશ કરે છે.’ આણું ભક્તોનું
માહાત્મ્ય છે. એટલે કે મારા કરતાં પણ મારું સેવન વધી
જાય છે, અને તે દ્વારા મારા સેવકો પણ મારા કરતાં ચઢી-
યાતા બને છે. આવા કારણથી હું પણ તારું રક્ષણ કરવા
સમર્થ નથી; તેમજ અહીંથી નિરાશ થયેલા માટે બીજો
કોઈ માર્ગજ રહેતો નથી. મારાથી અધિક કોઈ પણ જગ-
તમાં નથી. તે માટેજ અમે કહીએ છીએ:—

અનંત એથી અન્ય ઉત્તરણ, કરણ તે તે ગણી લવલવન.

આ ઉપરથીજ સર્વને નિશ્ચય થશે કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.
દુર્વાસા પણ મહાન ભક્ત મહાન તપસ્વી, મહાજ્ઞાની
અને મહાસમર્થ હતા, પણ પોતે પ્રભુપ્રિય તથા પ્રભુદ્વારાજ
મોટાઈ મેળવીને તેનો દુરુપયોગ કરવા તત્પર થયા, તે ઠીક
કર્યું ન હતું, એ વસ્તુ સમજાવવાને પ્રભુ પોતે સ્વમુખે
તેમને ઉપદેશ કરે છે:—

તપો વિદ્યા ચ વિપ્રાણાં નિઃશ્રેયસકરે ઝમે ।

તે એવ દુર્વિનીતસ્ય કલ્પેતે કર્તુમન્યથા ॥

‘તપ અને વિદ્યા—એ બન્ને પ્રાદક્ષણનું પરમ કલ્યાણ
કરનારાં છે, (આ બન્નેમાંથી એક હોય તો પણ કામ થઈ
જાય છે ત્યારે તમારામાં તો તેઓ બન્ને છે, પરંતુ) તે બન્ને

વસ્તુ, ઉદ્ધત પ્રાદ્ધણ્યનું અકલ્યાણ કરવાને પણ સમર્થ થઈ શકે છે, આવાજ કારણથી તે બન્ને વસ્તુ તમારું અગ્રિય કરનાર થયા કરે છે. તમને તે બન્નેનો ગર્વ રહ્યા કરે છે અને તેથીજ તમે સાહુનિક યોગ્ય વર્તનમાં પણ અયોગ્યપણું માન્યું ને પોતાનામાં જે કંઈ તપઃશક્તિ હતી તેનો દુરુપયોગ કરવા તત્પરતા બતાવીને તમે કૃત્યાને ઉત્પન્ન કરી; પણ આ તમારું વર્તન છેકજ અયોગ્ય છે, એમ તમને જણાવવા માટેજ આ સંકટ તમારા પર આવ્યું છે. જો કે સામો જે ભક્ત છે તે તપ તથા વિદ્યામાં તમારા કરતાં દેખીતો ઘણોજ ઉતરતો છે પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં તમારા કરતાં ઘણોજ ચઢી-યાતો છે. તેનું કારણ એજ છે કે તે ભક્ત ભક્તિનિષ્ઠ હોઈ બરાબર પથ્ય જાળવીને હરિસેવન કરે છે. જો કે તમે પ્રાદ્ધણ્ય હોવાથી ચઢીયાતા હોઈ હરિસેવન પણ કરો છો, છતાં જે પથ્ય હોયું જોઈએ, તે તમારામાં નથી. આ વસ્તુ હવે આપણે જોઈએ કે, રાજામાં કેટલી બધી છે? તે પછી જે કંઈ બન્યું તે આપણે સંક્ષેપમાં હવે પતાવીએ છીએ:—

શાદ્દ્ધલવિક્રીડિત છંદ

બ્રહ્માએ સમજાવ્યું રહાય શું બને, દુબ્યા હરિભક્ત ત્યાં,
શંભુએ સમજાવ્યું થાય ન કશું, કોણું હરિચક્ર ત્યાં;
વિષ્ણુએ સમજાવ્યું જાય દુઃખ તો જાશેજ એ ભક્તથી,
નાસી ત્રાસી નિરાસી પામી વળીયા, દુર્વાસ સર્વત્રથી.

લલિત છંદ

પીડિત ચક્રના તાપથી અતિ, અમિત માર્ગના થાકથી અતિ;
અમિત ભક્તના ત્રાસથી અતિ, મુનિ ફેરી ગયા પૃથ્વીની પ્રતિ.
પદ જઈ ગ્રહ્યા અંબરીષના, નહિ વદી શક્યા કાંઈ એ બીના;
નિરખીને મુનિને હયામણા, વૃષ સ્થુતિ તદા ચક્રની ભણ્યા.

પદ

‘નમું નમું ગિરિનિવસિને’ એ રાગ

નમું નમું શ્રી સુદર્શન તાંત.

સહઅધારા ધારી કાંતિ, પ્રસારી અપરંપાર.

ધરી ગ્યાર, કરો વહાર, મારી દિવસ ને રાત.

શશિ રવિ અગ્નિ માંહે પ્રતાપ, આપનો અમાપ બાપ.
 આપો દુષ્ટોને સંતાપ; નમું
 કાપો અડા તેનાં પાપ, છાપો સંતો ભુજે છાપ.
 મન સમવેગી, અસ્ત અવિદ્યા તમના હતાં નાથ;
 રક્ષો વિપ્ર દયા સાથ, સ્તવું દાસ જોડી હાથ. નમું
 દુહો

સ્તુતિ સુણી અગ્નિ શમી, ચક્ર તણી તત્કાળ;
 દુર્વાસા આશિષ કંઈ, વદા વધુ ધરી ંહાલ.

૫૬.

રાગ કાતરો

આજ દીઠી હરિજનની વડાઈ, ધન્ય ધન્ય કહું મંગલ ચાહી, દેકે
 અપરાધે ઉપજવી ઉપાધિ, તે પર આપે જણવી ભલાઈ. આ
 વાટજોઈરહીભૂખ્યાઉલાહજી, અધીવધુ શીહોય અધિકાઈ. આ

સાખી

નરે વિપ્રને વિનયવડે વિનવીને ગુણ જમાડયા,
 આશિષ અનેક વિધ આપી એમણે ઉભરા કહાડયા;
 પછી પ્રસાદ લીધો પોતે પ્રિય પવિત્ર પ્રમદા સંગે,
 અજ શિવ હરિથી નવ થયું તે થયું સેવ પ્રસંગે;

માટેજ પુનઃ પુનઃ કહેવામાં આવે છે કે:—

શ્રીહરિવુંજ કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
 અનંત એથી અન્ય ઉતરવું, કરવું પણ ગણી એ જીવજીવન.

કહાય આપણે પણ યથાશક્તિ હરિસેવન કરતા હોઈ-
 એ, તો પણ આ આખ્યાનના પૂર્વભાગથી એ શીખવાનું છે
 કે, શ્રી હરિસેવન તન તથા ધનથી કેવું કરવું જોઈએ; અને
 ઉત્તર વિભાગથી એ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે તેમાં મન કેવું
 રાખવું જોઈએ ? એ રીતે જો કાળજીથી હરિસેવન કરવામાં
 આવે તો તેજ હરિપ્રાસિનો ઉપાય કેવો સંપૂર્ણ સિદ્ધ થાય
 છે, તે આ આખ્યાનમાં વર્ણવેલા તેના મહિમાથી ત્રિલોકમાં
 સુવિદિતજ થયું છે, અને તેજ પ્રમાણે ઇતિહાસ તથા પુરા-
 ણમાં અનેક સ્થળે જોવામાં આવે છે. આ ઉપરથીજ અગે
 હરિસેવનજ કરવા કહ્યું છે અને તે સૌ કોઈ કરતા રહે એ
 આહું છે. ॐ તત્ સત્ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

શ્રી શાકરી-અનુયાન

પૂર્વરંગ

ગરબીનો રાગ

‘હરિ તોમે બોલે મોરી બક્ષા’ એ દેશી.

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ,

છવ જાન માત્રના વિરામ એ.

ટક.

સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે,

આવે આલીને ગુણગામ. એ સેવ્યા જેવા છે

કયો ‘આચ’ મનુષ્ય ‘શ્રીરામ’ નામથી અનુપયો

હશે ? તેમના વેલવ માટે તેમનોજ સાક્ષાત્કાર કરનાર શ્રી
ગુલસીદાસજી કહે છે, તેજ પ્રત્યક્ષ પુરાવા તરીકે બસ છે. જુઓ!—

ગુલસી દેવલ રામકે, લાગે લાખ કરેર;

કાક અભાગી હગમરે, મહિમા લયો ન ધાર.

નાના ગામડામાં પણ રામજીમંદિર તો હશેજ; ને
આખું ગામ રામભજન કરતું હશે. છેવટ સાંજના જઈને
નમસ્કાર પણ કોઈ કરતું હશે; અને કોઈક વર્ષમાં એકાદ
દિવસ પણ તે મંદિરમાં જઈ નમન કરતોજ હશે; આ શ્રી
રામચંદ્રજીનો મહિમા—

લંકાથી હિમાલય સુધી, કલકત્તાથી કચ્છ પ્રવેશ;

પંજાબી સિંધી સોરઠીયા, દક્ષિણ માલવ આદિ દેશ. ,

એમ સર્વત્ર એક સરખો પ્રસરેલો જેવામાં આવે છે.
હિંદુસ્તાનને છેડે પથરાયોને પણ શ્રીરામે તાવો, ને છેક
ઉત્તરમાં અયોધ્યાના કીડાઓ સુધ્ધાનો પણ ઉદ્ધાર કયો, છતાં
કોઈ કાક જેવા તેમની નિંદા કરે અથવા તેમના મંદિરની

અવજ્ઞા કરે તો તેજ દુર્ભાગી ગણાય; પણ વસ્તુતઃ એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે ને અમલમાં પણ મૂકાઈ ગઈ છે કે, ‘શ્રી-રામ’ નામનો મહિમા અમાપ છે અને તેજ કારણથી હજી-પણ નવાં નવાં રાગજન્યોંદિરો બાંધાતાં જ નાચ છે ને ભવિ-ધ્યમાં બાંધાયાજ કરશે. તે ઉપરથીજ નક્કી થાય છે—‘સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ.’

પ્રભુ શ્રીરામચંદ્રજીના સાક્ષાત્ સેવનની તો વાતજ ઘણી મોટી છે, પણ તેમના નામનોજ કેટલો બધો મહિમા છે ? તે જુઓ:—

આસડ વેસડ આવી રહેશે ને, દુનીયાં તો મેલશે ઠેલી; તે સન્ન આ હરિ! હારા વિના મહારી, એકે ન આથ રહેલી.

તે હરિ કોઈ જુદા નથી; શ્રીહરિ તે શ્રીરામજ. જુઓ—તલ મંગાવો ને જીલસી મંગાવો, રામ નામ સંભળાવો રે;

તે છેક હિમાલયની તળેટી સુધીમાં પણ ‘રામ નામ સત્ય હૈ’ એમ જોરજોરથી ને ભક્તિભીનાં હૃદયથી પોકારાય છે. તે ક્યારે ?—

જેહો જખ થાસો હીગથા તાકો ખુલાસો કરી,
સખ થું કહહી યાકોં નિકાસો નીકાસો રે. [એ રીતે—]
જા હીન પરેગો કામ જમકે જસુ સનતે,
તા દિન તીંહારે કામ રામ નામ આવેગો.

જે સમયે કોઈ ચક્રવર્તી મહારાજા પણ હીન-કંગાલ બની ગયો હોય છે અને જે સમય બ્રહ્મદેવ સુધ્ધાને માટે નિર્મોહ થઈ ચૂક્યો છે તેનું માત્ર એકજ ઓપદ્ય તે આ છે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ.

કદાચ કોઈ અજ્ઞાની કહે કે, બ્રહ્મા તો યુગોના આદિના છે ને ‘શ્રીરામ’ તો તે પછી કેટલોય સમય વીત્યા બાદ થયા છે, તેનું કેમ ? આનો ઉત્તર ખુદ બ્રહ્મદેવ પોતે શું કહે છે ? જે વેળા શ્રી રામચંદ્રે રાવણનો વધ કર્યો તે વખતે પ્રભુ શ્રી-રામચંદ્રજી છૂપા રહેવા ઇચ્છતા હતા, પણ તે સમયે દેવ-મંડળની સાથે આવેલા બ્રહ્મદેવે શ્રીરામચંદ્રજીને સત્યસ્વરૂપ-

માં પ્રકટ કરતાં કહ્યું છે કે:—

भवान्नारायणो देवः श्रीमान् चक्रायुधः प्रभुः ।

(જેમની નાભિમાંથી હું ઉત્પન્ન થયો છું તે) આપ, શ્રીમાન ચક્રધારી પ્રભુ નારાયણ દેવ છે. અમારી પ્રાર્થનાથી આપ પૃથ્વી પર પ્રકટ થયા છે, આમ પરમ પ્રભાણુભૂત ને ઐતિહાસિક ગણાતા ‘વાલ્મીકિય રામાયણ’ માં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરાંત અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓને અતિશય પ્રિય થઈ પડેલો ‘અધ્યાત્મ રામાયણ’ નામનો ઐતિહાસિક ગ્રંથ જે કેવળ ઐતિહાસિકજ નથી પણ સાક્ષાત્ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ગ્રંથજ છે અને જેનો આરંભ લગવાન શંકર તથા પાર્વતીના સંવાદરૂપેજ કરવામાં આવેલ છે તેમાં સાક્ષાત્ જગદંબા દેવી પાર્વતી પ્રત્યે લગવાન શંકર આ પ્રમાણે કહે છે:—

रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानंद एकः पुरुषोत्तमो हि ।

स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नमोवदंतर्बहिरास्थितो यः ॥

‘શ્રીરામચંદ્ર પ્રકૃતિથી પર-શ્રેષ્ઠ-પરમાત્મા છે, અનાદિ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, એકજ છે અને પુરુષો-સર્વ ચેતનોમાં ઉત્તમ છે; જેમણે પોતાની માયાથી આ સગર જગતને સંરજી-ને તેની અંદર તથા બહાર આકાશની પેઠે નિવાસ કર્યો છે-તે બ્યાપક પરમેશ્વર તે રામચંદ્ર છે.’ તેજ આ શ્રુતિના શબ્દોમાં કહેવાયું છે—

अंतर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ।

આ સર્વ જગતમાં અંદર ને બહાર શ્રીનારાયણ બ્યાપી-ને રહ્યા છે. એ રીતે શ્રુતિ વાક્યનો તથા રામાયણનાં વચનોનો જરાખર સમન્વય થાય છે. લગવાન બ્રહ્મા જે કંઈ કહે છે તેજ લગવાન શંકર પણ કહે છે. શ્રુતિવાક્ય પણ તે જગતનાં વચનમાં સાક્ષીભૂત જને છે. આ વસ્તુ સર્વમાન્ય હોઈ શ્રૌતસ્માર્ત સર્વ ગ્રંથોમાં સર્વાનુમતે જોવામાં આવે છે. તેથી સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે કે, ‘સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.’ બ્રહ્મદેવે સ્વકંઠે તે વસ્તુનો નિદેશ કર્યો, ને

પોતે આવીને તેમનું સ્તવન પણ કર્યું. લગવાન શંકરે પણ પાર્વતી પ્રત્યે કહ્યું છે કે:—

મર્જન્તિ ચાહર્નિશમપ્રમત્તાઃ પરં પદં યાન્તિ તથૈવ સિદ્ધાઃ ।

‘એ સર્વમાન્ય દેવ શ્રીરામચંદ્રજીને સિદ્ધ પુરુષો અહિં નિશ સાવધાન રહી લજ્યા કરે છે, તે પરમપદને પ્રાપ્ત કરે છે.’ આ ઉપર દૃષ્ટાંત પણ સુપ્રસિદ્ધ છે:—

મરાં મરાં કહેતેં યુનીશ વાલ્મીકિ ભયે,
રામ રામ કહેતેં ન જાને કોન પદ હૈ;
રામ નામ લીધો તાને રામજી કો ધામ પાચો,
પ્રબલ પ્રતાપ સખ પોથીનમેં ગદ હૈ;

ખીજ પોથીઓનું શું કામ છે ? શ્રી કાશીખંડમાં જ જોઈ લો; જેના આધારે તેમજ ખીજ અનેક પ્રામાણિક ગ્રંથોના આધારે ગોસાંઈજી શ્રી તુલસીદાસ કહે છે:—

મહામંત્ર જે જપત મહેશ્વ, કાશી મુક્તિહેતુ ઉપદેશ.

આ વાતથી કોઈકજ અભણ્યું હશે. કાશીમાં મરણ પામવાથી મુક્તિ કયા કારણે મળે છે ? આનો ઉત્તર માત્ર એજ હોઈ શકે કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

એ રામ તે ખીજ કોઈ નહિ પણ જે સીતાજીની શોધમાં વનવગડે ભટક્યા હતા, જેમને શંકર લગવાને ઉપાસ્ય દેવ તરીકે પ્રણામ કર્યા ત્યારે સતીને ઉલટો સંદેહ થયો હતો. આ પ્રસંગ દેશપ્રસિદ્ધ તુલસીકૃત રામાયણમાં આ રીતે વર્ણવ્યો છે:—

શંભુસમય તીંહીં રામહીં દેખા,
ઉપજા હીમ અતિ હર્ષ વિશેષા.
ભરી લોચન છબી સિંધુ નિહારી,
કુસમય જાની ન કીન્હ ચીન્હારી.

જય સચ્ચિદાનંદ જગપાવન,
અસકલિ અલે મનોજ નશાવન.

અલે જાત શિવ સતી રાગેતા,
પુની પુની પુલકિત કપાનિકેતા.

એ રીતે કેવળ દર્શનથીજ કૃપાસાગર ભગવાન શંકરના અંગમાં આનંદ ઉભરાઈ ગયો:—

એવા સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ. [પરંતુ—]
સતી સો દશા શંભુકી દેખી, ઉર ઉપન્યાસ દેહ વિશેષી;
શંકરજગતવંદ્ય જગદીશા, મુરનર મુનિ સખ નામત શીશા.
ઉન્હ કીન્હે નૃપ સુતહિ પ્રણામા, કહી સચ્ચિદાનંદ પર ધામા;
ભયે મગ્ન છબી તામુ વિલોદી, અજ હું પ્રીતિ ઉર રહત ન રોકી.
અસ સંશય મન ભય હું અપારા, હોય ન દ્રવ્ય પ્રબોધ પ્રચારા;
યદપિ પ્રકટ ન કહેઉ ભવાની, હર અંતરયામી સખ જની.
મુનહું સતિ તવ નારી સલાહ, સંશય અસિ ન ધરઉ ઉરકાહું;
જગુ કથા કુંભજ મુનિ ગાર્ધ, ભક્તિ જગુ મૈ મુનિહિ સુનાઈ.
સોઈ મમ ઈષ્ટદેવ રઘુવીરા, રોવહી જાહિ સદા મુનિ ધીરા;
છંદ

મુનિધીર યોગી સિદ્ધ સતત વિમલ જન જેહિ ધ્યાવહિ,
કહિ નેતિ નિગમ પુરાણ આગમ જમુ કીરતિ ગાવહિ;
સોઈ રામ વ્યાપક બ્રહ્મ જીવનિ કીય પતિ માયા ધની,
અવતરે અપને ભક્ત હિત નિજ તંત્ર શ્રી રઘુકુળ મણિ.

આ પ્રમાણે ભગવાન શંકરનાં શ્રીમુખનાં વચનમાં પણ
જે શંકાદષ્ટિથી જોવાય તો આગળ ઉપર શા હાલ થાય ?
તે માટે તે પ્રસંગ રામાયણમાંથી કાઢીને વાંચી લેવો ને
પછી કબૂલ કરવું કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

કારણ એજ કે જ્યારથી શ્રીરામચંદ્ર પ્રકટ થયા ત્યાર-
થી માંડીનેજ ત્રિકાલજ ભગવાન શંકરને તેમનું નામ એટલું
ખધું તો પ્રિય થઈ પડ્યું ને એમના નામમાહાત્મ્યથી
એટલા ગદા તો જાણીતા હતા કે:—

નામ ભાવ જાન શિવનીકો, કાલકૂટ ફલ દિન્હ અમીકો.

અને પછી તો:—

મહિમા જમુ જાન ગણરાહિ, પ્રથમ પૂજ્યત નામ પ્રભાહિ.

એક સમયે—પોતાના બીજા અવતારમાં (પાર્વતીના
સ્વરૂપમાં) સતી દેવીએ જ્યારે એકાદશીનું મત કર્યું હતું

ત્યારે દ્વાદશીના દિવસે પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે સહસ્ર નામનો પાઠ જો કરે છે તે દ્વાદશી પારણાનો તે દિવસે ઘણોજ અલ્પ સમય હોવાથી વ્રત કથું અક્ષુષ જતું હોતું અને દ્વાદશી પારણા કરી લે છે તે પોતાના નિત્ય નિયમનો ભંગ થતો હતો; તે વેળા—એ ધર્મ સંકટના સમયે સતી દેવી ઘણાંજ શુભવસ્તુમાં પડ્યાં ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી-શંકરે તેમને કહ્યું કે:—

રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે ।

સહસ્રનામતત્તુલ્યં રામનામ વરાનને ॥

એમ શંકરદેવે જણાવ્યું એટલે:—

સહસ્રનામસમ સુગી પ્રિયવાણી,

જપી જે બીજ પ્રિય સંગ ભવાની.

આમ શંકર ભગવાનનું આખુંય કુટુંબ રામરસમાં લીન રહ્યા કરે છે. માટે સિદ્ધ થાય છે કે આ જગતમાં રામ એ સર્વોત્કૃષ્ટ મહાન દેવ છે, તેમનાથી બીજો કોઈ મોટો દેવ છેજ નહિ. પંચાયતન—પૂજનમાં ત્રણ અંગો મળી નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે બીજાં જે બે અંગ છે તે સૂર્ય ને વિષ્ણુ છે અને તે બન્ને સ્વરૂપ શ્રીનારાયણ છે. આ નારાયણ તે બીજા કોઈ નહિ, પણ સૂર્યવંશમાં પ્રકટ થયેલા શ્રીરામચંદ્ર તેજ શ્રીનારાયણ છે. કેમકે સૂર્ય તથા વિષ્ણુ બંને એક મળી તે રામસ્વરૂપે નારાયણજ પ્રકટ થયા છે. તેજ:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

અને જો તુલસીદાસજીના શબ્દોમાં કહીએ તો:—

ચાલું એક ડખોલકે, આખર કહ્યો રામ,

તુલસી તાતે બસ કરો, રખો ચાહિસે કામ.

ભગવાન શંકરદેવ તેમનોજ મહિમા દર્શાવતા વહે છે:—

રામઃ સત્યં પરં વ્રહ્મ રામાત્ કિંચિન્ન વિદ્યતે ।

તસ્માદ્રામસ્વરૂપોઽયં સત્યં સત્યમિદં જગત્ ॥

રામ એજ સત્ય પરબ્રહ્મ છે. રામથી બીજું કંઈ પણ આ જગતમાં નથી. માટે શ્રીરામસ્વરૂપજ આ સર્વ કંઈ છે

અને તેથીજ આ જગત સત્ય સત્યસ્વરૂપ છે.

અને 'શ્રીરામ' નામના નામથી પણ આ સર્વોત્કૃષ્ટ દક્ષપ્રાપ્તિ કહેવામાં આવે છે:—

શ્રીરામ રામેતિ જના યે જપંતિ ચ સર્વદા ।

તેષાં મુક્તિશ્ચ મુક્તિશ્ચ ભવિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥

જે મનુષ્યે 'શ્રીરામ રામ' એ પ્રમાણે સર્વદા જપ્યા કરે છે તેઓને આ જગતના સર્વ લોગો તથા અંતે મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં સંશય નથી. આનું કારણ માત્ર એજ છે કે:—

શ્રુત જાતમાત્રના વિરામ એ,

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

વેદોમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેને પોતાના અવતાર દ્વારા શ્રીરામચંદ્રજીએ જગતને શીખવવા માટેજ પોતાના આચરણમાં આચરી જતાં આવ્યું છે. તેની સાખીતી તેમના પ્રત્યક્ષ અનુભવી મહર્ષિ વાલ્મીકિજી થોવીસ હજાર શ્લોકથી (રામાયણ સ્વરૂપે) સમગ્ર જગત આગળ ધરી દીધી છે, અને શ્રીશુકદેવજીએ પણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ખાસ પ્રસંગ લાવીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવી દીધી છે. જુઓ:—

મગવાનેષ સાક્ષાદ્ બ્રહ્મમયો હરિઃ ।

આ શ્રીરામચંદ્રજી સાક્ષાત્ બ્રહ્મમય ભગવાન શ્રીહરિ પોતેજ છે; અને—

તસ્માન્નુચરિતં રાજનૃપિભિસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ ।

શ્રુતં હિ વર્ણિતં ભૂરિ ત્વયા સીતાપતેર્મુહુઃ ॥

'હે રાજા પરીક્ષિત ! તત્ત્વદ્રષ્ટા ઋષિએ પુષ્કળ વર્ણવેલું તે સીતાપતિ શ્રીરામચંદ્રજીનું ચરિત્ર, તે વારંવાર સાંભળ્યું હશે.' મહર્ષિ વાલ્મીકિજી વર્ણવેલા એ શ્રીરામચરિત્રના સંબંધમાં સર્વ કંઈ કહે છે:—

ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્ ।

एकैकमक्षरं पुसां महापातकनाशनम् ॥

રઘુનાથ શ્રીરામચંદ્રજીનું ચરિત્ર સૌ કરોડ શ્લોકોના વિસ્તારવાળું છે. તેનો એક એક અક્ષર મનુષ્યોનાં મોટાં-પાપોનો નાશ કરનાર છે. મહર્ષિ વાલ્મીકિ તે આદિ કવિ હતા; તેમણે પ્રારંભમાંજ રામચરિત્ર વર્ણવ્યું, ને તે પછી બીજાઓએ તેમનુંજ વર્ણવેલું જુદી જુદી ભાષાઓમાં ને જુદા જુદા શબ્દોમાં રામચરિત્ર આલેખ્યું; તે ઘણું કરી સર્વ કોઈએ સાંભળ્યુંજ હશે. એ પરમેશ્વરના ચરિત્રમાં ખાસ નોંધવા લાયક એજ વસ્તુ છે કે, ‘જીવન્મત માત્રના વિરામ.’ ને તે કેવા જીવોના ? હરકોઈ કામી, લોભી-ગમે તેવો જીવ હોય તોપણ તે પ્રભુ તેને પોતાનોજ ગણે છે-સંતોષે છે. આલું અગાધ કરુણાસાગરપણું સ્મરણમાં આવતાં શ્રીશુક-દેવજી સંક્ષિપ્ત રામચરિત્ર દર્શાવતા કહે છે:—

गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्म्यां प्रियायाः ।
पाणिस्पर्शक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् ॥
वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरूपा रोपितभ्रूविजृम्भ- ।
त्रस्ताब्धिर्वद्वसेतुः खलदवदहनः कोशलेन्द्रोऽवतान्नः ॥

‘જે શ્રીરામચંદ્ર, પોતાના પિતા માટે રાજ્યનો ત્યાગ કરી સીતાજીના હાથનો પણ સ્પર્શ સહન ન કરી શકે તેવા ક્રોમળ ચરણથી પ્રત્યેક વનવગડામાં ભટકયા હતા; જેમના માર્ગના પરિશ્રમને હનુમાનજી તથા લક્ષ્મણજીએ દૂર કર્યો હતો; શૂર્પણખાના નાક-કાન કાપી લઈ તેણીને વિરૂપ કરવાથી (તેણીએ લોભાવેલા રાવણે સીતાજીનું હરણ કર્યું ત્યારે) પ્રિયાના વિરહને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધથી જેમની બૂકુટી ચઢી ગયેલી હતી અને તે બૂકુટીના વિલાસમાત્રમાં જેમનાંથી સમુદ્ર ત્રાસી ગયો હતો, અને (પછી સમુદ્રની વિનિતિથી) જેમણે સમુદ્ર પર પૂલ બાંધ્યો હતો તે રાવણ આદિ ખળ પુરુષોના વનને દાવાનળ સમાન ક્રોશલેન્દ્ર રામચંદ્રજી, અગાડું રક્ષણ કરો.’

પોતાની પ્રિયા સીતાજીના ક્રમળ જેવા ક્રોમળ હાથનો સ્પર્શ પણ ટોકાર લાગે એવા ચરણોથી શ્રીરામ પ્રભુ વન-

વગડે શામાટે ભટક્યા હતા ? કેવળ ભક્તજનોનાં સંકટ દૂર કરવા માટેજ. રાજા દશરથે સામાન્ય સેવાકર્મ કરી પોતાના પુત્ર થવા પ્રાર્થના કરી તેટલામાં તો તે સેવાના બદલામાં પોતે તેના પુત્ર તરીકે અવતરી તેને પોતાના ગુરુ ગણ્યા ! ! તેની પ્રિયા કૈકેયીને પણ પરમપૂજ્ય માતા ગણી. કામવશ થયેલા પિતાના વચન પાલન ખાતર પોતાને પ્રાપ્ત થતી સંપૂર્ણ રાજ્યલક્ષ્મીનો સત્વર પરિત્યાગ કરી વનવાસનાં કષ્ટ સ્વીકારી લીધાં, તેનું રહસ્ય પણ ભક્તવાત્સલ્યપણુંજ હતું. આવા પરમ દયાળુ ને પોતે સર્વજ્ઞ તથા સમર્થ છતાં કેવળ અન્યના માટેજ પરિશ્રમ સહન કરનાર પ્રભુ, ખરેખર બીજા કોઈપણ જગતમાં હલકાજ છે. માટેજ કહેવું ચોગ્ય છે કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવ્ય એ શ્રીરામ.

માની લ્યો કે, માતા-પિતાનું કાર્ય તો કરે એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, પણ જે પ્રીતિ નિઃસ્વાર્થી પોતાના બંધુ લક્ષ્મણ પર હતી તેજ પ્રીતિ સ્વાર્થી ને મતલબી સુગ્રીવ પર ! બન્ને પર સમાન મિત્રભાવ ! એમ લક્ષ્મણ તથા સુગ્રીવની સેવા સ્વીકારી આનંદપૂર્વક પોતે વનમાર્ગે ઠાપ્યો. તેનો ઉદ્દેશ ? તે પણ એજ કે મહર્ષિઓ પોતાની ભક્તિ કરી રહ્યા હતા, તેમનાં દુઃખો દૂર કરવાં હતાં. તે માટેજ તેમના આશ્રમોમાં ભટક્યા, ને શૂર્પણખા જેવીથી પણ વૈર ક્યું; જેના પરિણામમાં પોતાની પ્રિયાના હરણ સુધીનો પ્રસંગ આવી પહોંચ્યો. તે પણ સહ્યો. તેમના સામર્થ્યનું માપ તો જુઓ ! લગાર કોધ કરી આંખ ઊંચી કરી, તેટલામાં તો સમુદ્ર થરથરી ગયો. તુરતજ પોતાના ઉપર પથ્થરો તારી પૂલ તૈયાર કરી આપ્યો. વળી કેવળ ઋષિમુનિઓનું કલ્યાણ કરવા માટેજ સીતાવિયોગ સહન કરી તેના નિમિત્તે દુષ્ટ રાવણ જેવાઓના કુળરૂપી વનને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યું, ને પૃથ્વીનો ભાર ઝોછો કર્યો. અર્થાત્ સર્વ નિમિત્ત પોતાના ઉપરજ ઉભું કરી સર્વ દુઃખ પોતે વતેજ સહન કરી કેવળ

પરાથેં પોતાનાં સર્વસ્વનો તથા સુખનો ભોગ આપનાર
એવો રામચંદ્ર જેવો પ્રભુ ક્યાં છે? એવાં કદ સહેવાં, એ
કહેવું સહેવું છે, પણ સહી બતાવવું કઠિન છે. માટેજ 'સેવ્યા
જેવા છે દેવાધિદેવા શ્રીરામ' ને છેવટે જોટલી પોતાની પ્રજા
ગણાઇ જે કોઇ કૌશલવાસી પ્રાણી હતું તે સર્વનો ઉદ્ધાર!!
આવો ઉદ્ધાર કોણ કરી શકે? માટેજ એ 'જીવ જાત માત્રના
વિરામ' કહેવાયા છે. આમ સમજીનેજ શુકદેવજી પોતે પણ
પોતાનું રક્ષણ તેમની પાસેથીજ માગી લે છે:—'તે કૌશલેન્દ્ર
રામચંદ્રજી અમારું રક્ષણ કરે.' અર્થાત્ શુકદેવજી જેવા
પણ પ્રાર્થનાપૂર્વક સેવન કરી બતાવે છે, તેથી અતિશય દૃઢ
થાય છે કે, એવા સમર્થ પ્રભુજ 'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિ-
દેવા એ શ્રીરામ' અને તે પણ 'જીવજાતમાત્રના વિરામ.'
એટલે કે સંપૂર્ણ આનંદનીજ આ રામકથા છે. તેનું સં-
ક્ષિપ્ત વર્ણન ગોસાંઇજી શ્રીતુલસીદાસજી લખે છે:—

૫૬

ગમે તે રામમાં ગાર્ધ શકાય છે.

ઐસે રામ દિનહિતકારી,

અતિક્રોધજી કરુણાનિધાન, બીનકારણ પર ઉપકારી. ઐસે
સાધનહીન દીન નિજ અઘવશ, શિલા ભઈ મુનિનારી;
બ્રહ્મ તે ગવની પરસીં પદપાવન, ઘોર શાપતેં તારી. ઐસે
અધમ નિપાદ યદ્યપિ તામસતન, મૂઢમતિ વનચારી;
ભેદધો દ્વેષ લગાઈ પ્રેમવશ, નહિ કુલજાત બિચારી. ઐસે
યદ્યપિ દ્રોહ કીયો સુરપતિ સુત, કહી ન જાઇ અધભારી;
સકલલોકે અવલોકી કંઈન સો, શરણ ગએ લય દારી. ઐસે
વિહંગધોનિ આમિષ અહાર પર, ગીધ કૌન વ્રતધારી;
જનક સમાન ક્રિયા કીની નિજકર, સજીવ્યાત સમારી. ઐસે
કપિ સુગ્રીવ બંધુ લયે વ્યાકુળ, આયો રારન પુકારી;
સહિ ન સર્કે જનકો દારુણ દુઃખ હન્યો વાલી સહી ગારી. ઐસે
રિપુકોબંધુ બિલીપણ નિશિચર, કૌન ભજન અધિકારી;
લંકાપતિ કર દીયો પ્રથમ તે, ભેદ ભુજ પસારી. ઐસે
અશુભ હોત જનકે સમરન તે, વાનર રીંછ વિકારી;
વેદવિદિત પાવન કિય તે સખ, મહિમા નાથતુ મહારી. ઐસે

કહ્યાં લગી કહું દીન અગણિત, છનકી છુમ વિપતિ નિવારી;
કલિમલમસ્ત દાસ તુલસી પર, કાહે કૃપા બિસારી. ઐસે૦

આમાં તુલસીદાસજી તો ‘કૃપા બિસારી’ એમ કહે
છે, પણ વસ્તુતઃ શ્રીરામ પ્રભુએ તેમના પર કૃપા વિસ્તારી
હતી. તે ત્યાંમુધી કે ત્રણ ત્રણ વખત પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર!!!
તુલસીદાસજીને પ્રત્યક્ષ રામદર્શન થયેલાં, તેમાં જગતનું
આ વચન પ્રમાણભૂત છે:—

ચિત્રકોટ કે ઘાટ પર, લઈ સંતન કી ભીડ;
તુલસીદાસ ચંદન ઘસે, તિલક કરે રઘુવીર,

એટલે આજના આ ઘોર કલિકાલમાં પણ તેજ પ્રભુ—
જીવ જાત માત્રકા વિરામએ, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા શ્રીરામ,

પણ એ રામભજન પહેલાં આટલું જો જાની જાય તોજ
એ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર દુર્લભ નથી:—

સંત પ્રભાવે નિર્મળ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણગ્રામ
એ. સેવ્યા૦

કારણ કે શ્રીતુલસીદાસના સંજ્ઞામાંજ કહેવાય છે—
‘ભૂતાનસે’ હનુવા મીલે, હનુમાનસે’ રામ. ’ તુલસીદાસ-
જીતું’ જીવન જોઈએ તો, પ્રથમ એ એક મહાન સંસારી
હતા. અત્યંત સીલુબ્ધ ! છતાં પાછળથી ‘સંત પ્રભાવે,
(થયા) નિર્મળ ભાવે’ અને પછી તો પ્રભુ એવા આકર્ષાયા કે:—
ચાલીને આવ્યા ગુણગ્રામએ, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા.

પરંતુ આપણે કેવળ આપણા પોતાના બળ ઉપરજ
આધાર રાખીને જો રામભજનનો સત્વર આરંભ કરી દઈએ
તો એ નિશ્ચય છે કે:—

જીવ જાત માત્રના વિરામએ, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા શ્રીરામ.

આ વચન પ્રમાણે આપણે પણ શ્રીરામનો સાક્ષાત્કાર
કરી શકીએ, એમાં સંશય નજ હોય. મહારાજશ્રી વિભી-
પણ ક્યાં ? ને હનુમાનજી ક્યાં ? તુલસીદાસનાં વચનમાં
વિભીપણ કહે છે:—

સુનહુ પવનમુત રહની હમારી,

જીમી દસનન ખીચ ઝીલ ખીચારી;
તામસ તન કષ્ટ સાધન નહિ,
પ્રીત ન પદસરોજ મનમાંહી. [પરંતુ—]

અખ મોહે ભા ભરોંસ હનુમંતા,
ખીનુ હરિકૃપા મીલહી નહિ સંતા.

ન્યારે હરિકૃપા થાય છે ત્યારે ભગવાન પોતેજ કોઈ સંતને મોકલી આપે છે, જેનો સહયોગ થતાં આપણું હૃદય સંપૂર્ણ નિર્મળ બની રહે છે. ખેડુત જમીનને ખેડી રાખે છે, ત્યારે સમય થતાં ઇશ્વર વરસાદને મોકલેજ છે; પછી તે તૈયાર ખેતરમાં નિર્મળ જળ પડે છે અને તેમાં છૂટાં છૂટાં વેરી નાખેલાં ઝીણાં ઝીણાં ખીન્નેમાંથી કેટલાંગણાં ખીન્ને તૈયાર થાય છે? તેજ પ્રમાણે આ હૃદયક્ષેત્રમાં વાવેલાં ભક્તિનાં ખીજ ઉપર ઇશ્વરસેવનરૂપી જળનું સિંચન થતાં તેમાંથી અનેકગણાં ખીન્ને તૈયાર થાય છે. માટે આપણાથી બને તેટલી સેવાભક્તિ કરેજ જવી; પરંતુ તેનો કમ આવો છે. સંત પ્રભાવે નિર્મળ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણગ્રામ એ.

કદાચ મानीએ કે મહારાજ વિલીપણુ તો મૂળથીજ ઋષિયુત્ર હતા અને મહાશ્રીમંત પણ હતા, તેથી તેમને પ્રભુનો ભેટો થાયજ ને? પરંતુ ઉપરના પદમાંજ એક સમાધાન-કારક કહી મૂકી દીધી છે, તે આ રહી:—

અધમ જાતિ શીવરી ચોષિત, કહાં લોક વેદ તે ન્યારી;
જાની પ્રીત દે દરશ કૃપાનિધિ, સો રધુનાથ ઉદારી.
એસે રામદિન હિતકારી.

આવા શ્રીરામચંદ્રજીનું અદ્ભુત ને ઉદ્ધારક ચરિત્ર છે. તેનો આ અસુક વિશાગજ 'શળરી ચરિત્ર'માં આહી' આલેખાય છે; જેના વાંચનથી સાત્ત્વિક સજ્જનો સત્વર નિશ્ચય કરી લેશે કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા શ્રીરામ, જીવન્મત માત્રના વિરામ.
સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણગ્રામ એ.

તે કેવી રીતે? તે આ આખ્યાન જુઓ:—

શ્રી શબરી-આખ્યાન

૫૬

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ,

છવન્નત માનના વિરામ એ.

૨૬.

સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણગ્રામ એ.

જેમ શબરીને ઘેર ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર પોતે ચાલીને ગયા હતા. તે ક્યારે ? ક્યાં ? એ શબરી કૈણ હતી ? તે એના પૂર્વજન્મની કથા જે પુરાણાંતરમાં છે તે સહિત અહીં કહેવામાં આવે છે:—

મરાઠી સાખી

ઋષિ દંપતી ખુશીથી અતિ, રહેતાં હતાં મુવનમાં;
સતીને પ્રીતિ હતી પતિ પર, ધરતી પતિવ્રત વનમાં;
રહેતી સેવનમાં હાં હાં.....ન ચૂકતી કો ક્ષણમાં.
કંદમૂળ ફળ લેવા સારૂ, વને ગયા પતિ ત્યાં તો;
પ્રસન્ન્યો પુત્ર લોળી બ્રાહ્મણીને, ખુશી થઈ મનમાં તો;
ન કર્યો તાંતો હાં હાં આં.....રાખ્યું છાતું જનમાં તો.
પતિ આવ્યા દે પાઠ પખાળ્યા, પૂજન કરી જમાડ્યા;
ત્યાં રોયો મૃત એ અદ્ભુત લહી, સમજ્યા પૂરા દહાડા;
તેવા તાડ્યા હાં આં.....ઉરના ઉલરા કહાડ્યા.

ઋષિ તો નિત્ય ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહેતા. તેમને સ્ત્રીના અંગ સામે જોવું પણ શામાટે ? તેમને તો તેજ વખતે જ્યારે બાળક રોયો ત્યારેજ ખબર પડી, એટલે સ્ત્રીના તરફ ખરાબર જોઈને બોલી ઉઠ્યા:—

કૈણ રૂવે છે રે સ્ત્રી નારી, બોલી સત્ય બિચારી;
મૃત પ્રકટયો પણ સેવા કરવા, વાત ન સઘ ઉચારી;
તમને ભારી હાં આં.....અડચણ પડશે ધારી.

ગાઝલ

‘ અહો ખારા પ્રભુ મહારા ’ એ રાગ.

એટલે ‘ મુનો તુમ ચાર પરદેશી ’ એ દેશી.

વધા ત્યારે તપી ભારે, મુનિ એ નારને તાડી;
અરે ભુંડી કરી ભુંડી, ઉડી બુદ્ધિ ન પહોંચાડી. ૨૬.

અશૌચજ તે નથી પાળ્યું, અને જમવાનું પણ આણ્યું;
આભડછેટેજ ઘર ઘાણ્યું, બધી વય ધૂળમાં કહાડી. વધાં

એ ગ્રાહણી જન્મથીજ ણિચારી ધંગધડાવિનાની વ્યવ-
હારકુશળ તો નજ હતી; અગડમળગડમ કરીને એવા
ધાર્મિક ગોટાળા કંઈ કંઈ કર્યાજ કરતી, તેથી તેના પતિ
કંટાળી તો ગયાજ હતા, પણ તેના સર્વોત્કૃષ્ટ પાતિવ્રત્યના
શુભ્રથી આકર્ષાઈને બીજું સર્વ કંઈ સહન કર્યે જતા હતા.
પણ આજે તો મિત્તજ ગયો. તેમણે ઉલરો ઠાલ્યો કે:—

કરે વનમાં એવું શબરી, આવી એ છેક બેઅબરી;
જનમીયા સીલડી જબરી, કાઢ્યો કહી કહી તને દહાડી. વધાં
મુછી રોઈ કંપી ગઈ નારી, ચઈ ગઈ તોજ થાનારી;
અનુમહ કરો દયા ધારી, વદી પડી પાદની અગાડી. વધાં
દયા મુનિને દીલે આવી, શોભ્યું કરી ભૂલ જે ભાવી;
બતાવી પ્રીત પતિવ્રતમાં, કૃતિ બીજી નથી આડી. વધાં

સામાન્ય વર્ણાશ્રમ ધર્મના પાલન કરતાં સ્ત્રીઓ માટે
પાતિવ્રત્ય ધર્મ મહાપ્રણા છે, અતિશય ઉત્કૃષ્ટ છે. તે
જાળવવાના લોભમાં આ સ્ત્રીઓ શૌચાદિ સામાન્ય ધર્મનો
લોપ કર્યો છે, તેથી ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ હાનિ ઓછી થવી
જોઈએ, અને લાલ વિશેષ થવો યોગ્ય છે. કારણકે હરકોઈ
મતિવાળી સ્ત્રી માટે તો તેણીનો પતિ એજ મહાન્ આરાધ્ય
દેવ હોઈ તે પતિજ પ્રભુનો પ્રતિનિધિ ગણાય છે. તેની
સેવા આ ણિચારીએ અત્યંત આગ્રહપૂર્વક કરવા જતાં સામ-
ન્ય ધર્મની અવગણના કરી છે. પતિભક્તિ પર આ સ્ત્રીને
એટલો બધો પ્રેમ છે ને તે માટે એટલો બધો આગ્રહ છે
કે જેના પ્રભાવથી અન્ય ધર્મનો લોપ પણ હાનિકર્તા નજ
થવો જોઈએ. કેમકે તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ જોતાં તેના મુખ્ય
પાતિવ્રત્યધર્મની મહા અમૂલ્ય કીર્મત અંકાઈ ચૂકી છે;
જેના બદલામાં આ પવિત્ર સ્ત્રીને તેણીનો પતિ જે મહાન્
પતિનો પ્રતિનિધિ છે તેનીજ હુલ્લ આસિ થવી યોગ્ય છે.
આ સ્ત્રીએ પોતાના પતિની ઉત્તમ સેવા કરી છે તેના સામ-
ન્યથી તેણીનો આ જન્મ પછીનો જન્મ એવો પ્રાપ્ત થશે,

કે જેમાં સર્વ જીવોના પતિ પ્રભુ પરમાત્માનો તેણીને પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે. જો કે પ્રથમ આવેશમાં જે શાપ અપાઈ ગયો છે તે મિથ્યા તો નહિજ થાય, પણ તેનું પરિણામ સફળ ને સુંદરજ આવશે અને ખરા પ્રભુના સાક્ષાત્કારમાં ઉલટો તે નિમિત્તકારણ બનશે. ખરેખર, ખરા હૃદયથી પાળેલા પાતિવ્રત્ય ધર્મનું કેવું મહાન બળ છે ! એ અહીં સિદ્ધ થઈ ગયું છે. આ રીતે ધરાધર સમજીને હરકેઈ જીવ પોતાના સાચા પતિ પરમેશ્વરની સેવા ભક્તિ કરી જો સાચો પાતિવ્રત્ય ધર્મ પાળે તો જગતના આ સ્ત્રીઓ માટેના પાતિવ્રત્ય ધર્મ કરતાંયે કેટલો બધો ઉચ્ચ ફળને આપનારો તે થાય ? તે સત્ય પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરનાર સાચો ભક્ત જો કદાચ સામાન્ય આચારધર્મનો વિલોપ કરે તોપણ તેને કેઈ જાતની હાનિ પહોંચતી નથી, તે આ ગીતાવાક્યમાં ખુદ ભગવાન કહે છે:—

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવતે ।

સ ગુણાન્ સમતીત્યેતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

‘જે મનુષ્ય અરબલિત ભક્તિયોગથી માફ સેવન કરે છે તે આ સર્વ ગુણોને જોળી જઈ બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાને યોગ્ય બને છે.’ આ શ્રીપ્રભુવચનના આધારે સિદ્ધ થાય છે કે, આ બ્રાહ્મણીને પણ તે શાપ અનુગ્રહરૂપ થવો જોઈએ. કેમકે તેણીએ પોતાના પતિને સાક્ષાત્ પ્રભુ સમજી અરબલિત ભક્તિયોગથી તેમનું સેવન કર્યું હતું. તેણીએ સામાન્ય ધર્મપાલનમાં ભલે ભૂલ કરી પણ, તે પરિણામે લાભકર્તા થઈ પડ્યો, એમાં સંશય નથી. આ રીતે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં સેવાભક્તિનો ફળ જો ધરાધર જળવાય છે તો આ વાત નક્કી છે કે:—

સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે, આવી મળે ગુણગામ.

કારણકે સંતવાક્ય કદી મિથ્યા હોયજ નહિ. જુઓ, નારદજીના શાપથી ચમલાર્જુનનું કામ થઈ ગયું; દેવલ-મુનિના શાપથી હાહા તથા હૂંફ નામના ગાંધર્વોને પ્રભુ

મળ્યા. તેજ પ્રમાણે અહીં પતિશાપના પરિણામે પ્રભુનો સાક્ષાત્કારજ થવો જોઈએ, આમ વિચાર કરી ઋષિ અનુગ્રહ કરતા બોલી ઉઠ્યા:—

પ્રતિવ્રત ધર્મ તેં પાળ્યો, તેથી આ ધર્મ તેં ટાળ્યો;
જશે નહિ શાપ તો ઠાલો, થશે ફળ એથીજ અગાડી. વધાઠ
કરીશ તું સંતની સેવા, દેખીશ તું દેવના દેવા.
આલી ઘેર આવશે લેવા, પ્રીતિ પોતેજ દેખાડી. [તે કાણુ ?]
સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ. [કારણ કે—]
છવ જાત માત્રના વિરામ એ. સેવ્યા જેવા છો

ગીતિ

આ ભયનું એ અવળું, પરભવ માટે પડ્યું પૂરું સઘળું;
ટળ્યું શરીર લહુ દીનમાં, વનમાં શબરીતણું શરીર મળ્યું.

ચોપાઈ

પૂર્વના પતિવ્રતના પ્રતાપે, સંતસેવા ગમી આપો આપે;
જાતિ નીચ પોતાની વિચારી, પાસે તો જઈ ન શકે બીચારી.

પૂર્વજન્મમાં પતિસેવારૂપ જે સત્કર્મ કયું હતું તેનાં
બીજ, ફળરૂપે થવાનેજ શબરીને એ લિલ્લજાતિનું શરીર
મળ્યું હતું. જોકે શાપના પ્રભાવથી તેણીને લિલ્લ જેવી
નીચ જાતિમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો, પણ તેજ જન્મમાં
પૂર્વનાં સત્કર્મોનું ફળ મળવાનું હતું, જેથી માટી પણ
સોનાવાળી હતી ને? કદાચ પૂર્વસંસ્કારના સહયોગથી ભલે
તામસ શરીર પ્રાપ્ત થઈ જાય, પરંતુ જો મનોવૃત્તિ સાર્વિક
હોય તો ડરવાનું કંઈ કારણ નથી. શરીર પરનું અભિમાન
તે તો મિથ્યાજ મનાય છે, એટલે પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં શારીરિક
ઉચ્ચતા કે નીચતા કારણ નથી, કિંતુ માનસિક શુદ્ધિ અને
મનનીજ નિર્મળતા મુખ્ય કારણ બને છે. માટેજ રૂપમદ,
ધનમદ, યોવનમદ તથા કુલમદ વગેરેને ત્યાજ્ય તરીકે
શાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવે છે; કેમકે તેની અસર મન પર
ચતાં માનસિક સાર્વિકતા નાશ પામે છે; ને પરિણામે
મનની નિર્મળતા જતી રહેતાં તેમાં મલિનતા જામે છે.
તેથી શબરીને તો એના પૂર્વજન્મના પતિનો શાપ કેવળ

અનુગ્રહરૂપે યઈ પડયો. વીર અર્જુન ઉર્વશીના શાપના ભયથી કાલવશ નહોતા થયા; તેમણે નયુંસક થવાનો ઉર્વશીનો શાપ સ્વીકારી લઈને પણ અનીતિથી દૂર રહેવાનું ઉત્તમ માન્યું હતું. એ તેમને લાગેલો શાપ વિરાટનગરમાં ગુપ્ત રહેવાને ઉપયોગી થઈ પડ્યો હતો. એમ હીનપણામાંથી ઉત્તમપણું કરવાને પ્રભુ સમર્થ છે ને તેથીજ કહેવાય છે કે ‘રામ કરે તે રૂડું.’ એ વાત ચોક્કસ છે કે, પોતાના ભક્તાના હીનપણામાંથી ઉત્તમપણું કરવા પ્રભુ તત્પરજ રહે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, ‘ગેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.’

પણ તે પ્રભુનું સાક્ષાત્ સેવન સત્વર મળી શકતું નથી, જેથી તે માટે તે પ્રભુના સેવનનો અધિકાર પ્રથમે સંપાદન કરવાને તેમના ભક્ત-સંતોની જેવા આરંભમાંજ કરવી પડે છે, જેથી તેમના દ્વારા આપણને પણ પ્રભુપ્રાપ્તિ આવશ્યક થાય છે ને સાક્ષાત્ સેવનનો લાભ મળેજ છે. કેમકે પ્રાણીમાત્ર તે ભાગવત શરીર છે અને જેનો સંગ કરવામાં આવે છે તેના ગુણદોષ આપણામાં આવેજ છે. એ નિયમ પ્રમાણે સત્સંગથી આપણામાં તેમના ગુણો અવશ્ય આવે છે. આજ અભિપ્રાય આ શ્લોકમાં છે:—

સંગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્ ત્યક્તું ન શક્યતે ।

સ સદ્ગિરેવ કર્તવ્યઃ સંગઃ સંગારિભેષજમ્ ॥

[અર્થાત્—] સંગ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, પણ જો રહી ન શકાય; તો કરવો તે સંતથી, (જે) કુસંગ દોષ ઉપાય.

એટલુંજ નહિ પણ સત્સંગનો લાભ જુઓ:—

ગંગા પાપં શશી તાપં દૈન્યં કલ્પતરુસ્તથા ।

પાપં તાપં ચ દૈન્યં ચ સઘઃ સાધુસમાગમઃ ॥

‘ગંગા પાપને હરે છે, ચંદ્ર તાપને દૂર કરે છે, કલ્પ-વૃક્ષ દારિદ્ર્યનો નાશ કરે છે, ત્યારે સત્પુરુષનો સમાગમ પાપ, તાપ ને દારિદ્ર્ય—એ ત્રણેને તત્કાળ દૂર કરે છે.’ પણ આવા સત્પુરુષ ક્યાં મળે? આવાં જહાનાં સૌ કોઈ

કાઢે છે; ત્યારે ઘેર માંદગી આવતાં ઔષધ માટે વૈદ્ય કે દાકતરની શોધમાં મુગ્ધ કે ઉન્નયિની સુધી જતાં પણ આળસ કે વિલંબ કોઈ કરતું નથી. સંસારરૂપી મહારોગને દૂર કરવા માટે સંતરૂપી વૈદ્યને પણ સત્વર ઉત્સાહથી શોધી લેવા તત્પર થવું જોઈએ. જો શોધીએ તો સંતસમાગમ અવશ્ય થાય છે. તેમજ ‘એવા સંતોની સેવા આપણાથી કેમ થઈ શકે?’ આ પણ બીજું એક બહાનું કાઢવામાં આવે છે. પણ તે માટે જુઓ આ શબ્દોનું વર્તન. તેણે પોતાનો સંસાર-રોગ દૂર કરવા માટે ઉત્તમોત્તમ મહર્ષિ મતંગનો આશ્રમ શોધી કહાડ્યો, તેમની સેવા કરવા પોતે મન પર લીધું, ને સત્વર તે માટે પોતાનાથી બનતું કરવા તે તત્પર બની. તેણે મહર્ષિની સેવા કયા પ્રકારે શરૂ કરી? રાતે રાતે કાપી વૃક્ષ ભારી, બાંધે ઇંધણાંની રૂડી ભારી; છાની નાખી આવે પરભારી, થાય એવી રીતે આભારી.

હમેશાં લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે હરકોઈ પ્રકટ સત્કર્મ કરતાં, શુભ સત્કર્મ વિશેષ ફળદાયી થાય છે; કેમકે તેજ ખરેખરું ઈશ્વરાચે-ચક્રાચે થઈ શકે છે. પ્રકટ સત્કર્મ જે કરવામાં આવે છે તે જેને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવે છે તેના જાણવામાં હોવાથી છેવટ તેના આશીર્વાદરૂપ તેનો બદલો પણ મળી જાય છે; તેમજ તેવું સત્કર્મ કરનાર મનુષ્ય પણ યશ કે કીર્તિ સંપાદન કરીને તેનો ફળભાગી થઈ જાય છે અને તે પોતાનો યશ કે કીર્તિ પોતાના સાંભળવામાં આવતાં તે કર્મ કરનારો મનુષ્ય કદાચ તેના એ પ્રત્યક્ષ ફળમાં ફસાય પણ ખરો; જેથી તેનો જે શુદ્ધ સાર્વિક ભાવ હોય છે તે અને તે કર્મનો ઉદ્દેશ કેવળ પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે જ હોય છે, તે વાદ્યો જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેનાં મનની સ્થિતિ પણ બદલાઈ જાય, એવો સંભવ આવી લાગે છે. જેથી તેને પ્રાપ્ત થનારું ફળ પણ ઉચ્ચ સ્થિતિનું મટી હીન સ્થિતિનું બની જાય છે; તેની શુદ્ધ સાર્વિક વૃત્તિનો જે ચચાર્થ માર્ગ હતો તે પણ પલટાય છે અને શુદ્ધિની સાર્વિકતા પણ હણાય છે. જે

મનુષ્ય દેવળ સાર્વિક પ્રકૃતિવાળો હોય છે તેને તો સત્કર્મ કરવાંજ ગમે છે, સાર્વિક કર્મની વાસના તેને તેવાં કર્મો-માંજ પ્રેરે છે ને તેથી ઉત્તરોત્તર સત્વગુણનું આધિક્ય થતાં 'સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનમ્' તેવા મનુષ્યમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જેના પ્રતાપે 'કુર્ષ્વ ગચ્છંતિ સત્વસ્થાઃ'—સત્વગુણમાં સ્થિર થયેલા તે મનુષ્યો ઉચ્ચ પદે-ઉચ્ચ ગતિએ આરૂઢ થાય છે; માટે જો વિદ્ય ન આવે તો નિત્ય સત્સંગમાંજ જોડાઈ રહેવું, જેથી સત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં અનાયાસે ઇષ્-સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આવા દૃઢ વિચારથી શળરીએ સત્વગુણી સંતજનનાજ આશ્રમની શોધ કરી તેમનું સેવન કરવા માંડ્યું. જો કે તેણીનું શરીર બિલ્લ જાતિનું હતું, પણ તેવા સન્માર્ગમાં જનારને પોતાની કોઈ જાતિ સાથે લેશમાત્ર સંબંધ નથી. એવા સત્સંગનિષ્ઠ મનુષ્યોને પોતાની જાતિનો સંબંધ રૂચતોજ નથી; કારણકે તેઓનું મન તો દેવળ ઉચ્ચપદ માટેજ અભિલાષ ધરાવતું હોય છે. આવાજ અભિપ્રાયથી પૂર્વજન્મની પ્રાણણી તે શળરી સત્સંગ કરવાજ તત્પર બની, ને જોટલા સત્સંગથી પણ તે ધરાઈ નહિ:—

પંપાસર જાવાને રસ્તે, વાશીકાં વાળી રાજે સ્વહસ્તે;
કાઠી કાંટા કંકર હરખાય, જાણી જાવા દીસે ડરાય.
જોતાં જોડે જંગલ સરખાય, કીધેલો શ્રમ ઝટ પરખાય;
પ્રાત અચરજ સોને લેખાય, કરનાઈ કોઈ ન દેખાય.

કોઈ ષડ્ધારવટીયાને મદદ કે આશ્રય આપનાર મનુ-ષ્યને પણ રાજનીતિ જો શિક્ષાપાત્ર ઠરાવે છે તો સ્નાન, ધ્યાન, તપ, તપ્ત્ય તથા હરિભજન કરનારના કામમાં જો કોઈ સહાયક બને તો તે સહાયક ! મનુષ્ય, પુણ્યનો ભાગી કેમ ન બને ? માટે જેને એ પ્રકારે સંતસેવા સ્વા-ભાવિક રીતેજ રૂચતી હોય તે તો ધન્યવાદને પાત્ર છેજ, પણ જેઓને તેના તરફ રુચિ થતી ન હોય ને તે સિવાયના ખીન્ન વિષયો તરફ વિશેષ પ્રીતિ થતી હોય તેઓએ સત્વર ચેતી જવાની જરૂર છે. તેઓએ પોતાના સત્વ મનને જે

કંઈ ગમતું હોય તેને રજેશુભ તથા તમોશુભથી મિશ્ર સમ-
જીને તથા પોતાનાં પૂર્વજન્મનાં કર્મોને પણ તેવાંજ રાજ-
સિક તથા તામસિક જાણી લઈ, હવે ચેત્યા ત્યાંથી સવાર,
એમ માની લઈ પોતાના મનને સુધારવાને તથા સત્વશુભ-
નિષ્ઠ ળનાવવાને તુરતજ સત્સમાગમરૂપ ઉપાય આદરી દેવો
જોઈએ, અને સંતસેવામાંજ પોતાનો સમય વ્યતીત કરવા
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવા પ્રકારનો જે આરંભ તે પોતાના
અભ્યુદયનોજ આરંભ છે, એમ માની લઈ પ્રતિદિન તે તરફ
વિશેષ રસિક ળનતા જવું જોઈએ. કારણકે જગતમાં આવીને
જે કંઈ સાચી કમાણી કરવાની છે તેનો લાભ જો માત્ર
સત્સંગથીજ થતો હોય તો સંતસેવનથી તેવો લાભ કેમ ન
થાય ? જેમ વધુ સત્સંગ થાય તેમ વધુ લાભ મળેજ છે ને
તે પણ જો આપોઆપ આવી મળે તો તેથી જીભુ' અહો-
ભાગ્ય કયું ? અને તે સંતજન જો આપોઆપ કૃપા કરે તો
પછી ખામી શી રહે ? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, અર્જુનને ગીતાજ્ઞાન
ઉપદેશતા એજ વસ્તુ પર વિશેષ ભારપૂર્વક કહે છે:—‘પ્રણિ-
પાતેન પરિપ્રત્નેન સેવયા’—સજ્જનોને પ્રણામ તથા પ્રશ્ન કરીને
તેમજ તેમની સેવા કરીને પણ તું તે જ્ઞાન સંપાદન કર.
અર્થાત્ તાત્ત્વિક યથાર્થ રૂઢ સંત-સેવા વિના કદી પણ પ્રાપ્ત
થતું નથી. માટેજ અમે કહીએ છીએ:—‘સંત પ્રભાવે નિર્મળ
ભાવે’—એટલે કે ઈશ્વરપ્રાપ્તિમાં આ મુખ્ય ક્રમ છે. કેમકે
સંતપ્રભાવથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્તશુદ્ધિ
પ્રથમ હોવીજ જોઈએ, એમ શાસ્ત્રો પણ ખાસ આજ્ઞા કરે
છે. આ સંતપ્રભાવ શળરીને તો પૂર્વજન્મમાંજ પ્રાપ્ત થઈ
ચૂક્યો હતો; માત્ર પોતાના ભાવમાં જે જૂલ થઈ હતી,
તેજ સુધારવાની હતી, જે પોતાના એ જીભ જન્મમાં તેણીએ
સુધારી લીધી હતી, જેથી તેણીનો ભાવ પણ નિર્મળ થઈ
ચૂક્યો હતો; છતાં સંતસેવાજ તેણીએ ચાહુ રાખી ને તે દ્વારા
સાચી કમાણી કરી લેવા તે તૈયાર થઈ હતી. પછી તો તે
સાચી કમાણી ક્યાં જવાની હતી ? પ્રકટ સત્કર્મજ મૂલ્ય-
વાળું ગણાય છે, શુભ સત્કર્મ તો અમૂલ્ય છે.

ગીતિ

મુનિમાં મતંગ જાતે, સહુ જન જાણે આશ્રમ કરનાર;
(આશ્રમના માલિક આ મતંગનુપિ પોતેજ છે.)

મુનિમાંથી સમજ્યા તે, સહુજન જાણે આશ્રમ કરનાર.

આશ્રમના સર્વ મુનિઓએ તપાસ કરી કે આશ્રમની
આ સફાઈ અને તે માટે આટલો બધો પરિશ્રમ કોણ કરે છે ?
પણ કોઈથી તે વ્યક્તિ શોધી શકાઈ નહિ.

હરિગીત

તેથી કહું શિષ્યને જાગી રાતમાં મહેનત કરી, (તેને—)
શોધી દાઢા તે તમે જાગી રાતમાં મહેનત કરી;
અમથી કરે નહિ કોઈ મહેનત હેતુ કોઈ હશે જરૂર,
અમથી કરે નહિ કોઈ ખટપટ હેતુ કોઈ હશે જરૂર.

(આ તો અમારાથી પણ વધારે હિતેચ્છુ જણાય છે.)

ગઝલ

રાગ પરજ

સ્વામીનું શાસન સ્વીકારી, શિષ્ય જાગ્યા રાતમાં;
આજ નકડી ચોર પકડી, કબજે કરવો હાથમાં. ટેકઠ
મધ્ય રાત વીતી ગઈ ત્યાં, ઉઠી રાખરી યથાક્રમ;
નથી માહિતી રતિ શિષ્ય, ગુરુતણી આ વાતમાં. સ્વામીનું
કાપવા લાગી તરુ કે, ખડાખડ શબ્દો થયા;
ધસ્યા તેવા શિષ્ય, પકડી રાખી બળથી બાથમાં. સ્વામીનું

(તેમનાં મનમાં તો એમજ હતું કે ચોર પકડાયો.)

હરી તે પરહરી કરધી કુહાડો થયરી ગઈ;
હરી દખજ લાગ ગયા, મુનિ પાસ શિષ્યો સાથમાં. સ્વામીનું

ખરેખર, સત્કર્મ બળજબરીથી પણ સદ્ગુરુને મેળવી
આપે છે. માત્ર તે સત્કર્મ નિર્મળ મનથી કરવું જોઈએ. જો તે
સત્કર્મ ઇશ્વરાપણુ બુદ્ધિથી કરવામાં આવ્યું હોય તો અવશ્ય
તે ઇશ્વરનેજ પહોંચે છે અને તેથી તે અવશ્ય ક્ષણદાયી બનેજ
છે. સર્વના અંતર્યામી ને વ્યાપક પરમેશ્વર ક્યાં નથી ? જે
સ્થળે તેમને યોગ્ય જણાય છે તે સ્થળે તે પોતે હરકોઈ

દેહદારા મનુષ્યને ફળદાતા બને છે. એ રીતે શળરી પકડાઈ એટલે શિષ્યો તો ખુશખુશ બની ગયા. તેઓ સત્વર તેણીને પોતાના કુલપતિ ગુરુ મતંગ ઋષિ પાસે તેણીને લઈ ગયા. બસ, હવે ગુરુદ્વારા શળરીના સત્કર્મનો બદલો સમીપજ આવી પહોંચ્યો. ખરેખર ‘નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિદ્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ’ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અભ્યુનને કહે છે:—હે તાત! કલ્યાણજનક હરકોઈ સત્કર્મ કરનાર મનુષ્ય કદી દુર્ગતિમાં જતો નથી—તેને માટે તો પ્રભુનાં દ્વાર ખુલ્લાં બની જાય છે. કયું કર્મ કદી પણ અલેખે જતું નથી. તે પછી:—

૫૬

‘તેરા કુમયા છપરવા’ એ રાગ

વધા મતંગ વાણી (૨) હાં રે વધા મતંગ વાણી,
 રે હો શળરી શાણી, રેકો
 થરથરતી લય ધરતી શાને, શીદ દુઃખમાં લેવાણી. શીદો
 મહા ઉપકારી થઈ સુખકારી, ભારી ભારીઓ આણી. રે હો
 મદત કાઢ તારાં નહિ લઈએ, દીન દુર્બલ જાણી. રે હો
 લે નિત દામ નામ પાડીને, કર ચાહી કમાણી,
 હાં રે કર ચાહી કમાણી. રે હો

હરકોઈ કર્મનું પ્રથમ ફળ સાંસારિક હોય છે. સત્કર્મનું ફળ શુભ હોય છે, તે માટે અનેક જાતની લાલચો સામે આવી ખડી થાય છે, પણ જેનું મન સાત્ત્વિક બન્યું હોય છે તે એવા પોતાના શુભ ભાવના બળથી એવી ફળની લાલચોમાં ફેમ ફસાય ? સાત્ત્વિક કદી ભૂલેજ નહિ.

ઉભી રહી સુષી મુનિની વાણી ગળરી બોડી પાણિ,
 દીન બનીને થરથરતી ભરતી લોચનમાં પાણી;
 સેવામાં લેવાને ચહાતી નિજ આશ્રિત સમ જાણી,
 રહેવા આશ્રમમાં થઈ આજ્ઞા નિજ આશ્રિત સમજાણી.

તે તો સાધુસેવાનેજ ચાહતી હતી; ‘ઈદં વૈદ્યોપદિદમ્’ ભાવતું હતું ને વૈદ્યે રજા આપી. એ પ્રમાણે શળરીને તો અત્યંત આનંદ થયો. તેણીએ સાધુસેવા તુરતજ પ્રકટમાં સ્વીકારી લીધી. હવે તો જીનવારસી મટવાને ચાહ્યું. પ્રભુને

સીધું અપંગ કરી શકવાની યોગ્યતા હજી તેનામાં નહોતી
આવી; તેથી પ્રભુના સાચા સેવકોની સેવિકા બનવા તેણીની
જન્મની જે ઇચ્છા હતી તે સફળ થઈ. તેણીએ તો એ
પ્રભુબકતોનેજ પોતાના પ્રભુ સ્વીકારી લીધા. ગુરુને પણ
તેણીની કૃતિ ઉપરથી કંઈક અટકળ તો બંધાઈ હતી, ને
તેની આકૃતિ, સભ્યતા તથા વિનયયુક્ત ભાવણથી સંપૂર્ણ
પરીક્ષા થઈ ગઈ. ગુરુદેવ તે અતિ દીન, સાત્ત્વિક, શરણાગત
ને સુમુક્ષુ શળરીને નિહાળીને એ-છાતુનાજ સમાગમથી
પ્રસન્ન થયા, એટલે તો શળરીના તાપ, પાપ ને દીનતા
રહેજ ક્યાં ? એવા પવિત્ર સાધુપુરુષનાં દર્શન થયાં ને તે
પણ અતિશય પ્રસન્ન સ્થિતિમાં ! એટલે પૂછવુંજ શું ? તે
વેળા પોતે કેવા થવું જોઈએ ? કેવી રીતે રહેવું તથા વર્તવું
જોઈએ ? એ ભાવ બરાબર પ્રકટી નીકળ્યો. શુદ્ધ ને પવિત્ર
વાતાવરણની વચ્ચે શળરીના સત્કર્મનું ફળ મળી ચૂક્યું ને
ખાત્રી થઈ ગઈ કે એક ક્ષણનો પણ સત્સમાગમ કેવી
મુંઢર અસર ઉપજાવે છે ? ખરેખર ઉત્તમ કૃતિવાળાની ઉત્તમ
ગતિજ હોય. શળરીને મુનિઆશ્રમમાં વાસ અભીષ્ટ હતો,
તે તેણીને મળ્યો.

દીંડી

ભક્ત જાણીને વિરક્ત બહુ લાવી,
પૂર્વજન્મ શોધી સમજ્યા મુનિ લાવી.

શળરીની આકૃતિ, વિકૃતિ તથા પ્રકૃતિ જોઈ મુનિએ
સમાધિદ્વારા સર્વ જાણી લીધું. તેમને જોશીની પેઠે કુંડળી
કરવી પડે તેમ ન હતું. એ તો ત્રિકાલજ્ઞ હતા. તે પછી:—

કરી શિષ્ય હતી સાત્ત્વિક સ્વભાવી,
કૃપા જણવી દીધી પદે નિભાવી.

આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો પછી શળરી, પોતાને યોગ્ય
સેવા કરવા લાગી. કયા સમયે દૂર બેસી એકાગ્ર ચિત્તે તે
કયાશ્રવણ કરવા લાગી. ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ મળે તેને પણ પ્રભુ-
પ્રસાદ સમજી તન-મનની શુદ્ધિ માટે અને જીવનની સફળતા

કરવા માટે તે પ્રેમપૂર્વક લેવા લાગી, ને એક ક્ષણ પણ હરિ-સ્મરણ વિનાનો ન જાય, તેની કાળજી રાખી શ્રીહરિને પણ ધીમે ધીમે જોળખવા લાગી. એ રીતે રામ હૃદયમાં તો આવી પહોંચ્યા ને ઘણાજ લાવવા લાગ્યા. પણ કેમ ન આવે:- સંત પ્રભાવે નિર્ભળ લાવે, આવે ચાલીને ગુણગ્રામ એ સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

અને પ્રભુસ્મરણનું માહાત્મ્ય તો પ્રસિદ્ધજ છે. જુઓ:-

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

‘મનુષ્ય અપવિત્ર હોય અથવા પવિત્ર હોય, ગમે તે સ્થિતિમાં રહ્યો હોય તે વેળા પણ શ્રીહરીનું એ સ્મરણ કરે છે તો તે બાહ્ય-આભ્યંતર સર્વથા પવિત્ર બની જાય છે’ ખરેખર, ધાયલની સ્થિતિ ધાયલજ નાણે છે. સમજીના પરિશ્રમની કદર સમજીજ કરી શકે છે; કહ્યું છે:-

विद्वानेव विजानाति विद्वजनपरिश्रमम् ।

न हि पंध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ॥

‘સમજી મનુષ્યજ સમજીની કદર કરી શકે છે. વાંઝણી સ્ત્રીને પ્રસવની ભારે વેદનાની ખબર હોય ? વાંઝણીને તેનું ભાન હોતું નથી.’ એજ પ્રમાણે ગુરુજી પોતે સંત હોવાથી સંતની સ્થિતિને સમજી શકતા હતા. શળરી, રામનામથી ગળગળી બનતી, કથાશ્રવણમાં એકચિત્ત થતી, અને જ્યાં પ્રભુભજન થતું હોય ત્યાં ઘણોજ રસ લેતી, એ જોઈ ગુરુ-દેવ સમજી ગયા કે, આ સ્ત્રી સંપૂર્ણ અધિકારી છે; શ્રીરામની પૂર્ણભક્ત છે; એટલે કે:-

લાવણી લંગડી

પૂર્વજન્મ સ્મરો હરિજન નાણી મુનિ છોજ બહુ નવ રાએ; પણ નવરાં, જન એથી નિંદા અનેક વિધની લાખે.

જેમ જેમ તે વધુ ભક્તિરસથી આદ્રં બની તેમ તેમ ગુરુજીની તેણીના પર વિશેષ કૃપા થવા લાગી; ને તેમ તેમ અજ્ઞાની જ્ઞાનીઓ, તથા કુળ, વિદ્યા ને તપના મિથ્યા અ-

ભિમાનીઓ એ વાતને ઉલટી સમજી તેમાં અનેક જાતની નિંદા કરવા લાગ્યા:—

શબરીમાં માલ્યા મતંગ છે, એમ કોઈ દુષ્ટો બોલે;
કોઈ કહે છે 'લીલના સ્પર્શ', બીજાને પણ બોલે.

પણ તેઓ આ વાતને ક્યાંથી જાણે:—

ન શૂદ્રા ભગવદ્ભક્તા વિપ્રા ભાગવતાઃ સ્મૃતાઃ ।

સર્વવર્ણેષુ તે શૂદ્રા ન ભક્તાઃ શ્રીજનાર્દને ॥

‘ભગવાનના ભક્તો જો ચદ્ર જાતિના હોય તો પણ તેઓ ભગવાનમાં નિષ્ઠાવાળા પ્રાણીઓ જ કહેવાય છે; માટે જેઓ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનના ભક્ત નથી તેઓ જ હરકોઈ વર્ણમાં ચદ્ર ગણાય છે.’ અર્થાત્ ભગવાનની ભક્તિથી જાતિની હલ-કાઈ ટળી જાય છે ને ભગવાનની ભક્તિ નહિ કરવાથી ઉચ્ચ જાતિ પણ હલકી જ ગણાય છે. આ વાતની આ આખ્યાનમાં જ આગળ જતાં ખાતરી થશે. આ તો શબરીની કસોટી થવા લાગી હતી; અને કસોટી થાય પણ ખરી. સુવર્ણ તો કસોટીએ ચઢે જ. સુવર્ણને તાપ હીધા વિના તેનું સત્યસ્વરૂપ પ્રકટનું નથી, તે જ પ્રમાણે ભક્તોની પણ કસોટી તો થવાની જ. શબરીની સિદ્ધ જાતિરૂપી ષાઠ્ય મલિનતા તે પ્રભુએ જ ગોઠવી હતી. હવે ‘હરકત શરૂ થઈ, પણ તેમાં બરકત હતી’ કારણકે તેથી તે ડગવાની ન હતી. જુઓ:—

મનમાં રાહુ જ કિલ્લિય રાખે ગણી વડા મુખે કોઈ ન ભાખે,
સર્વજ્ઞ મુનિ સમજીને પણ પરવા જરી ન રાખે;
શબરી પર થઈ રાહુને હખ્યા, લીલડી થઈ ક્યાંથી વહાલી,
ધણી બાપ કે જણાતું નથી રાંડનું કોઈ વાલી.
નિંદા આશ્રમતણી કરાવે અન્ય મુનિમાં એ રંડી,
ભક્ત બીચારી, પણ સેલડી મંડળે એરંડી;
ગુરુ જાણે શિષ્ય કોઈએ જ ન એ શબરી સમજે,
ગુરુ જાણે શિષ્ય કોઈએ જ એ શબરી સમજે.

રાગ પ્રભાતિયું

ઉઠી ઉપા સમય શીવરી, સંત સેવ કરતી;
જય શ્રીરામ રામ રામ, મુખ થતી ઉચરતી.

પંપાસરતણે પંથ, જાય આવે જહાં સંત;
 વાળી રાખવાને ખંતથી, નથી વીસરતી. ઉડી૦
 કાંટા કંકર લોંકાય, રખે કોઈ મુનિ પાય;
 એ ભય ધરતી સદાય, સ્વચ્છ કરે ધરતી. ઉડી૦
 એક દિવસ વિમ્ કોઈ, જતા હતા ભાન એઈ;
 ઉડી ધૂળ અડી અંગ, શંખરીને વરતી. ઉડી૦
 જાણી અતિ નીચ જાત, ભાન ભૂલી કોપ સાથ;
 ઉપાડીને હાથ દીધી, ગાળો ખાડુ નરતી. ઉડી૦
 શંખરીએ ક્ષમા ચાહી, ભૂલ જોઈ રોઈ ગઈ;
 ઋષિએ તો દોહી થઈ, લઈ નાખી ઝડતી. ઉડી૦
 કરગર ગઈ અવળી, દુઃખી થઈ પાછી વળી;
 આશ્રમમાં આવી વળી, નયન નીર ભરતી. ઉડી૦

તે દિવસથી શંખરીએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે, હવેથી વાળવા માટે આટલી બધી મોડી નહિ જાઉં; કારણકે આજે મહાન અપરાધ થઈ ગયો. ઋષિને દુઃખ દીધું, એમ માની તે તો બિચારી રડયાજ કરી; પણ પ્રભુ તો અંતર્યામી છે ને ? તે તો સર્વ જાણે છે. તેમણે એવીજ ગોઠવણ કરી દીધી કે જેથી તેણીને બીજા દિવસથી ત્યાં વાળવા જવાનું આપોઆપ બંધ થયું; એટલુંજ નહિ પણ ઋષિએ તે માગે સ્નાન કરવા જતા બંધ થઈ ગયા. ‘એકના પાપે વહાણુ ડુબે’ એ કહેતી પ્રભાણેજ બન્યું. જોકે આશ્રમના ધણાખરા મુનિઓ શંખરી વિરુદ્ધ હતાજ; કારણકે શંખરીની જાત હલકી હતી છતાં આશ્રમના મુખ્ય ગુરુની તેણીના પર પૂર્ણ કૃપા હતી, તે તેઓથી સહન થતી ન હતી. પણ તેઓની એ અજ્ઞાનતા હતી. તેઓ નહોતા સમજતા કે, સમગ્ર જગતના સ્વામીની પણ તેણીના પર પૂર્ણ કૃપા હતી, અને તેથીજ તેના પર મુખ્ય મુનિની કૃપા થઈ હતી. ઈશ્વરની તે કૃપા હવે પ્રકટ થવા લાગી હતી. જો કે તુરતમાં કોઈ ન સમજી શક્યું. હકીકત એવી બની કે તેજ દિવસના પ્રાતઃકાળમાં—

રાગ ભૈરવી

પંપાસર પર મુનિવર જાતા, કૌતુક ત્યાં જોઈ ગભરાતા. ટેક.

રુધિરરંગનું બની ગયું જળ, નહાતાં સર્વે સંકોચાતા. પંપા
દુર્ગંધોને પ્રસારતા કીડા, આઘ્યા ક્યાંથી ઉક્ષરતા. પંપા
ઝરણાં કુવા શોધવા લાગ્યા, પાણી સાડ અથડતા. પંપા
ભેદ નહિ સમજ્યા કોઈ સાચો, પણ જળવિહુ મસમું ઝાતા. પં
ધારી આશા રધુનાથ પધારી, કરશે પદ્મી સુખસાતા. પંપા

સર્વ આશ્રમવાસીઓએ તે શુભ સંભાચાર સાંભળ્યા.
તે પરથી ઠરેક ઝુનિઓ આવા મનોરથ કરવા લાગ્યા:—

ગઝલ

રાગ ભેરવી

આવશે સત્વર હવે શ્રી રધુપતિ અહીં આવશે;
આવશે ઉર ભાવશે આ સ્થાનને શોભાવશે. ટેકા
અહિં તપસી રહે તપસીવેશ માંહે મુરેશ એ;
તેથી નખરી અમારાં સ્થાનો વસી દીપાવશે. આવશે
કહે ધ્યાની ધ્યાન રાખીને અમારું ધ્યાનમાં;
સ્થાનમાં આવી અમારા ઉરે ઉરજ લગાવશે. આવશે
કહે જ્ઞાની મહાજ્ઞાની એ ન માની અન્યથું;
અમારામાંની કુટીમાં મુખે વસવું ફાવશે. આવશે
યજ્ઞકાર કહે અરે એ યજ્ઞમૂર્તિ આપ છે;
નહિ તે સર્વજ્ઞ બીજામાંજ લગન લગાવશે. આવશે
કહે દાની અન્યની નાદાની માની મન વિષે;
દાની દાનીની પરીક્ષા કરી શ્રેષ્ઠ ઠરાવશે. આવશે
સત્યવાદી કહે સત્યસ્વરૂપ સત્ય પ્રશસ્ત એ;
મળી વિપ્ર સમસ્તને અહીં સ્વસ્થતા ઢરશાવશે. આવશે
સાધના બળથી બળી નબળી ન આશા કોઈ કરે; (પથ-)
(પ્રભુ તો) ભલભલા ભલભલી જૂલે જૂલે છે એ જણાવશે. આ

પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવામાં જે જે ઉપાય કહેવામાં
આઘ્યા છે તેને તેને તે આશ્રમવાસી જુદા જુદા ઋષિઓ
પોતાને રુચે તેમ શ્રેષ્ઠ ગણી આચરે છે, અને માને છે કે
તે સર્વોત્તમ ઉપાયને લીધે લગવાન શ્રીરામચંદ્ર પોતાના
આશ્રમે સૌ પહેલાજ આવશે; કારણકે તેઓ પોતપોતાની
દૃષ્ટિએ પોતપોતાને તથા પોતે સ્વીકારેલા તે તે ઉપાયોને
શ્રેષ્ઠ માને છે, પણ એવી માન્યતા તો અનેક મનુષ્યોની

છે, ને પ્રભુ પોતે તો એકજ છે અને તે સર્વજ તથા સર્વોત્ત-
 યોમી હોવાથી જાણી શકે છે કે, આ જે પ્રત્યેક પોતાને
 તથા પોતાના માર્ગને જે શ્રેષ્ઠ ગણે છે તેજ એઓની ભૂલ
 છે; અને તેઓ એમ માને છે કે, હું તેઓએ સ્વીકારેલા
 ઉપાયના બળથી આકર્ષાઈને પરત્વે પછે તેઓને આશ્રમે
 જવા બંધાયેલો છું, પરંતુ તેઓની આ ગંભીર ભૂલ છે.
 વસ્તુતાઃ પ્રભુને શું પ્રિય છે ? પ્રભુ શાથી આકર્ષાય છે ?
 તેની પરીક્ષાનો આ પ્રસંગ છે. પ્રત્યેક મંડળ પોતે શ્રેષ્ઠ
 કરવાને અત્યંત ઉત્સુક છે, ત્યારે પરમાત્માએ કોઈ જુદીજ
 ગોઠવણ કરી છે:—

શાહ્નલવિકીકિત છંદ

જાણી તંગ સમો મતંગ મુનિએ ચોખ્ખું કરી અંગને,
 આણીને ઉછરંગ લંગ કરીને માયા તણા સંગને;
 જાવા શ્રીવર ધામ સજ્જ થઈને અગ્નિ ચિતાનો કરી,
 છલ્લે એ શખરી પ્રતિ હરખથી બોલ્યા પિતા નાકરી.

મતંગ ઋષિએ પોતાને હાથે વિધિપૂર્વક અગ્નિ પ્રજ્વ-
 લિત કરી, તેમાં પોતાના શરીરનો લય કરવાદ્વારા પોતાનું
 અવસાન થવાનું છે, એમ જાણી લઈ તેમણે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-
 પુરઃસર સર્વ તૈયારી કરી; અને પછી કેવળ શખરી ઉપરજ
 પોતાની પૂર્ણ કૃપાને જણાવીને ભવિષ્યવૃત્તાંતને જાણી
 લઈ કહ્યું કે:—

પદ

‘પરજ’ રાગ

શખરી મુખથી રહેજે, થયો વખત જાઉં છું પરમ પદ;
 મરીશમાં, વિયોગ સહેજે. ટેક.

કારણકે પોતાને તો ચિતામાં પડ્યા પછી તુરતજ
 તેજ દિવસે પરમપદમાં પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ જવાની હતી, પણ
 શખરીને તો તેજ જન્મમાં પ્રત્યક્ષ શ્રીરામપ્રભુની પ્રાપ્તિ
 થવાની હતી, તેથી તેમણે કહ્યું કે:—

આ આશ્રમ છુજને સોંપું છું, રક્ષિત રહેશે તપ તેજે. ૨૧૦

શ્રીરામ અહીં પોતે પધારશે, દર્શન-સેવન-સુખ લેજે. ૨૧૦
જરૂર મળશે અંત જગત્પતિ, જન જે જે કહે તે સહેજે. ૨૧૦
હુહો

આજ્ઞા આપી આગ થઈ, મતંગ મુનિને દેહ;
માને રાખરી આવશે, શ્રીરામ નિઃસંદેહ.

કારણકે, અમે પ્રથમજ કહી ગયા છીએ કે ‘સંત-
પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે’ આ જન્મે વાત રાખરીના લક્ષ્યમાં છે.
હવે માત્ર ષાઠી એજ હતું કે ‘આવે આલીને શુણ્ણમામ
એ’ તે અવશ્ય થવુંજ જોઈએ. કેમકે સંતના પ્રભાવથી
રાખરીનો લાવ નિર્મળ હતો; તેથી તે અહર્નિશ મનોરથો
કરતી હતી:—

૫૬

‘હો સ્વામી નાયજી મૈયર જવું મ્હાલવા’ એ દેશી

હા આજ તો નક્કી, શ્રીરામ સ્વામી આવશે;
શ્રીરામ સ્વામી આવશે, આ દીન દાસી કાવશે. - દેહ,
ગુરુ વચન પર રાખી ભરોંસો, રાખરી કરે નિત આશ;
સાંજ પડવા લગી વાટ જીવેને, ધાય પછીથી નિરાશરે, શ્રીરામ
પ્રાત ઉઠી પથ વાળી રાખે છે, લાવી રાખે પુષ્પહાર;
સામીજતી બેસતી પંથ ઝાંખતી, રહેતી દિવસભરખહારરે, શ્રી
મીઠાં મીઠાં ફળ રાખે વીણીને, આખે પડે જહાં વહેમ;
ખાટાંકેંકીદે મધુર સંધરે, પ્રભુ કારણ ધરી ગ્રેમ રે. શ્રીરામ
દીન દીન દીન ખની ગભરાતી, વધે આતુરતા અંગ;
સાંભળ્યું આજ પધારશે નક્કી, રગરગ ઉછળ્યો ઉમંગરે. શ્રી
મહારાજ રીંવા અધિપતિ શ્રીરઘુરાજસિંહ અહીં લખે છે:—

કવિત

માથે મેં જગમુકુટ મંડિત અખંડિત,
ઉદંડિત કોઈંડ કોઈંડ અંડ પાલમેં;
લહલહી ઈંદીવર શ્યામતા શરીર સોહી,
- હલહલી અંદનકી રેખ શજે ભાલમેં.
કરમેં નિપંગ બાણ પેરત અતુજ સંગ,
શુંજરત મંજુલ મિલિંદ ખનમાલમેં;
વનનમેં બોલનેકી ચાહ ભરે રઘુરાજ,

શબરી નિહારનકી નૈનન વિશાલમેં.

પથિકન પૂછત સત્રેમ, પ્રભુ ચેખી ચેખી,
 શબરી હમારી પ્યારી બસેં કેહી ઠાર હૈ;
 કૌન વાકો આમ ઇહાં કૌન વાકો નામ કહે,
 કૌન વાકો ધામ જાસેં કામઈ કરાર હૈ.
 કૌન મુરી એહે જામેં નયન નિહારી હૌમેં,
 ખેહોં ફલસ્વાદ સુધાસરિસ સધાર હૈ;
 રઘુરાજ જૈદિન બિલોહીના વિલોચનસોં,
 બીતત પલક સમ કલ્પ કરોર હૈ.
 જ્ઞાન ઓ વિરાગ યોગસાધન સુખાને તત્ત,
 મુનિજન બોલે જાહિ ધારે સ્વેત કબરી;
 શંભુ ઓ સ્વયંભૂ જુકે મનકોં મવાસી સદા,
 દાસી ભઈ સિંધુજા બેઠાઈ પ્રીત જખરી.
 જાકો નામ લેત લાગે દ્વારી નાહી લાલચકી,
 લૂટી જાતી પાપ લાદલો પહોતી લવરી;
 સોઇ રઘુરાજ રઘુરાજ પપા કાનનમેં,
 પૂછત ફીરત કહાં કહાં મેરી શબરી.

ખરેખર સત્ય કહું છે કે ‘અંતરજાતી જાણે સંધુ જે
 મન ખૂણે છાંને.’ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર શબરીનો ભાવ
 જાણતા હતા અને તેથીજ શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં જેમ કહું છે:—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

‘જેઓ જે રીતે માને શરણે આવે છે તેઓને હું તેજ
 રીતે ભજું છું—પ્રાપ્ત થાઉં છું.’ આ કથન પ્રમાણેજ પોતે
 વરતે છે અને કરી જતાવે છે કે ‘આવે ચાલીને ગુણગ્રામ
 એ.’ આ માટેજ ‘સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા’ અને તેથીજ
 સર્વ મહર્ષિમંડળોના આશ્રમોને છોડી દઈ સામેથી ચાલતા,
 પૂછતા ને અત્યંત ઉત્સુક અવસ્થા દર્શાવતા શ્રીરામપ્રભુ
 શબરીની શોધ કરતા પોતે જાતે મતંગ ઋષિના આશ્રમમાં
 પધારે છે. એટલે પછી તો:—

૫૬

‘ધન્ય ધન્ય દિન રે સજની’ એ રાગ
 શબરી બરી બહભાગી, ભાગી આશ્રમની બહાર રે.
 જય જય હો

હરિ દર્શનની અનુરાગી, લાગી લગની તૈલધાર રે. જય
નાની જાતિ ભ્રમ ત્યાગી, જાગી ઉર પ્રીત આપાર રે. જય
ચાલી જતી આધી આધી, ત્યાં દીદા જગ સરકાર રે. જય

કેટલાય દિવસથી જેને શ્રીહરિદર્શનની અંખના હતી
તેને એ પ્રભુ કેમ આવી ન મળે ? તેમાં વળી 'સંત પ્રભાવે'
અને અતિશય 'નિર્મળ ભાવે.' તેથી હવે શબરી શું બેઠ
રહી છે ?—

ચાલીને આવે ગુણગ્રામ એ;

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

જ્યાં એકબીજાની દષ્ટિ એક થઇ, એટલે પછી તો—

એઉ સહામાં સહામાં ધાયાં, પ્રેમમાંહે રઘવાયાં;

હર્ષ અશ્રુ ઉભરાયાં હહહહહ, શબરી બડી બડલાગી.

પદમાં પડી જઈ જેવી, ભૂલી ભાન વિધિ આચાર રે.

જય જય હો

ભુજ મહી ઉઠાડી તેવી, બહાવરી બની ગઈ નાર રે. જય

શું કરવું કહેવું ઘટે તે, ઉપજે નહિ ઉર મોઝાર રે. જય

રોમ રોમ આનંદ વહે છે, હરખે થરથરતી નાર રે. જય

ધન્ય ધન્ય સંત થાય, ગદ ગદ કંઠ થાય;

ના બોલાય ના ચલાય, આહાહાહાહા. શબરી

તે વેળાનું રાજાધિરાજ કવિરાજ વર્ણન લખે છે:—

પ્રેમ દરા નહી કહી જાતિ રધુરાઉ દોઉ,

તન મન બચનકી મુદ્ધિ બીસરાયે હે.

લહે આપ મીલે મોહી ભલી મીલી તૈ હું,

યહ કહત દુહનકે 'ભ'કારે ભરી આવે હે.

૫૬

રાગ માદ

ધન્ય ધન્ય ધન્ય રધુરાજ,

જય હો શબરી બોલે તે શું અન્ય રધુરાજ.

દાસી છે અનન્ય રધુરાજ,

જય હો શબરી બોલી આજે થઇ ધન્ય રધુરાજ.

પધારો પધારો મહારા નાથ,

જય હો બતાવે પંથ હલાવી હાથ. મારા નાથ
પદે પદે પડે નમી પાદ,

જય હો ઉરે નવ સમાયે આદહાદ. મારા તાત.
પૂછે વારે વારે મારા નાથ,

જય હો શખરી ધામ ક્યાં છે તુજ ભારે. મારા નાથ

પૂની પૂની પૂછે પ્રભુ તેરી કુટી કેતી દૂર,

જામે હોં બસોંગા આઘ આનંદકે વારીકે.
કેશલતે મીથલાતે કમલાનિવાસહુતે,

પાયો મેં સનેહ સુખ તાહીકોં ત્રીહારીકે.

આવ્યા તેને દ્વારે દયા સાથ જયહો,

શખરી કુસુમ છાપો વારે ખંમા નાથ,
નજર ઉતારે પ્રીતિ સાથ જયહો,

શખરી મનથી જીવન ખંમા તાત;
મુની તો સંભારે છેજ નાથ જયહો,

પ્રભુ તો ભૂલ્યા ભોળી પ્યારે મારા તાત.

૫૬

‘ડરમાં તું દિલ સાથ’ એ રાગ

આવ્યા શખરી ધામ, રધુવર આવ્યા શખરી ધામ;
દીનના ખંધુ શીરામ, રધુવર આવ્યા શખરી ધામ. ટેક.

પાંદડાની કુટીરે, ગઈ છે વણુટી રે,

તેમાં તુટેલી ચઘાઈ બીજાવી, તે પર બેઠા પ્રભુ મોઢ લાવી;
નાચતીશખરીતોતાળીબજાવી, દીધીઆસિદ્ધિએભાનભૂલાવી;
ફરી ફરી નીરબે ધનશ્યામ, રધુવર આવ્યા શખરી ધામ.

લક્ષ્મણ સાથે બેઠા રધુનાથેરે,

તેવી ગઈ ઝટ અંદર દોડી, દડીયાઓની આણી કઈ કઈ જોડી;
પૂરાં ભર્યાં ફળ તોડીરે તોડી, ચાખેલ રાખેલ દઈ કરજોડી;
ઉલી લજ્જત ઠરી ઠામ, રધુવર આવ્યા શખરી ધામ.

બની અલીલાખીરે, વધા હરી આખીરે.

વહારે વહા! શીછે ફળની મીઠાઈ, તુચ્છએની પાસે દળોની મીઠાઈ;
આખી ચખાડે ચાખો તો આ ભાઈ, ભાઈ પ્રસંસા કરે છે સવાઈ;
ધયા પ્રમત્ત પદ્મ કામ રમતરે રમતરે શખરી ધામ.

સર્વેષો

(શ્રીમદ્ધરાજસિંહ કૃત)

ખારહિ ખારસને, લખનો ? જનની પયપાંન જો મોહી કરાધો;
ત્રેશત સાહી મુલાત મુજોજન, ભાતી અનેકની રાજ ખવાયો.
મંદીરમે મીથીસેશશુકે સ્થુરાજ, મુવ્યંજન આનન આધો;
પાયો નહિ અસ સ્વાદકહું, જસ મેં શબરીબદરીમહી પાયો.

પ્રભુની ઉદારતા તો જુઓ. પોતાનો ભક્ત જે કંઈ
'પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં' ભક્તિથી નિવેદન કરે તેને પોતે સર્વો-
ત્કૃષ્ટ ને પરિપૂર્ણ માની પ્રેમથી સ્વીકારે છે. શબરીએ
ભક્તિથી અર્પણ કરેલાં ફળોને શ્રીરામચંદ્ર પ્રભુએ આદરથી
સ્વીકાર્યાં ને તેનો સ્વાદ જગતમાં કોઈ પણ ફળથી ઘણોજ
અધિક દર્શાવ્યો. માટેજ કહ્યું છે—'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા
એ શ્રીરામ.' તેમાં અધિકાર કોનો ? એ જોઈએ તો સાબીત
થાય છે કે હરિસેવનમાં અધિકાર હરકોઈનો છે. જુઓ,
શબરી ભિદ્ધ ભતિ હોવા છતાં તેમાં પૂર્ણ અધિકારી ઠરી
ચૂકી. તેથીજ કહ્યું છે કે—'જીવભતમાત્રના વિરામ એ,' પણ
તેમાં પ્રભાવ કોનો ? તો 'સંત પ્રભાવે' અને પછી 'નિમંજ
ભાવે ?' જેવો ભાવ નિમંજ થયો કે તુરતજ 'આવે આલીને
ગુણગ્રામ એ.' ભગવાનના ગુણગ્રામ કેવા છે ? એ તો તેમનું
ચરિત્ર જુઓ, વિચારો, એટલે સમજાઈ જશે. પછી ખાત્રીથી
કહેવુંજ પડશે કે, 'હા હા, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા
એ શ્રીરામ.'

ભગવાન પોતે તો દેવો તથા સુનિવરોને પણ સેવનીય
અને પરમ પૂજનીય છે, છતાં પોતાના આશ્રિત-શરણાગત
ભક્તોને તે કેવડા મહાન બનાવે છે ? કેવા સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રુદ
પોતે મોને છે, તે અહીં દર્શાવ્યું છે. અરે ! તે પણ હજી
અહીં પૂરતું નથી. કારણકે ભિદ્ધની ભત, તેમાં પણ અશુચિ
ગણાતી સ્ત્રીભતિ ! અને તેણીનાં પણ બેર પોતે ખાધાં !
કોઈ તો કહે છે કે, તે બેર પણ એકાં હતાં. આ સંબંધમાં
એટલુંજ સ્પષ્ટ સમજ લેવાતું છે કે, જે મનુષ્ય ભગવાનનો
પોતાનો બની ગયો—એણે ભગવાનને સ્વાત્મ સમર્પણ કરી

શ્રીરામ કહે વિપ્રપદ ન થયું, ભાર ક્ષત્રિયના શા.

આમ કહી ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર એ કહેવા માગે છે:—
તમને બધાને જ્ઞાનનો તથા જાતિનો ધર્મ હો, મારા પોતાના
પ્રિયલક્ષ્મણમાં જ્યારે તમે નીચ જાતિની અધમતા જુઓ છો
ત્યારે મારામાં પોતામાં પણ કેમ ન જુઓ ? કારણકે હું પણ
તમારી દૃષ્ટિએ એક ક્ષત્રિય છું, ગુહ જેવા નીચ જાતિનો
મિત્ર છું, ને જટાયુ જેવા તિર્યંચ જાતિને પણ પિતૃપિંડ
અપનારો છું; ઉપરાંત હાલમાં સિદ્ધજાતિની શબરીનો મહે-
માન છું, તેથી તમારી દૃષ્ટિએ હું પણ અધમજ છું, તો એ
જળ સુધારવાનું કામ મારાથી કેમ બનશે ? આ મર્મવા-
ક્યનો ભાવ નહિ સમજીને પ્રાદક્ષિણી—

સહુ વળગ્યા કે આપ ચરણની અમને છે આશા. (૫૭ી—)
સહુની હઠથી ઉઠ્યા રધુવર જઈ પદ અડકાડયો,
બગડયું જળ ત્યાં બમણું પરચો અવળો દેખાડયો;
શ્રીરામ કહે કહું નવ માન્યું કરી બતાવ્યું છે,
સહુ વળગ્યા સાચું કહો શ્રીવર ગું ઉર આંવ્યું છે.

કારણકે તે પ્રાદક્ષિણી પાછળથી બાળી શક્યા હતા કે,
આમ થવામાં પ્રભુનો કોપજ કારણ છે; તેથી:—

સોરઠ પદ

‘જસોદાજીના લાલ લાડકા’ એ રાગ

ઉચ્ચારી રધુવર મુનિવરથી,	
અવર ન ઉપાય નજર મહી આવેકંધરે.	ઉચ્ચારી
શબરીનો અપરાધ કર્યો છે;	
વાંક વગર દ્વિજવરે અહીંરે.	ઉચ્ચારી
ત્યારથીજ આ જળ બગડયું છે,	
સમજી જશે દાષિત ચિત્ત મહારે.	ઉચ્ચારી
લઈ જઈ પદ પરસાવો થાય જો,	
જળ વિમળ તો વાત એજ સહી રે.	ઉચ્ચારી

પદ

‘જઈને કહે હું સભામાંહે આવું’ એ દેશી ભેરવી
દ્વિજ સમન્ત્યા નિજ બૂલ આ ભારી;

દીધું તે તો 'સ વાહ્યામ્યંતરઃ શુચિઃ'—બાહ્ય ને આણ્યંતર-
સર્વ પ્રકારે પવિત્ર બની જાય છે. ત્યાં અપવિત્રતાનું નામ
નીશાન રહેતું નથી. એ રીતે ભગવદ્જન અથવા શ્રીહરિ-
સેવન ભક્તોને કેવા શુચિ-પવિત્ર ને નિર્મળ કરે છે, તે હવે
પછી સમજાશે. વળી એકાગ્ર ચિત્તે કહેલું શ્રીહરિચિંતન
પણ મનને કેવું નિર્મળ બનાવે છે ? તે સ્પષ્ટ સમજી શકાશે.
પરંતુ આ રીતે શારીરિક તથા માનસિક પવિત્રતા અથવા
નિર્મળતા કયા મુખ્ય ઉપાયથી પ્રાપ્ત થાય છે ? તે આજ
ઉપાય છે—'સંતનું શરણુ-વરણુ-સેવન.' આ ઉપાય ખાસ
ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે; સરળ છે, મુખસાધ્ય છે, હરકોઈથી
બની શકે તેવો છે. આવા સામાન્ય ઉપાયથી પણ મનુષ્ય
કેવો ને કેવડો મહાન બની શકે છે ? ને તેથી કેવાં અશુચિ
તથા અજ્ઞાની સીંજાતિ જેવાં પણ સર્વોચ્ચપદે આરૂઢ થવા
ભાગ્યશાળી થાય છે, ને તે પણ માત્ર અકિંચનતાથીજ, તે
અહીં આપણે તપાસીએ:—

લાવણી

'ધર્મધુરધર ધીર વીર' એ રાગ

મુનિઓના મનમાંની મનમાં રહી ગઈ વાત,
વરી પ્રેમથી શબરી તે હરી ખરી શુચિ ગાત;
વધાઈ મુણી પ્રભુ આબ્યાની આબ્યા સર્વે ધાઈ,
દેખી દ્રિજને ઉઠ્યા રણુવર લેખી સ્વજન ચાહી.

(કેમકે તેઓ પણ ભક્ત તો હતાજ.)

હાયા મળ્યા હેઠા બેઠા સહુ બહુ હરખ પામી,
સભા ભરાઈ શબરીના ધામે ધન્ય દયા ધામી;
વિપ્ર વધા હરિ! અચરજ અહીં તો એક થયું ભારી,
મુંદર પંપાસર જળ બગડયું કૃમિ પડ્યા ભારી.
જળ વિણ પડે મુંઝવણ જખરી તે હરી આપ હરો,
પદ પરસાવી દયા દર્શાવી સંકટ બાપ હરો;

જેમ ગૌતમનું ધામ વસતું કયું ને શલ્યા મટાડી
અહલ્યા કરી તેમ અહીં પણ કરો. બ્રાહ્મણોનાં એ વાક્યનો
શ્રીરામપ્રભુ મર્મમાં ઉત્તર આપે છે:—

શ્રીરામ કહે વિપ્રપદે ન થયું, ભાર ક્ષત્રિયના શા.

આમ કહી ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર એ કહેવા માગે છે:—
તમને બધાને જ્ઞાનનો તથા જાતિનો ધર્મ'ડ છે, મારા પોતાના પ્રિયભક્તમાં જ્યારે તમે નીચ જાતિની અધમતા જુઓ છે ત્યારે મારામાં પોતામાં પણ કેમ ન જુઓ? કારણકે હું પણ તમારી દૃષ્ટિએ એક ક્ષત્રિય છું, શુદ્ધ જેવા નીચ જાતિનો મિત્ર છું, ને જટાશુ જેવા તિર્યંચ જાતિને પણ પિતૃપિંડ અપનાવે છું; ઉપરાંત હાલમાં સિદ્ધજાતિની શબરીનો મહેમાન છું, તેથી તમારી દૃષ્ટિએ હું પણ અધમજ છું, તો એ જળ સુધારવાનું કામ મારાથી કેમ બનશે? આ મમ'વા-ક્યનો ભાવ નહિ સમજીને ગ્રાહણો—

સહુ વળગ્યા કે આપ ચરણની અમને છે આશા. (૫૭ી—)
સહુની હઠથી ઉઠ્યા રધુવર જઈ પદ અડકાડયો,
બગડયું જળ ત્યાં બમણું પરચો આવળો દેખાડયો;
શ્રીરામ કહે કહ્યું નવ માન્યું કરી બતાવ્યું છે,
સહુ વળગ્યા સાચું કહો શ્રીવર ગું ઉર આવ્યું છે.

કારણકે તે ગ્રાહણો પાછળથી જાણી શક્યા હતા કે, આમ થવામાં પ્રભુનો કોપજ કારણ છે; તેથી:—

સોરઠ ૫૬

‘જસોદાજીના લાલ લાડકા’ એ રાગ

ઉચ્ચારી રધુવર મુનિવરધી,	
અવર ન ઉપાય નજર મહીં આવેકંધરે.	ઉચ્ચારીં
શબરીનો અપરાધ કર્યો છે;	
વાંક વગર દિજવરે અહીંરે.	ઉચ્ચારીં
ત્યારથીજ આ જળ બગડયું છે,	
સમજી જશે દાવિત ચિત્ત મહીંરે.	ઉચ્ચારીં
લઈ જઈ પદ પરસાવો થાય જો,	
જળ ત્રિમળ તો વાત એજ મહી રે.	ઉચ્ચારીં

૫૬

‘જઈને કહે હું સભામાંહે આવું’ એ દેશી ભેરવી

દિજ સમજ્યા નિજ ભૂલ આ ભારી;

કરી કબૂલ થયા હરિના આભારી. દિ૦
ક્ષમા માગી કરજોડી શખરીની, લાચારીબતાવે તેખીચારી. દિ૦
લઈ ચાલ્યા પંપાસર પાસે, સહુ ચાલી જતી શુચિ નારી. દિ૦
પગપાણીને પરાણે અડાડયો, થયું શુચિવારિ ગયાં જનવારી. દિ૦
સ્વજનને સુધારી ઉદારી, જોયું તપધારીએ જાતે પધારી. દિ૦

આમ પોતાના ભક્તજનનો મહિમા વધારવાને માટેજ
ત્યાં 'આવ્યા ચાલીને ગુણગ્રામ એ.' માટેજ કહેવામાં આવ્યું
છે કે, 'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.' તેમાં સત્ય
ઉપાય તે પણ આજ—'સંત પ્રભાવે' ને પછી 'નિર્મળ ભાવે.'
આમ સંતનું ઠેટલું માંન ? તેના શિષ્યોની આવી અગાધ
શક્તિઓ જગજાહેર ખની છે.

શાદ્દલ

ટેલ્યા શ્રી રઘુનાથ ભાતસહ એ સાધ્વી તણા સ્થાનમાં,
ઠેર્યા ત્યાં દિનરાત ખ્યાત, કરી એ સાધ્વી તણા માનમાં;
ચાલ્યા કે શખરી ધરી હરિ છખી બેસી ગયાં ધ્યાનમાં,
પહોંચ્યાં સદ્ય પ્રભુ પદે અનુ વદે એના ગુણોગાનમાં.

આ ઉપરથી રહસ્યરૂપ સારાંશ આજ નીકળે છે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ;

જીવ જાત માત્રના વિરામ એ.

૨૬૦

સંતપ્રભાવે નિર્મળભાવે આવે ચાલીને ગુણગ્રામ એ.

આ વિષે જેટલું કહીએ તેટલું આણુંજ છે. માટે અહીં
આટલુંજ કહી સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

॥ શ્રીજાનકીનાયકં શ્રીરામચન્દ્રં મજે ॥

શ્રી મરત-માગવત-આલ્યાન

પૂર્વરંગ

૫૬.

‘અચરા પકર’ એ દેથી

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેડાડો, સ્વસેવામાં લગાડો;
વળે તોજ દહાડો. અહંકાર, ટક.

અનુમૂળથી આડો, ન જુવે વાડ કે ખાડો, જરૂરીરામ સ્વામી,
મુમારગે ગાડે પાડો, પદે લેડાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

‘અહંકાર’ ને ‘મમકાર’—આ બે વસ્તુ લયંકર છે; તેજ મહાદુષ્ટ છે અને તેજ સર્વ અનર્થકર્તા છે, એમ કૈાણ નથી જાણતું ? છતાં તે જાણેથી અલિપ્ત કૈાણ છે ? કૈાણે તે જાણેના ત્યાગ કર્યો ? પ્રસંગે કૈાણ તે નથી કરતું ? પરંતુ તે માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વમુખે ગીતાજીમાં જે કહે છે તે સ્મરણમાં રાખવા જેવું છે:—

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ।

आदयोऽस्मि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥

‘હું ઇશ્વર છું—મહાસમર્થ છું, ભોગી છું, સિદ્ધ છું, બળવાન છું, સુખી છું, ધનવાન છું, કુટુંબના મનુષ્યોથી યુક્ત છું. મારા સમાન બીજો કૈાણ છે ?’ આમ જાણવાદ કરતા અહંકારીઓ જકયાજ કરે છે, પણ તેવા તેઓ જરૂરજા સુખી શું હોય છે ? નહિજ. માત્ર ઉપર ઉપરની સુખની ભ્રમણાઓ તેઓને ભ્રમાવ્યા કરે છે અને તેથી તેઓ જકયા કરે છે. કદાચ ઉપલક્ષ્ય સુખમાં અચુક સમય સુધી ભલે તેઓ રહ્યા હોય પણ તેઓનું તે સુખ કેટલા સમયનું હોય છે ?

વંધુ લાંબા સમય સુધી તેઓ સુખી રહી શકતા નથી. અંતે અત્યંત દુઃખી થઈ જતા જોવામાં આવે છે. છેવટે મરણ પામતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ કરતા જાય છે ને પરલોકમાં પણ તેઓ દુઃખીજ થવાના. આ શ્રીહરિના પોતાનાજ શબ્દો છે; કારણકે તે ભગવાન પાછું ત્યાંજ કહે છે:—

अनेकचित्तविभ्रांता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

અનેક વિષયોમાં તેઓનાં ચિત્ત ભટક્યા કરે છે; એટલે જાણે ભ્રાંત-ગાંડા-પાગલ જેવા-સદા વિકળ-અસ્વસ્થ ચિત્ત-વાળા તેઓ જણાય છે; ને તે સ્થિતિમાં તેઓની બુદ્ધિ કોઈ પણ એક નિશ્ચયવાળી રહી શકતી નથી. કેમકે મોહની જાળથી તેઓ વીંટાયલા હોય છે—એટલે સૌ કોઈ તેઓને ઠગી જાય છે, સૌ હાથ-હાથ કરનારા ને ઉપરથીજ મીઠું મીઠું બોલનારા તેઓને ફેલાવી ખાય છે. જ્યારે ખરો સમય આવે ત્યારે તે હાથઆથો લગારે કામ આવતા નથી ને જૂઠા-ઠગારા કરે છે. આવાઓથીજ તેઓ વીંટાઈ રહે છે. આ તો બહારથી વીંટાવાની વાત કહી; પણ અંદરથીયે અનેક કઠી પૂછું ન થઈ શકે તેવી કામનાઓથી તે વીંટાયલાજ રહે છે; જે કામનાઓ તેઓને વિકળ સ્થિતિએ પહોંચાડે છે—ગાંડા જેવા કરી મૂકે છે. ઉપરાંત તે તે કામનાઓ પૂછું કરવા જતાં જે લયંકર પાપો થતાં હોય ને જે વાસનાઓ તથા રુચિઓ ઉત્પન્ન થયા કરતી હોય તેથી પણ તેઓ વીંટાયલા હોય છે. આ સર્વ મોહજાળ છે. પછી જ્યારે આ મોહજાળ જેવી ખસી જાય છે ને આ પાર્થિવ શરીર છૂટી જાય છે ત્યારે તો તેઓની ખરી દુર્દશા થાય છે—અશુચિ નરકમાંજ તેઓ ધકેલાઈ પડે છે. માટેજ આ ઉપદેશામૃત યાદ રાખો:—

પુણ્ય પૂર્વનાં ખાતાં હમણાં સૂઝે છે તોફાન,
એ ખરબી ખૂટી કે આગળ વસમું છે મયદાન,
જીવડા માન રે માન હજીયે કેમ ન આવે સાન.

ઓ મનુષ્ય ! જરા જોઈ લે, વિચારી લે !

છત્રે થાતી છાંય છડીધર છાજતા,
હાથી હોદા માંહે રસિક બીરજતા;
રિદ્ધિ સિદ્ધિ અનેક ભરેલી ભાગ્યમાં,
તે સુતા દિન એક ઉછળતી આગમાં.
વૈભવનો નહિ પાર નગરીનાં નોખમાં,
કોટીધ્વજ શાહુકાર ગર્જતા ગોખમાં,
સુંદરીઓ ગુણસાર મહાગુણ મર્મમાં;
કો જાણે કંઈ કાર ગણી ગયાં ગર્મમાં.

આ તો મનુષ્યોના સંબંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે; પણ
મનુષ્યોની ગણનામાં જેઓ ન હતા તેઓના સંબંધમાં બીજો
એક કવિ કહે છે તે પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે:—

રાજા રાવણ મર ગયે, મર ગયે કુંભકરણ;
હન્દનિત બી ઉઠ ગયે, હિરણ્યકશિપુ હીરણ્ય.
હિરણ્યકશિપુ હિરણ્ય, બાણસરખા બોળાયા,
ક્યાં વૈભવ ક્યાં રાજ, ક્યાંહાં ગઈ એ મહાકાયા.
કહેતે ગીરધરરાજ, પ્રકટ તુમ કેખ્યા પરખ્યા;
માનવી સો કોણ માત્ર, રહ્યા નહિ રાવણ સરખા.

અને શું તેઓ પણ પોતાના જીવનકાળમાં સુખી
હતા? દેશમાત્ર નહિ. શિર પર શત્રુઓ ગાળ્યા કરતા હોય
અને આંતરિક કામનાઓ જ્યાં આમ તેમ તકફાવી રહી
હોય ત્યાં કયું સુખ હોઈ શકે? માટે ભગવાન કહે છે તેજ
ખરો સુખી છે—‘નિર્મમો નિરહંકારઃ સ શાંતિમધિગચ્છતિ’—
જેણે મમતા તથા અહંકારનો ત્યાગ કર્યો છે—જેનામાંથી તે
જાણે વસ્તુ નીકળી ગઈ છે તેજ શાંતિને પામે છે—તેજ ખરો
સુખી છે. માટે આ ઉપદેશને આપતા તે ભગવાન પ્રત્યે આપણે
એજ પ્રાર્થનાઓ છીએ:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પરે લેણડો,
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

કદાચ કોઈ કહે કે, આવી પ્રાર્થના કરવાની શી જરૂર
છે? મનુષ્ય પોતાના મનોબળથીજ તે અહંકાર તથા મમ-
કારને કાઢી શકે છે. આમ કહેવું તે સત્ય તો છે, પણ

પોતાના મનોબળથી મનુષ્ય કેટલા વખત માટે તે બંનેને કાઢી શકે છે ?

જ્યાં લગ અંકુશ શીશ પર, ત્યાં લગ નિર્મલ દેહ;
તુલસી અંકુશ બાહીરે, શીર પર હારત ગેહ.

બહુ બહુ કરે તો:—

સોળ શરીરે વૈરાગ્ય દેખાતો, જરી માંદા થતાં રહે જતોરે;
સાચું કહું છું નથી શરમાતો, હરિ મને મૃત્યુનો ભય છે ભારેરે.

એક કવિ કહે છે:—

ઉષ્ણ ઋતુ અવની વિષે, બીજ નર દીસે બહારજ;
ઘન વરસે વન પાંગરે, ઇન્દ્રિય વિષય આકારજ,
ચમકે દેખીને લોહ ચળે, ઇન્દ્રિય વિષય સંયોગજ;
અણુભેદે અભાવ છે, ભેદે ભોગવશે ભોગજ.

તેમાં કારણ એજ છે કે, શરીરનું બંધારણજ એવું છે.

આ સંબંધે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં કહે છે:—

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेमिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥

આ પૃથ્વી પર કે આકાશમાં અથવા સ્વર્ગ વિષે દેવો-
માં એવું કોઈ પણ પ્રાણી નથી કે જે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થનારા
આ ત્રણ ગુણોથી મુક્ત હોય ! આવા કારણથીજ બ્રહ્માદિ
સમર્થ દેવોમાં પણ અહંકાર, મમકાર ને તેથી પ્રાપ્ત થનારાં
દુઃખો જોવામાં આવે છે. આ સંબંધે પુરાણો તથા ઇતિ-
હાસોમાં અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે; માટે એથી બચવાનો
ઉપાય આ એકજ માત્ર હોઈ શકે—‘અમારા શિર પર રક્ષક
રહો.’ આવી પ્રાર્થના સિવાય તેથી બચવાનો બીજો કોઈ
માર્ગ નથી. કેમકે—

ભૂલ્યા અજ શિવ ઇન્દ્ર, ઋષિ અધિકારીઓ;
રેણુકા, તારા, અહંલ્યા નારીઓ.

કામથી, ક્રોધથી, લોભથી, દ્વેષથી, જીવ હારીઓ;
હારી માયા વશજ તહારે, અન્ય શી રીતે ઉગારે.
શરણ થાતાં વેંતજ પ્યારે, હું ઉગારે હું સુધારે;
તેથી અનંત પુકારે હરિ હો—શિર પર રક્ષક રહો.

અને ભગવાન પણ કયા ભાગે રક્ષા કરે ? તે માટે—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેટાડો;
સ્વ સેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાભાં સ્પષ્ટ સમજાવી દીધું છે:—

સ્વભાવજેન કૌંતેય ! નિવદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તું નેચ્છસિ યન્મોહાત્ કરિણ્યસ્વશોડપિ તત્ ॥

‘હે અર્જુન ! તું તારા સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા પોતાના કર્મથી બંધાયેલો છે; મોહને લીધે તું જે કરવાને ઇચ્છતો નથી, તેને તું પરવશ થઈને પણ કરીશ.’ અર્થાત્ અહંકારને મમકાર ત્યજવા સુસ્કેલ છે, છતાં તેનો ત્યાગ થઈ શકે એવો માત્ર એક પણ ભાગ તો છેજ. તે ભાગ આ રહ્યો:—

મદિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્તરિણ્યસિ ।

અથ ચેત્ત્વમહંકારાન્ન શ્રોણ્યસિ વિનંક્ષ્યસિ ॥

‘તું જો મારામાં ચિત્ત રાખીશ તો મારી કૃપાથી સર્વ સંકટો તરી જઈશ; પણ અહંકારને લીધે મારા આ ઉપદેશને જો શ્રવણ નહિ કરીશ તો વિનાશ પામીશ.’ અર્થાત્ તું તારા શ્રવણ પર આધાર રાખતો હોય તો તેથી વળવાનું નથી. તેથી તો તું અહંકારને અધીન થઈશ ને તે દ્વારા વિનાશના ભાગે જઈ પડીશ. માટે મારામાંજ ચિત્ત રાખી માફજ ટેવજ શરણ લે. આમ શ્રીહરિશરણ એજ અહંકાર-મમકારને ત્યજવાનો ભાગ છે. આ વસ્તુના બીજરૂપે ગીતાભાં નવ અધ્યાય આગળ ને નવ પાછળ—એમ સર્વત્ર તેનું તેજ ઉપદેશાયું છે. છેક છેવટે શુદ્ધતમ ઉપદેશ તરીકે સંપૂર્ણ ગીતારહસ્ય માત્ર એકજ શ્લોકમાં તારવી કાઢી ભગવાન યુનઃ તેનું તેજ અનુધાન કરવા યોગ્ય હોઈ ઉપદેશે છે:—

મન્મના ભવ મદ્ગત્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

‘તું મારામાં મન રાખ, મારો ભક્ત થા, માફ યજન કર, મને નમસ્કાર કર.’ બસ આજ વસ્તુ સંપૂર્ણ ગીતારહસ્ય છે અને તેજ અમે અહીં કહેવા માગીએ છીએ:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો,

કારણકે ‘વળે તોજ દહાડો.’ તે શી રીતે ? તો ‘મામે-
 વૈદ્યસિ યુક્તૈવ’-મારામાં મન ચોજીને તું મનેજ પ્રાપ્ત
 થઈશ. આ માર્ગનો આજ દિવસ સુધી અનાદર કર્યો, તેથીજ
 આપણે આ વિષમ સંસારમાં રજળ્યા કરીએ છીએ. પ્રભુનાં
 વચન ન પાળ્યાં તેનુંજ આ પરિણામ છે અને આજ દિવસ
 સુધી તે ઉપદેશ કેમ ન આવ્યો તે ‘અનુ મૂળથી આડો જીવે
 ન વાડ ખાડો.’-અહંકાર ને મમકારના જીવસામાં તણાઈ
 જવાથી કુટુંબરૂપી જાળમાં ફસાઈ જઈ સ્ત્રીરૂપ કે છેવટ નરક-
 રૂપ ખાડામાં આ જીવ ધકેલાઈ પડ્યો, અરે જો વિચારાય તો
 જણાય કે જાણી જોઈને તે ઘોર ખાડામાં પડ્યો, પડતાં
 પડતાં લગાર પણ અચકાયો નહિ; પણ હવે પડ્યા પછી
 શું કરવું ? તેથી ઉગરવાને પોકાર કરવાજ જોઈએ કે ‘હટ
 રામ સ્વામી ગાડું સુમારજો પાડો.’ તે કેવી રીતે ? ‘પદે ભેટાડો
 સ્વસેવામાં લગાડો.’ આ સંસારને જો સમુદ્ર કહીએ તો આ
 દેહને નૌકા કહી શકાય, ને જો સંસારને ઘોર જંગલ કહીએ
 તો આ દેહને ગાડું કહી શકાય છે. એમ આ શરીરને નૌકા
 કહેવામાં આ એક પ્રાચીન કવિ સાક્ષી પૂરે છે-‘ઘેરી ઘેરી
 નદીયાં નાવ પુરાની, મોલા ઉતારે બેડો પાર’ અને શરીરને
 જો ગાડું કહીએ તો આ શ્રુતિવચન સાક્ષી પૂરે છે:—

આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેવ હ ।

આત્મા એ રથમાં બેસનારો રથી છે, ત્યારે શરીર એ
 રથ છે-ગાડું છે; પણ તે રથને સન્માર્ગે લઈ જઈ શકે તેવો
 હોશિયાર સારથિ જો કેઈ હોય તોજ આ શરીરરૂપ રથ
 સુમાર્ગે જઈને ઇષ્ટ સ્થાને પહોંચી શકે ને ? તે માટે તેવા ચોખ્ખ
 સારથિ શ્રીહરિયાય તોજ ઇષ્ટ સ્થાને-પ્રભુપદે પહોંચી શકાય
 અને તેથીજ આ દેહરૂપી રથની લગામ તે પ્રભુના હાથ-
 માંજ સોંપી દેવી જોઈએ. તે કેવી રીતે સોંપાય ? એમના
 ચરણમાં સ્વાત્મ સમર્પણ કરવું એજ તેમને લગામ સોંપી
 ગણાય; અને તે માટે આ પ્રાર્થના હોવી જોઈએ:—‘પદે ભેટા-
 ડો, સ્વસેવામાં લગાડો.’ કારણકે સુમાર્ગે એજ છે. સૌ કેઈ
 એ સુમાર્ગને લાકેર કરતા કહે છે:—

एष निष्कण्टकः पंथा यत्र संपूज्यते हरिः ।

कुपयं तं विजानीयाद् गोविंदरहितागमम् ॥

જેમાં શ્રીહરિનું સારી રીતે પૂજન દર્શાવવામાં આવે છે તેજ નિષ્કંટક-સુમાર્ગ છે, પણ જેમાં ગોવિંદ-શ્રીહરિનું પૂજન-સ્મરણ નથી તે કુમાર્ગ છે એમ સમજવું. અર્થાત્ ભગવાન શ્રીહરિનું નામસ્મરણ પણ જ્યાં નથી તે સર્વે કુમાર્ગો છે; એટલે કે ‘શ્રીહરિભક્તિ’ એજ એક સુમાર્ગ છે. આવસ્તુમાં જે પ્રમાણુ શોધીએ તો શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના પોતાનાજ શબ્દો મળી આવે છે:—

मां च योजन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

‘અન્યભિચારિણી ભક્તિથી જે મારું સેવન કરે છે તેજ પ્રદક્ષસ્વરૂપ થઈ શકે છે.’ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ભક્તિ એજ એક નિષ્કંટક માર્ગ છે. બાકી જ્યાં જશો ત્યાં કાંટા પથરાયા છે. આ અભિપ્રાયથીજ કહ્યું છે:—‘અનુ મૂળથી આડો છુવે ન વાડ ખાડો’ જ્યાં જ્યાં ઉપલક સુખો-બાદ્ય વૈષયિક સુખો જોવામાં આવે છે તે તે ગધાય ખાડા છે અને તેજ મોહની વાડ સમજવાની છે, છેક પ્રદક્ષદેવના લોક સુધી જાઓ પણ તે સુધ્ધાંની ખાડામાં ગણના કરેલી છે અને તે ગધીય મોહની વાડા છે. માટે હવે—‘જટ રામ સ્વામી ગાડું સુમારગે પાડો’ અને તે પણ આજ માર્ગે—‘પદે લોટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.’ આમ કેવળ સેવનમાંજ લગાડી દેવાની પ્રાર્થના શા માટે? ન્યાયજ એ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શબ્દોજ આમાં પ્રમાણભૂત છે તે તપાસો:—

सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥

‘હું અનુન! સર્વ યોનિઓમાં જે મૂર્તિઓ-દેહો ઉત્પન્ન થાય છે તે મૂર્તિઓની યોનિ પ્રકૃતિ છે અને તેમાં હવરૂપ બીજ મૂકનાર પિતા તે હું છું.’ માટે:—

પેદા કીધા છે શ્રીહરિએ, કેમ બીજા કાજ કાંઈ કરીએ;

દેહ બનાવીને એ આપે, ત્યારે તો અવતરીએ.

તે પામી ચૂક્યા કે તુરતજ, શું એનેજ વિસરીએ. કેમ
શ્રીહરિસેવન વિના બીજું કંઈ પણ કરવાનો આપણને
હજી નથી; કારણકે:—

એની આપેલી વસ્તુથી, તનનું પોષણ કરીએ;
તેને તે પહેલેથી ન ધરી, હુણ હરામ શું કરીએ. કેમ
અરે! આપણે આપણા શરીરનું પોષણ કરવાને જે
કંઈ સાધ્યું તેને હોજરીમાં હોગીએ છીએ, પણ તે કૃપાળુ
ભગવાન એ હોજરીમાંએ જ ન હોય તો તે હોમેલું ઉલટું
નુકસાન કરે છે. ભગવાન કહે છે:—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

‘હું વૈશ્વાનર-જઠરાગ્નિરૂપે થઈને પ્રાણ તથા અપાન
વાયુની સાથે પ્રાણીઓના શરીરમાં રહું છું, ને ચાર પ્રકારના
અન્નને પચાવું છું.’ આ રીતે ચાર પ્રકારનું અન્ન જે
આપણે ખાઈએ છીએ તેને પણ તે મહાપ્રભુ શરીરમાં પ્રવેશ
કરી પ્રાણાપાન સાથે જોડાઈને જ પચાવે છે તોજ આપણું
શરીર ચાલે છે. અરે! તેથી પણ આગળ વધે તો પ્રાણ
કેના? પાણી કેનું? તેજ કેનું? આ સંબંધે પણ ભગવાન
કહે છે:—‘તપામ્યહમહં વર્ષ’-હુંજ તપું છું, હુંજ વરષું
છું. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે આપણું શું? આપ-
ણું શું કરી શકીએ છીએ? જે કંઈ કરીએ છીએ તે કેના
આધારે? અને કેવળ પોતાનાજ બળથી કેટલું કરવા સમર્થ
છીએ? દયાળુ ભગવાન આપણા માટે કેવળ નિઃસ્વાર્થપણે
કેટલું બધું કર્યું કરે છે? તે પ્રભુએ આપણને કેટલું બધું
આપ્યું છે? ક્ષણે ક્ષણે તે આપણા પર કેવળ નિઃસ્વાર્થ દૃષ્ટિએ
કેટલા ઉપકારો કર્યા કરે છે? આ ઉપર એક કથા ધ્યાન
માં લેવા જેવી છે:—

એક જણાએ બાર વર્ષો સુધી પથ્થર પર ઉભા રહી ઘોર
તપશ્ચર્યા કરી. પ્રભુ પ્રસન્ન થઈને પ્રકટ થયા ને વરદાન માગવા
કહ્યું. એટલે પેલાએ માગ્યું કે, મારી બાર વર્ષની મહે-

નતના બદલામાં જે માફ વ્યાજબી લેણું થાય તે મને આપો. પ્રભુએ કહ્યું કે ભાઈ ! તારા લેણાની વાત જવા દે. પેલાએ કહ્યું—કેમ ? શામાટે ? હું તમારો લેણુદાર છું, દેવાદાર નથી. અરે ! તમારો તો શું પણ આત્મજગતમાં કાંઈનો પણ હું દેવાદાર નથી. પછી પ્રભુએ કહ્યું—ઠીક છે, તું કહે તો ખરો, તે' કેના પર ઉભા રહી તપશ્ચર્યા કરી ? પેલાએ કહ્યું—આ પથ્થર પર. પ્રભુએ કહ્યું—ત્યારે પ્રથમ તો આ પથ્થરનોજ તું દેવાદાર છે. બાર વર્ષ સુધી તેને પોતાના મસ્તક પર ઉપાડીને તું કર્યા કર. પ્રથમ તો તારે તેનો હિસાબ ચૂકવવો પડશે; તે પછી મારી સાથેનો હિસાબ કરજે. પેલો વિચારમાં પડ્યો. પછી તેણે કહ્યું—અરે ! પથ્થરને વળી ભાર લાગતો હશે ખરો ? પ્રભુએ કહ્યું—હા. પથ્થરમાં પણ શ્રવ રહ્યો છે. છતાં તે તું ન માનતો હોય તો પણ એ પથ્થરનો ઉપલોગ કરવાનો તને શો હક્ક છે ? એ કંઈ તારી માલિકીનો તો નથીજ ને ? (અંગ્રેજી પહેલી ચોપડીમાં છે—માણસ ઘર ગાંધી શકે છે પણ તે કાંઈ પથ્થર ઝનાવી શકે છે ? નહિજ જણ્યું.) આ સિવાય તારા તપનો મારી સાથેનો હિસાબ કરવા બાબત જો તને વધુ ખુલાસો જોઈતો હોય તો તું અહીંથી ત્રણ ગાઉ દૂર પેણું જે ગામ દેખાય છે ત્યાં ચાલ્યો આવ, એટલે તે હિસાબ હું તને કહીશ. એમ કહી પ્રભુ અંતર્ધાન થયા. પેલો તપસ્વી માણસ ત્યાંથી ચાલ્યો. ધરાધર જેઠ મહિનો હતો. ખરા ધરોરનો સમય અને રેતાળ માર્ગ હતો. સૂર્ય પ્રખર તપી રહ્યો હતો. લગભગ અર્ધો ગાઉ તે ચાલ્યો એટલે તૃપાથી ગળું મુકાવા લાગ્યું, પ્રાણ જવાની સ્થિતિ લગભગ આવી પહોંચી. તેટલામાં પ્રભુની પ્રેરણાથી કોઈએક પૂજારી પવિત્ર જળથી ભરેલી એક સુરાઈ લઈને ચાલ્યો આવતો દેખાયો. આ તપસ્વીએ તેની પાસે જળની યાચના કરી, પણ પેલો આપેજ શાનો ? તેણે સાફ સુણાવી દીધું કે, અરે ! ભાઈ ! તું તો હિસાબે વર્તનારો છે, તેથી સમજી શકે છે કે મારી પાસે કંઈ તારું લેણું નીકળે છે ? કયા હિસાબે હું તને જળ આપું ? તે જળ માગવાનો તારો કયો હક્ક

છે? માટે મક્ત જળ નહિ મળે. તે સાંભળી તપસ્વી ણાવાએ ગળગળા થઈ કહ્યું કે, ભાઈ ! તારી વાત સારી છે, પણ મારી પાસે કંઈએ નથી. મેં તો બાર વર્ષ તપ કરવામાં જ ગાળ્યાં છે. પેલો પૂજારી બોલી ઉઠ્યો—ત્યારે તો તું ખૂબ કમાયો છે. તારી એજ કમાણીમાંથી અઘો ભાગ જો તું મને આપી દે તો તેના બદલામાં એક ખ્યાલો જળ હું તને આપું. તપસ્વીએ વિચાર કર્યો—આ માણસ ઘણો જ હોલી જણાય છે; મને મક્ત જળ આપે તેમ જણાતું નથી; માટે જળ વિના જો મારા પ્રાણ નીકળી જશે તો તપશ્ચર્યાનું ફળ મારે જે કંઈ લેવાનું છે તે સમૂળગું જશે, તેથી 'જો જતા ધન જાણીએ તો આઘા લીજે ણાંટ' એ કહેવત પ્રમાણે કરવું તેજ અત્યારે કહાપણુ લેવું છે. આવો વિચાર કરી તેણે તપશ્ચર્યાનો અઘો ભાગ આપી દઈ જળનો એક ખ્યાલો પેલા પાસેથી લીધો ને પાણી પીને કંઈક શાંતિ મેળવી પછી ત્યાંથી ચાલતો થયો. લગભગ અઘો ગાઉ આવ્યો ત્યાં તો જમણી તૃષા લાગી. પેલો પાણીવાળો સાથે જ ચાલ્યો આવે છે, એટલે ફરી તેની પાસે જળની માગણી કરી. પેલાએ તો સાફ જણાવી દીધું કે, હવે તો સંપૂર્ણ તપ તું મને આપી દે તોજ તને પેટપૂર પાણી પાવાને હું તૈયાર છું. એ સાંભળી તપસ્વી ભાઈ તો વિચારમાં જ પડી ગયા. તેણે એમને એમજ એંચી કાઢવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ ગામે પહોંચતાં પહેલાંજ પ્રાણ નીકળી જશે, એમ ખુદ્દું જણાતાં 'જીવતો નર ભદ્રા પામે' એ કહેતીને અનુસરી વિના ઉપાયે સંપૂર્ણ તપ પેલાને આપી દઈ પેટપૂર પાણી પીધું. તે પછી તુરત ચાલવા માંડ્યું એટલે પ્રભુએ કહેલું ગામ આવી પહોંચ્યું ને પ્રભુ પણ ત્યાં સ્હામાજ દેખાયા. પછી તો એ તપસ્વી જરાજર સમજી ગયો કે, પાણી તો શું? પણ માત્ર એકજ શ્વાસની કીંમત કેટલી બધી છે? તે આપવાને પણ આપણે લેશમાત્ર સમર્થ નથી. તે શ્વાસ લેવા માટે ને અપાર વાયુરૂપી ધન ચોતરફ પ્રભુએ આપણા માટે જે ભરી રાખ્યું છે; તેના બદલામાં આપણે તેમને શું

આપી શકીએ તેમ છીએ ? મતલબ કે પ્રભુ વિના આપણું કશુંય કામતું નથી. માટેજ પ્રભુ-સેવન વિના બીજું કંઈ પણ કરવાને આપણે હક્ક નથી; અને તેથીજ પ્રભુ-સેવન વિના બીજું કરવામાં ખર્ચ સુખ પણ નથી. માટેજ નિષ્કંટક માર્ગ તે પ્રભુ-સેવનજ છે, જેથી એજ માગવું કે—

અહંકાર મમકાર કાદો, પદે ભેટાડો;

સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતાજીમાં સ્વાત્મ સમર્પણું પૂર્વક પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી પોતાનું ભજન કરવા માટે કહે છે:—

यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत् तपस्यसि कौंतेय ! तत् कुरुष्व मदर्पणम् ॥

‘હે અર્જુન ! તું જે કંઈ કરે, ખાય, હોમે, દાન કરે અને તપ કરે તે સર્વ તું મને અર્પણ કરી દે.’ અને આણું સમર્પણ કરવાથી જેમ આપણે ‘હું-મારું’ કરીએ છીએ ને બધુંય નભાવીએ છીએ છતાં આપણા કોઈ નોકર વગેરે ઉપર પ્રસન્ન થઈને (તેના પગાર ઉપરાંત) ધનામ વગેરે આપીએ છીએ તેમ પ્રભુ પણ પ્રસન્ન થઈને કહે છે:—

तेषामहं समुद्रर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

‘હું, તેઓના મૃત્યુરૂપ સંસાર સમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરું છું.’ આ રીતે માટામાં માટું સંસારસમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરવાનું જે કામ છે તેને પણ એ પ્રભુ કરી આપવા તૈયાર રહે છે. માટેજ કહ્યું છે—‘વળે તોજ દહાડો’ માટે ‘પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.’ કારણ એજ છે કે મુંઢર નામનો એક કવિ જેવું કહે છે તેવુંજ માણસ માને છે:—

મેરો દહ મેરો મહ મેરો પરિવાર સખ,

મેરો ધન માલ મેં તો બહુબિધ ભારોં હું.

મેરે દાસી દાસ મેરો હુકમ કોઉ મેં દનાહિં,

મેરી યુવતિકો મેં અધિક પીઆરોં હું.

મેરો વંશ ઉંચો મેરે બાપ દાદા એસે ભય,

કહા કહું મેહું મેરે કલકો ઉભરો હું,
સુંદર કહત મેરો મેરો કરી માને સખે,

આમ બધુંય મારું, મારું ગણે છે પણ 'હું' કોનો
હું' એમ કોઇ વિચારે છે ?—

ઐસો કયાં ન જાને મેં હું કાલહી કો ચારો હું.

અરે ! જાણ ! હું કાળનો એક કાળીયો છું, એ વાત
કેમ જૂલી જવાય છે ?—

કયા કરીએ કયા ભેડીએ, થોડે જીવનકાળ;
છાડ છાડ કે ચલ ગયે, દેહ જેહ ચાર રાજ.

માટે હવે જમણામાં બટકવું તે મૂખાંઈ છે. હવે તો
પ્રભુ પાસે આજ પ્રાર્થના કર્યા કરવી ભેધએ:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદ લેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.

મૃત્યુ પછી તો 'કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એકઃ । કમં
પાછળ ધસડાતો જીવ, જ્યાં કમો લઈ જાય છે ત્યાં જાય
છે.' આમ જીવની પરતંત્રતા સ્પષ્ટ છે; પણ જીવનકાળ-
માંય પરતંત્રતા સ્પષ્ટ કેમ્બાય છે. જુઓ:—

રાગ કાફી

ધીરાના પદનો

પરતંત્ર છે પૂરો રે, શાને અભિમાન ધરે;

મમતા ધરીને રે, પ્રભુને તું કેમ વીસરે.

તનને તું તાળે સમજીને, કરે કંઈક તોફાન;

પણ પેટમાં ચુંક પાડે કે, જાણીને તું જાન;

આરોગ્યતા તારી રે, એને વશ છેક ખરે. પરતંત્ર ૦

બાંધે મહોટો મહેલ ભરે મહીં, સામન તું બહુ ભાત;

પોતાતું માનીને માણે, મોજ ભલે દીન રાત;

એકજ અંગારે રે, પલકમાં રાખ દરે. પરતંત્ર ૦

ધન બહુ લેણું કરી ધરી મદ, એ પર રહે છે મસ્ત;

ચોર પાસ ધડીકમાં હરાવે, નવ ભંડાર સમસ્ત;

પતોળ ન લાગે રે, ભલે તું શોધતો ફરે. પરતંત્ર ૦

પાણી પોષી પરણાવીને, પ્રિય માને પરિવાર;

એક સપાટે કોગળીયામાં, કરી નાખે સંહાર;
 વેધ ને બાધાએ રે, કશોજ ન અર્થ સરે. પરતંત્ર ૦
 ઘણું ભણે અનુભવ લે ઝાઝો, વગ ચારે દિશ થાય;
 હામ હોય એ સહુની બહુ પણ, ક્ષણમાં મન ખસી જાય;
 ગાંડા કરી નાખે રે, ધુળ ફીંદોજ ફેરે. પરતંત્ર ૦
 માણસને સઘળું સોંપ્યું પણ કુચી હરીને હાથ;
 એ જાણી એના ભય આણી, નમ્ર બની દિનરાત;
 સેવ અનુસ્વામી રે, સ્વતંત્ર તો એજ ઠરે. પરતંત્ર ૦

આ સંબંધે શ્રુતિ પણ પ્રમાણ તરીકે સાક્ષી પૂરે છે:—
 'પતિં વિશ્વસ્ય આત્મેશ્વરમ્ । પરમેશ્વર સમગ્ર જગતના ને આ-
 ત્માના પણ ઈશ્વર છે તથા સ્વામી છે.' આમ જીવ પોતે પર-
 તંત્રજ છે છતાં તે પોતાનેજ સ્વતંત્ર માને છે, અને તેટલે-
 થીજ નથી અટકતો, પણ તેથી આગળ વધી કેટલીયે વસ્તુઓ
 પર પોતાની માલિકીનો દાવો કરે છે ને તે તે વસ્તુઓ માટે
 કેટલાય અન્ય જીવોને પીડા ઉપજાવવા તૈયાર રહે છે. આમ
 કરવાનું કારણ 'અનુભૂજી આડો જીવે ન વાડ ખાડો' માટે
 હવે તો 'જટ શ્રી રામ સ્વામી મુમારજે ગાડું પાડો.' એ રીતે
 જેમ શ્રુતિ પ્રભુને સર્વના પતિ કહે છે તેમ કવિ સુંદરદાસ
 પણ જણાવે છે:—

જો હરિકો તણ આન ઉપાસત, સો મતિમંદ ફોતહિ હોહી;
 જ્યું અપને ભરતારહિ છાંડી, ભઈવ્યભિચારિની કામિની કોધ;
 સુંદર તાહિન આદરમાન, ફિરેં વિમુખી અપની પત ખોધ;
 છુડી મરેં કીન કૃપ મોંઝાર, કહા જગ જીવત હૈ શઃ સોધ.

અરે ! કૂવામાં છુડી શું મરે ! પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં
 સ્વમુખે કહે છે:—

अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तच्चेनातश्चवंति ते ॥

'સર્વ' યજ્ઞોનો લોકતા અને પ્રભુ હુંજ છું, છતાં તે
 (અજ્ઞાની)ઓ, મને યથાર્થ રીતે જાણતા નથી તેથી પડે છે. '
 કયાં ? નરકના ખાડામાં. આ વસ્તુજ અહીં કહેવાય છે કે
 'અનુ મૂળથી આડો, જીવે ન વાડ-ખાડો' પણ હવે જો સમ-

જાયું હોય તો સુંદરદાસ કહે છે તેમ આજથીજ આ ક્ષણેજ આચરવા મંડી પડવું જોઈએ. તે કેવી રીતે ?—

હોઈ અનન્ય ભજે ભગવંતહિ, ઝોર કષ્ટ ઉરમેં નહિ રાખે;
દેવીરૂ દેવ જહાં લગ હૈં, કરકે તીનસુ કબી દીન ન ભાખે.
યોગ હું ચક્ષ્મતાદિ ક્રિયા, તનકુ તું નહિ સ્વપને અભિલાખે;
સુંદર અમૃતપાન કીયો તબ, તો કહું કૌન હલાહલ ચાખે.

ભગવતી શ્રુતિ પણ સમજાવે છે—‘રસો वै सः, रसं ह्ये-
षायं लब्ध्वा आनंदी भवति। તે પરમાત્મા રસરૂપ છે. એ રસ
સ્વરૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી આ જીવાત્મા આનંદી થાય છે.’
આમ સર્વત્ર એ પ્રભુ પ્રાપ્તિનેજ પ્રધાન ગણી ઉપદેશ આપ-
વામાં આવે છે, માટે પ્રતિદિન આજ પ્રાર્થના હોવી જોઈએ:—
‘પહે ભેટાડો, સ્વસ્ત્રેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.’ પણ
તે પ્રાર્થના હૃદયપૂર્વક હોવી જોઈએ. હૃદયની જો પ્રાર્થના ન
હોય તો તે ભેટાડે કેને ? ભેટવા કોઈ આગ્યું હોય તો ભેટા-
ડેના ? માટે પ્રથમ તો પ્રભુને ભેટવાની અત્યંત આતુરતા
થવી જોઈએ; જે આતુરતા આ નીચેના પદમાં રૂપે છે:—

લાવણી

‘અધખીચ મહોખત તોડી’ એ રાગ

આ જીવતું અર્પણ બહાલા, તુજ પદમાં કંઈ છું;
તારોજ મૂળે તો છઉં, તે તુજ પદમાં વડું છું. આ જીવતું
મન કર્મે વચને સ્વપ્ને, ખીણું ના ચહું છું;
તન ધન આયુષ્ય તુજ કાળે, વાપરવા કહું છું. આ જીવતું
હું ને મારું કરવામાં, બહુ કષ્ટો સહું છું;
તું હોઈ સાચવ, જૂઠો હક્ક હું મૂકી દઉં છું. આ જીવતું
કહું તેમ ખરેખર કરવું, તુજ વશમાં લહું છું;
અતુ તે સાર શિરનામી, દક શરણ પ્રાપ્તું છું. આ જીવતું

આમ શરણગમન જે કામ કરશે તે ખીણું કોઈ પણ
સાધન કરી શકશે નહિ. તે માટેજ અહીં કહેવાય છે:—‘ઝટ
શ્રીરામ સ્વામી સુમારગે ગાડુ પાડો.’ ભગવાન શરણાગત-
વત્સલ છે, એમ જે કહેવાય ॥ તે જો રૂપે દેખાયું હોય તો
ભગવાનના તે રામાવતારમાંજ રૂપે છે. આ અવતારમાં જેવા

ભગવાન જણાયા છે તેવા ખીજા કોઈ અવતારમાં જણાયા નથી. પોતાનું શરણ કે વરણ હરકોઈ વ્યક્તિએ કે જાતિએ હરકોઈને માટે પણ જો સ્વીકાર્યું હોય તો પણ તે પ્રભુ પોતા નું શરણાગતવત્સલપણું લેશમાત્ર ચૂક્યા નથી. આ વસ્તુને દર્શાવનારું આ એક કાવ્ય નીચે ઉતાર્યું છે; તે ભગાર્ધ્યાન પૂર્વક ગાઓ:—

૫૬

‘બંસરી દીગ્યે હો મનનાર’ એ દેશી. રાગ કાશી

હાસ થયો છું શ્રીરામ જાણી ખરા સુખ ધામ.	ટક.
છોકી વૈકુંઠ ધામ થયા નર મુર હિત સાર,	
સહજ સંબંધે સકળ અવધ કીધું અતી ખ્યાર;	
રૂપી સાર ઉભા રહ્યા રાત દિવસ એક ઠામ,	
૫૬ પરસાવી નારી ઉદારી કર્યું જનકનું ઠામ.	હાસ૦
કૈકયીના પ્રિય કાજ મુખે વનવાસ સ્વીકાર્યો,	
લીલ છતાં ભરદ્વાજ પુણ્ય પ્રિય મનમાં ધાયો;	
દુખ દંડક વાસી તણું કીધું દૂર તમામ,	
શબરીનાં ખોરાં આરોગી આપ્યું અચ્ચિત્ત ધામ.	હાસ૦
ખીતા પુણ્ય ધૃવરાજ ગણી હાથેથી સાર્યું;	
કપિપતિનું કાજ શરણ આતાંજ મુધાર્યું;	
સાગર ઉપર ક્રમા કરી શરણ થયા જે ઠામ,	
સોની ના છતાં વિલીપણું કર્યું લંકપતિ નામ.	હાસ૦
રાવણને પણ શરણ થવા બહુ વિધ ચેતાવ્યો,	
જ્યંત જેવો દુષ્ટ છતાં શરણ ધરી કાવ્યો;	
અવધ સકળ તારી કીધું એક વખત એક ઠામ,	
અનંત તેથી તરવા માટે પ્રેમે ઠર્યો ગુલામ.	હાસ૦

સંપૂર્ણ રામાયણ વાંચવાથી તો પૂરેપૂરું શ્રીરામચરિત્ર મનનય, એમાં કંઈ કહેવાનું ન હોય; પણ શ્રીરામચંદ્રલનાં સ્વમુખનાંજ આ જે વચનો વાંચવાથી કે સાંભળવાથી શ્રી રામચંદ્રલનું દિવ્ય ચરિત્ર લક્ષ્યમાં આવી જાય છે:—‘બસ, એક વચન એક બાણ.’—

દ્વિઃ શરં નામિસંઘતે રામો દ્વિર્નામિમાપતે ।

‘રામ કદી એ વાર બાણ સાંઘતો નથી ને એ વાર કદી

ખોલતો નથી'—અર્થાત્ 'એક વચન એક બાણ.'

જે વેળા વિલીખણ, શ્રીરામને શરણે આવ્યા ને સૌએ શરણે રાખવા તેમને ના પાડી તે વેળા શ્રીરામચંદ્ર, સુગ્રીવ મહારાજને આજ્ઞા કરતા કહે છે:—

વિभीષણો વા સુગ્રીવ યદિ વા રાવણઃ સ્વયમ્ ।

આનયાત્ર હરિશ્ચેષ્ઠ દત્તમસ્યામયં મયા ॥

‘હે વાનરશ્રેષ્ઠ સુગ્રીવ ! વિલીખણ હોય કે રાવણ પોતે હોય, તેને મારી પાસે હાજર કરો.’ (‘ચહે લોટાડો ને સ્વ-સેવામાં લગાડો’ કારણ કે તેની તેવી માગણી છે ને તે અહ-કાર-મમકાર કાઢીને જો શરણે આવ્યો છે તો) મેં તેને અભય આપ્યું છે. અર્થાત્ મારો અપરાધી રાવણ પોતે આવ્યો હોય તોયે શું ? મારે શરણે આવ્યો એટલે બસ છે. તેને અભય દાન મળી ચૂકે છે. અરે ! ગમે તે હોય નહિ ! મારે શરણે આવેલો સદાકાળ નિર્ભય બને છે, આવા આશયનું શ્રી રામચંદ્રનું આ વચન જુઓ:—

સકૃદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્મીતિ ચ યાચતે ।

અમયં સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ્ વ્રતં મમ ॥

માત્ર એકજ વાર મારે શરણે આવ્યો હોય અને ‘હું તમારો છું’ આમ માફ શરણ માગી રહ્યો હોય તો તેને સર્વ પ્રાણીઓથી હું અભય આપું છું, આ માફ વ્રત છે. આ ખુદ રામ પ્રભુનાં વચન છે. તે પ્રભુ કહે છે:—‘શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ તો માફ વ્રત છે’ આ પ્રભુનાં વચન પર જો વિશ્વાસ હોય તો નક્કી કામ થઈ જાય છે. એ રામ પ્રભુ આજે પણ ક્યાંય ચાલ્યા ગયા નથી; અરે ! આજે પણ ‘ઘટઘટ ભીતર રામ રમૈયા’—એ પ્રભુ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે અને તેમનું એ વ્રત પણ ગૂઢાઈ ગયું નથી. એ વ્રત દર્શાવતા તે પ્રભુએ ત્યાં વર્તમાનકાળનો નિર્દેશ કરી બતાવી દીધું છે કે આ વ્રત માફ સદાકાળ રહેનારું છે અને તેમના પોતાનાજ પાછળના બીજા અવતારોમાં તે વ્રત જળવાઈ રહેવું પણ જોવામાં આવે છે; તેથી અમે અહીં તેમના ચરણનું શરણ, વરણ ને સેવન-

એજ માગી લીધેલ છે. સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિ થવા માટે પણ ખસ તેમનેજ પ્રાર્થના કરવી, તેમનુંજ શરણ લેવું, બીજા ધર્મ કે કર્મની જરૂર નથી. ખસ એમનેજ આ પ્રાર્થના કર્યા કરવી:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.

પણ તે પછી વર્તવું કેમ ? તે માટે કોઈ દષ્ટાંત જોઈએ. કારણકે, નહિ તો ‘અનુભૂળથી આઠો જીવે ન વાડ ખાડો.’ તેથીજ ‘શ્રીરામ સ્વામી ગાડું સુમારજે પાડો.’ જ્યારે જ્યારે ભગવાન, શરણાગતનું રક્ષણ કરવા માટે આ પૃથ્વી પર અવતાર લે છે ત્યારે ત્યારે જેવો પોતે ‘શરણ્ય’ વેષ સ્વીકારે છે તેવોજ એક બીજો ‘શરણાગત’નો વેષ ભજવી ણતાવનારને પણ પોતે સાથે લાવે છે. જેમ ભગવાન રામ-અર્ધ પોતે શરણ્ય તરીકે પ્રકટયા ત્યારે શરણાગત તરીકે તેમની સાથેજ ભરતસૂરિ પ્રકટયા; શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં ‘નરના-રાયણ’ પ્રકટયા ને રામાવતાર માટે લોકો ગાય છે પણ ખરા— ‘રામલક્ષ્મણ જનકી જય બોલો હનુમાનકી.’ આમ હોવાથી તેમનાજ ચરિત્રનો થોડો સાર અહીં ઉતારીએ, એટલે તે લક્ષ્યમાં રાખી કહેવું ઠીક પડશે કે—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો,
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

શ્રી ભરત-ભાગવત-આખ્યાન

૫૬

અહંકાર મમકાર કાઢો, પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો;
વળે તોજ દહાડો.

અનુભૂળથી આડો, જીવે ન વાડ કેખાડો, ઝટ શ્રીરામસ્વામી,
સુમારજે ગાડું પાડો, પદે ભેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

જેમ શ્રીમદ્ ભરતસૂરિને પદે ભેટાડયા હતા ને સ્વ-સેવામાં લગાડયા હતા તેજ પ્રમાણે અમને પણ ‘પદે ભેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.’ શું તે સેવામાં નહોતા લાગ્યા ? કહે છે કે તે તો સ્વામી થઈ જવાના હતા તેથી સેવામાં ક્યાંથી લાગે, પણ ખરું કહીએ તો તેમનું સેવન ખરેખર બીજા માટે અશ-

કય છે, તેણું સેવન બીજાથી બની શકે નહિ. વળી તેમને અહંકાર મમકાર-મૂળથીજ ન હતા, તેથી તે મૂળથીજ આડા પણ ન હતા; ને તેઓ કદી પ્રમાદી જીવન ગાળતા ન હતા. તેથી કોઈ વાડ કે ખાડો તેમના માર્ગમાં આવતોજ નહિ. માત્ર નીચનો કંઈક સંગ થયો હતો, તેથી તેના ગુણદોષની અસર પોતે સ્વભાવસિદ્ધ સાર્વિક હોવા છતાં પોતાને કંઈક નહીં હતી. આમ સત્ત્વગુણમાં સ્થિતિ કરનારાઓને પણ દુઃખ-નોના સહયોગથી સહેલું પડે છે તો પછી આપણી તો શી ગતિ કહી શકાય ? કારણકે આપણે તો જન્મથીજ આડા ને ઉચ્છ્રંખલ છીએ. આપણી તો શી ગતિ થશે ? એ ભરતસૂરિ જન્મથી આડા ન હતા તેનું કારણ શું ? તે માટે તેમના જન્મની કથાથી આરંભીને તેમનું અરિત્ર આપણે જોઈએ. આ અરિત્ર લેવામાં મુખ્ય વાદ્મીક્રિય રામાયણનો આધાર લીધો છે.

મરાઠી સાખી

અષ્ટમાંશ ચરુભાગ રૂપથી કૈકેયીને દુઃખ,
પ્રકટયા પોંચજન્ય અવતારી ભરત ભાંગવંત મુખ્ય;
દશરથ ભૂપને.....શું ન હોય જગમુખ.

તેમનું શરીરજ કર્મના બંધનરૂપ ન હતું, કિંતુ વિધ્યુ-સ્વરૂપ, યજ્ઞના એક ભાગરૂપ અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ હોઈને દિવ્ય હતું. તે ભરતજી સાક્ષાત્ પરમાત્માના એક પાર્શ્વ હોઈ પ્રભુની સાથે તેમની સેવા કરવા માટેજ પધાર્યો હતા. એટલે તેમને સાંસારિક દુઃખ કેમ હોઈ શકે ? રાજાને ઘેર માનીતી રાણીના પુત્ર તરીકે તેમનો જન્મ થયો હતો, અને તેમાં પણ શ્રીરામચંદ્ર સાથે સહવાસ હોવાથી તેમના દિવસો આનંદમાં જતા હતા. પ્રભુનો વિયોગ તેમને કદી થયો ન હતો જેથી પ્રભુની સેવાનો નિત્ય લાભ હોવાની સાથે જગતનું મુખ પણ તે પ્રાપ્ત કરતા હતા. પ્રભુના પ્રયાસે પ્રયાસ, પ્રભુ પ્રકટયા તો પોતે પણ પ્રકટયા, પ્રભુ રાજપુત્ર તો પોતે પણ રાજપુત્ર ને પ્રભુ જનક રાજાના જમાઈ થયા તો પોતે પણ ત્યાંજ પરણ્યા.

નાના જનક દુશાસન દુહિતા સુતી માંડવી સાથે,

પરણ્યા પ્રીતે રૂડી રીતે સંગે ચારે આતે;
દશરથ તાતે.....દહાણ લીધી ત્રણ માતે.

સર્વ સ્થળે પ્રભુ પ્રયાસ કરતા, પોતે તો કેવળ ક્ષણ-
લોકતા બનતા; જોટલે વૈકુંઠની પેઠેજ અહીં પણ તેમનું
વર્તન હતું:—

મોગમાત્રસામ્યલિંગાચ જગદ્વ્યાપારવર્જ પ્રકરણાત્ ।

એ દાર્શનિક સૂત્રમાં જેમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે
તેમ જગતમાં કંઈ પણ વ્યાપાર કર્યા વિના પ્રભુની સમાન
લોગો મુક્ત આત્માઓને હોય છે, જેમ પ્રકરણથી જણાય
છે. અર્થાત્ પરમપદમાં જે સુખ નિત્ય મુક્તને હોય છે તેજ
મુખ ભરતસૂરિને હતું, છતાં એક વાતની ન્યૂનતા જણાતી
હતી. પ્રભુ સાથે જગતમાં પોતે પ્રકટયા હતા તેમાં પિતા
તો બહેના એકજ હતા, પણ માતા બુદ્ધાં બુદ્ધાં હતાં. લક્ષ્મ-
ણની માતા સુમિત્રા જેવાં સાત્ત્વિક ને નિર્દોષ હતા તેવાં
ભરતજીની માતા ન હતાં. તેમની માતાને કુસંગના પ્રભાવ-
થી તેવાં સાત્ત્વિક થવાનો લાભ મળ્યો ન હતો, પણ
સંગદોષના બળથી તે રાજસી ને લોભી બન્યાં હતાં. માતા-
માં રજોગુણના પ્રાધાન્યથી ભરતજીને ખૂબ સહન કરવું
પડ્યું હતું, તેમની કસોટીનો આરંભ માતા પક્ષ તરફથીજ
થયો હતો અને તેના મંડાણમાંજ એજ કે, માતાના રાજસી
પક્ષના પ્રાબલ્યથી ભરતજીને શુદ્ધ સાત્ત્વિક પરમાત્માથી
બુદ્ધા પડવું પડ્યું હતું. આપણે તો જન્મથીજ નંદારા
હોઈને ખૂબ પાડીએ છીએ કે:—

અનુ મૂળથી આડો, જીવે ન વાડ કે ખાડો.

પણ ભરતજીના સંગંધમાં તેવું ન હતું, તે તો જન્મ-
થીજ સીધા, સરળ ને ભક્ત હતા, છતાં કુસંગે તેમને ઘસ-
ડયા હતા, તેથી તે ઘસડાયા, આડા ખેંચાયા, ને ખાડામાં
જઈ પડયા. તે ખાડો કયો?—

શ્રગ્ધરા

આવ્યા ત્યાં તેડવાને ભરત સગુણિનિ શ્રીયુધાનિત મામા;

શત્રુને સંગ આલ્યા પિતૃપદ પડીને, બેઉ આનંદ પામ્યા.
દેખીને બેઉ લાલા અતિ ઉર હરખ્યો, કૈકયે વૃદ્ધ કાળે;
મોસાળે મોજ માણે કુંવર બેઉતણા, લાડ નાનાજી પાળે.

આ રીતે કુસંગથી ભરતજીને પ્રભુનો વિયોગ થયો.
તે પોતાના મોસાળમાં રહી મહાલવા લાગ્યા; અને તે રૂપી
ખાડામાં કે વાડમાં તે પડ્યા. અર્થાત્ કુસંગથી તેમને પણ
એવુંજ થયું—‘અતુમૂળથી આડો, જીવે ન વાડ કે ખાડો.’
એ રીતે ભરતજી પણ ખાડામાં તો પડ્યા, પણ તે તો
પ્રભુના પ્રિય ભક્ત હતા, તેથી પડતાંની સાથેજ જાગ્યા,
એટલે કે પ્રભુએજ તેમને સૂચક સ્વપ્નરૂપી ઇશારો કરીને
જાગાડ્યા—સાવચેત કયાં. આ ઉપરથી એમજ કહી શકાય
કે, ‘ઝટ રામ સ્વામી સુમારગે ગાડું પાડો.’ ભરતજી ગળડી
પડ્યા પણ પ્રભુ તેમને ગળડવા કેમ દે. પ્રસંગ એવો
જાન્યો કે:—

૫૬

‘લાસન માટી ખાઈ’ એ રાગ

ઉઠ્યા ઝખકીને જાગી, ભરતજી ઉઠ્યા ઝખકીને જાગી;
એક દિવસ દુઃસ્વપ્ન આવતાં છેકજ નિદ્રા ત્યાગી;
અહા ઉઠ્યા ઝખકીને જાગી. ભરતજી
જાગી ગયા સહુ કોઈ, વઢી ન શક્યા એ મોહી;
ઘોડીવારે હીધું રોઈ, મિત્રો સહુ રહ્યા બેઈ.
પાતો આડી તેડી કાઢી, ઘણીએ ગમત પાડી;
વૃત્તિ ન ક્યાંહી લગાડી, બોલ્યા એ ઉભરો કાઢી,
આશ તાતની ત્યાગી. ભરતજી

ભરતજીનું તે સ્વપ્ન સત્યસૂચક હતું. ખરેખર, અયો-
ધ્યામાં અનિષ્ટ જાન્યુંજ હતું, અને તે પણ ભરતજીના માટેજ;
કારણકે ભરતજીએ રામસેવા ત્યજીને મોસાળમાં જગતનું
મિથ્યા મુખ પ્રિય માન્યું હતું, પ્રભુ વિના એકલાજ ભરતજી
મોસાળમાં મોજ માણતા હતા, પણ તે મિથ્યા મુખથી
જાગ્યાવી લેવા પ્રભુએ આહીં જોડવણ કરી હતી. તેમના મોસા-
ળનું મૂળ તેમની જે માતા હતી તે દ્વારાજ એવી જોડવણી

કરવામાં આવી કે ભરતજીને પિતાનું જ સર્વસ્વ મળે ને તે દ્વારા સંપૂર્ણ સંસારસુખ પ્રાપ્ત થાય, પણ તે ગોઠવણી અવળી હતી કેમકે તે ગોઠવણી પ્રભુને મૂકીને અહંકાર મમ-કારવાળી હતી ને પ્રભુની વસ્તુ ઉપર દાવો કરાવનારી હતી; એટલે આખરે સર્વ કંઈ બગાડનારી હતી. આ બધું ભરતજી સમજી ગયા. તેમને સ્પષ્ટ જણાયું કે આ બધી બાજી આવા કારણથી બગડેલી હતી; કારણકે તે આપણા જેવા મૂઠ ન હતા. તે તો સૂર હતા; તેથી ઝટ સમજી ગયા. પોતાને જણાયું કે ભૂલ થઈ છે અને તેજ ભારે થઈ પડી છે. ભોગો ભોગવવાની લાલસા કરી, ને તે આવા મોટા સ્વરૂપમાં વધી જઈને પરિણામે અનિષ્ટ કરતાં બની છે. પ્રભુ જે વેળા આપવા બેસે છે તે વેળા શું બાકી રાખે છે? પણ જ્ઞાની જન તેથી ચેતી બચે છે ને ત્રાસી ઉઠે છે. ભરતજીના સંબંધમાં પણ તેમજ બન્યું. તેમની સમક્ષ તે સર્વ ત્રાસમૂર્તિ ખડી થઈ ગઈ. આવાજ કારણથી ભરત 'ભાગવત' કહેવાયા છે. તે મહાન ભક્ત હતા; તેથી તેમને તુરત સર્વ ભોગો પર અરુચિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ; પણ પ્રથમ જે ભોગલાલસા કરી હતી તેણે તો પોતાનો ભાવ બરાબર બજાવ્યો, ને તે આ રીતે કે, સ્વપ્નનો ગોટાળો હૃદયમાં ઘોળાયાજ કયો. તેવામાં તો—

આવ્યા ત્યાં અવધજન, તેડવા ફિક્કે વદન;
બહેમ ધણે પડ્યો મન, નીકળ્યા જવા વતન;
અપશુકનો એ ભાસે, આવ્યા બ્યારે પુર પાસે;
લાગ્યું જાણે ખાવા ધાયે, ત્યારે છેક છાડી આસે;
સ્વપ્ન સાચું એ ભૂલ લાગી. ભરતજી

જે કે કોઈપણ મનુષ્યે તેમને સત્ય વૃત્તાંત જણાવેલ ન હતું છતાં તેમને પેલા સ્વપ્ન ઉપરથી પોતાના પિતા વિષે-નોજ વહેમ દઢ થઈ ગયો, જેથી નગરમાં પેસતાંજ—

પદ

‘એસી ચતુર નાર’ એ રાગ

ધસ્યા તાત ધામ, દીઠા નવ તે ઠામ,
તવ માત પાસ, ગયા હતી હામ;

તે'પણ સકામ, ઉઠી આવી ભેટી રીઝી. ધસ્યા૦
(કેમકે તેણીનું તો મનગમતું થયું હતું.)

વધા વઢો માત, ક્યાં છે મારા તાત,
ખોલી લોલી ન કરી દેઢ્ય સાથ;
થયા માત સુણતાં, ઢળી પડયા ગયા સીઝી. ધસ્યા૦

તેણી તો વધામણીના રૂપમાં વધુ કહેવા જતી હતી,
પણ ભરતજીની સ્થિતિ જોઈ વધુ ન કહેતાં ઠંડે કહેને આટ-
લુંજ વચન' ખોલી:—

યા ગતિઃ સર્વભૂતાનાં તાં ગતિં તે પિતા ગતઃ ।

‘પ્રાણી માત્રની જે આખર ગતિ થાય છે તેજ ગતિએ
તારા પિતા ગયા છે’ એમાં કંઈ નવાઈ જેવું બન્યું નથી,
પણ તને રાજ્ય મળ્યું એ નવાઈની વાત છે. આમ તે કહેવા
માગતી હતી. કારણકે એવડા મોટા જોખમે તેણીએ એ
મહાન વિજય મેળવ્યો હતો. પતિના જોખમે' પણ પુત્રને
રાજ્ય મળ્યું છે, એમ માની તે મલકાતી હતી; પણ પુત્ર તો
શુદ્ધ સાર્વિક હતો. તેને એવા રાજ્યની લેશમાત્ર સ્પૃહા નથી.
તેને તો લાગી આવ્યું કે માતાના સંબંધને લીધે તાની
સરખી જે ભૂલ થઈ તેનું આ વિપત્તિ પરિણામ આવ્યું છે; એ
વસ્તુ તેમને હવેજ જણાઈ. પ્રભુને મૂકી સંસાર-સુખની સ્પૃહા
કરીને તે મેળવ્યું પણ ખરું! પણ તે કેવું? પરિણામે ભય-
કર ને બળે લોકને બગાડનારું—મહાન દુઃખ રૂપજ. આ વસ્તુ
બરાબર સમજી લઈ તેમણે તો માની લીધું કે, પિતા ગયા
તે ગયાજ છે, પણ સાચા પિતા તો વિદ્યમાનજ છે. પ્રભુ
પોતેજ કહે છે (ગીતાજીમાં)—પિતાઽહમસ્ય જગતો માતા
ધાતા પિતામહઃ। હુંજ આ જગતનો પિતા છું, માતા છું, પોપક
છું ને પિતામહ છું—સર્વનો મોટો દાદો છું.’ આ વચન
પ્રમાણે ભરતજી રામપ્રભુનેજ પોતાના પિતા ગણે છે અને
માતા પણ તેમનેજ ગણવાના હતા, પણ બરાબર પૂરેપૂરું તે
નહોતા સમજ્યા ત્યાંસુધી તો એટલુંજ બોલ્યા કે:—

બોલ્યા ફરી જાગી નથી હું અણાગી,
પિતા રામ ગણું ને બનું સલાગી.

-યો મે વ્રાતા પિતા ચંધુર્યસ્ય દાસોઽસ્મિ ધીમતઃ ।

‘જે બુદ્ધિમાન રામચંદ્રજીનો હું દાસ છું તેજ મારા બાઈ છે, પિતા છે ને બાંધવ છે.’ ભરતજીની આવી વિશાળ દૃષ્ટિ હતી, એ વાતની માતા કેકેયીને ક્યાં ખબર હતી? અને ખબર પડે પણ ક્યાંથી? તેણીની દૃષ્ટિ રાજસી હતી. તેનું સ્વરૂપ તો જે કોઈ સાત્ત્વિક અને જ્ઞાની હોય તેજ ગમજી શકે. તે ભરતજી જેવા પ્રભુ ભક્તોજ આ વસ્તુ સમજી શકે છે કે, પ્રત્યેક આત્મા તે પ્રભુનો દાસ છે; પણ તેણીએ તો આત્માને સ્વતંત્ર ગણ્યો હતો. ને અહંકાર-મમકારને તે અધીન બની હતી, તેથીજ તેણીએ ભરતજીને પણ પોતાના ‘માગે’ અનુસરવાની પ્રેરણા કરી હતી. તેણીએ પોતાના જેવાજ ભરતજીને માનીને તેમની આગળ પોતાનો ભરમ ખરા મનથી ખેલ્યો હતો; પણ—

સુણી બધી વાત, શુ’ હા ગયા ખીજ, ધસ્યા૦

ભયારે એ પ્રમાણે ખરે પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે તે ભરતજી પણ પોતે જેવા હતા તેવા પરબાઈ જઈ બોલી લેક્યા:—

ન હું ચહું રાજ, ગણુ’ દુઃખનો સાજ,
તેહી લાણુ’ રામ, કરું ધાણુ’ કાજ. ધસ્યા૦

મૂળ વાલ્મીકિય રામાયણમાં જે ભરતજીના શબ્દો છે તે આ રહ્યા:—

अहं हि पुरुषव्याघ्रौ न पश्यन्-रामलक्ष्मणौ ।

क्तेन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥

પુરુષોમાં વ્યાઘ્રસમા રામલક્ષ્મણને નહિ જોતો હું, કઈ શક્તિના પ્રભાવથી રાજ્યની રક્ષા કરવાનો ઉત્સાહ કરી શકું?—અર્થાત્ રામલક્ષ્મણના બલથીજ હું બળીયો છું, તેમના વિના કેવળ નિર્બળ થઈ પડેલો છું. કેવી રીતે રાજ્ય કરી શકું? મારામાં તે શક્તિજ ક્યાં છે? આમ કહી ભરતજી પોતાને શક્તિહીન કહેવા માગે છે એમ નથી, પણ કેકેયી જેવી રીતે ઈચ્છે છે તેવી રીતે પોતાની શક્તિ વાપરવાની તેમને ઈચ્છાજ નથી. એટલે કે કેવળ પોતા-

નાજ સુખ માટે રામનું પોતાનું પોતે મેળવી લે અને તેનો ઉપલોગ કરે તેવી શક્તિ પોતામાં નથી, એમ ભરતે કહે છે, એટલે આવી રાજસી શક્તિ મારામાં નથી; આ રાજસ માર્ગે શક્તિનો વ્યય કરવા હું ઇચ્છતો નથી; અને—

अथवा मे भवेच्छक्तियोगैर्बुद्धिबलेन वा ।

सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्दिनीम् ॥

અથવા બુદ્ધિબળથી કે યોગસામર્થ્યથી મારામાં શક્તિ હોય તોપણ શું ? તને પુત્રની લોભણીને સકામ નહિ કરું અર્થાત્ તારા જેવી લાલચુ માતાના અલિલાય પૂર્ણ કરવાને હું તૈયાર નથી; માટે હું તો આમજ કરીશ:—

निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः ।

दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनांतरात्मना ॥

રામચંદ્રજીને વનવાસથી પાછા વાળીને મહા પ્રદીપ તેજવાળા તે પ્રભુનો હું દાસ થઈ રહીશ અને તે પણ અતિ-શય શાંત ને સ્વસ્થ ચિત્તે—ખૂણ શાંતિથી—સ્વરૂપાનંદના પરિ-પૂર્ણ સુખથી. વસ્તુતઃ સર્વ જીવો માટે ઉત્તમોત્તમ વાત આજ છે; પ્રત્યેક જીવનું અવશ્ય કર્તવ્ય આજ છે. શ્રીકૃષ્ણે પણ અર્જુનને તેવા થવા માટેજ ભારપૂર્વક ગીતાજીમાં સમજાવ્યું છે:—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना ।

श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

‘સર્વ યોગીઓમાં પણ જે યોગી દેવળ મારામાંજ અંતરાત્મા સ્થાપી દઈને શ્રદ્ધાળુ થઈ માફ ભજન કર્યા કરે છે તેજ મહાન યોગી છે, એમ હું માનું છું.’ આમ સર્વ યોગીઓમાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ થવું અને તે પરમાત્મામાંજ અંતરાત્માને સ્થાપી દઈ તેમનું સેવન કર્યા કરવું; આજ મનોરથ ભરતેજીએ વ્યક્ત કર્યો, અને તે એવો દઢ કર્યો કે કદી ફરે નહિ. કારણકે તે મનોરથ દેવળ કહેવાનોજ ન હતો, કિંતુ આચરણમાં મૂકવાનો ને લોકસમક્ષ તેમ કરી જતાવવાનો હતો. જે લોકોએ રાજ્ય લેવા માટે ઇનામ કયું તે સર્વ

લોકોનાં મન ફેરવી નાખીને પોતે ચાલી નીકળ્યા. શું કરવા ?

૫૬

‘બન ગયો બેદ’ એ રાગ

હરતજી સીધાવ્યારે કહું કરવાને.

ટૅક૦

ક્રિયા કરાવી શાંત કરાવી, સૌએ બહુ સમજાવ્યા;

પણ નિજ નિશ્ચયથી ન છોડીને,

સૌને સ્વસંગ તૈયાર કરાવ્યા.

હરતજી૦

તે એવા મહાન ભાગવત હતા—એવા ચોટા પ્રભુભક્ત હતા, જેથી તેમને સૌ કોઈ રાજ્ય માટે આગ્રહ કરવા લાગ્યા, રાજ્ય લેવા ઢસડી જવા લાગ્યા ને રાજ્યરૂપ ખાડામાં કે મોહની વાડમાં ધકેલી દેવા તૈયાર થઈ ગયા, છતાં પોતે પોતાના આત્મબળથી તે ખાડામાં ન પડ્યા, પણ ઉલટા બીજાઓને પણ તે ખાડામાંથી ખેંચી લઈ પોતાના અગાધ પ્રેમબળથી સર્વનો પરાજય કરી પોતે જીતી ગયા ને બીજાઓને પણ તેમણે જીત્યાવ્યા. તે વેળા પણ પોતે તો પરાધીન એક દાસજ છે, એ વાત પોતે જૂલી ગયા ન હતા. ‘રામ પ્રભુ ઉપર હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે અમલ કરીશ’ એમ તેમણે માન્યુ ન હતું પણ મારી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે હું પોતે તો અમલ કરીશજ, આવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેમણે પોતાનો એ નિશ્ચય પોતાના કુલશુરુ વશિષ્ઠસમક્ષ બહાર કયો.

यदि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये ।

इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिः ॥

જે કે મારી માતાએ તો પાપ કયું છે, પણ હું તે પાપને પસંદ કરતો નથી. (હું તો ખૂબ આજીજી ને પ્રાર્થના કરીને શ્રીરામચંદ્રને પાછા લાવીશ, અને જો તેઓ અહીં નહિ પધારે તો) હું અહીં રહ્યો રહ્યો વનદુર્ગમાં રહેલા તે મારા પ્રિય પ્રભુને જે હાથ જોડી નમન કર્યો કરવાનો—જસ માફ તો આવ જતાંવ્ય છે. કારણકે હું દોષુ ? મારાથી આ બને ?

कथं दशरथाज्ञातो भवेद्राज्यापहारकः ? ।

રાજ્યં चाहं च रामस्य धर्मवित् किं न वेत्ति मोः॥

હું દશરથથી જન્મેલો પારકું-મારા મોટા ભાઈનું રાજ્ય કેમ પડાવી લઉં ? (જે દશરથે રામના વિયોગ માટે રાજ્ય તો શું ? પણ દેહ તથા ગ્રાણુ તંબ્યા-તેજ દશરથનો પુત્ર થઈ હું રામનો વિયોગ સહન કરી તેમનું રાજ્ય લોગવવા તત્પર થાઉં ? આ કેમ જની શકે ? બીજાનું હરવું-ચોરવું એ તો મહાન અપરાધ, મોટું પાપ ગણાય છે. આવું પાપ બરેલું, રાજ્ય મારાથી સુખે નજ લોગવી શકાય ! તે વળી કોનું ? રામનું ?) અરે ! આ રાજ્ય તથા હું પોતે પણ રામનાજ, છીએ, એ આપ ધર્મવેત્તા શું નથી સમજી શકતા ?-આપ તો મહર્ષિ છો, ધર્મ-અધર્મને બરાબર જાણી શકો છો; મારી આ દલીલમાં આપ કેમ ના પાડી શકો ? અરે ! ધર્મ દષ્ટિએ જે બોલે તે તો એમજ કહી શકે કે, આ જગતમાં હું ને મારું જે કંઈ છે તે મારા માટે નથી, તે તો તે પ્રભુ માટેજ છે. આ વસ્તુ સમજીનેજ અહીં કહેવાયું છે કે:-

અહંકાર મમકાર કાઢો, પદે લેગાડો;
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

આ માટે સર્વ કોઈએ પ્રયાસ કરવો આવશ્યક છે; પણ ‘અનુ ભૂજથી આડો, જીવે ના વાક કે ખાડો.’ પરંતુ આટલું પણ આપણે ક્યાંથી સમજી શકીએ છીએ ? આવા ભરત જેવા મહાન લગવદ્ધતાના ચરિત્રથી આ અમુક વાક કહેવાય કે ખાડો કહેવાય તે જાણી શક્યા છીએ. ભરત-જીએ પુના કહ્યું કે:-

राममेवानुगच्छामि राजां स द्विपदांवरः ।

प्रयाणामपि लोकानां राज्यमर्हति राघवः ॥

જસ, હું તો રામની પાછળજ જઈશ. તેજ સર્વ મનુષ્યોના રાજા છે; રાઘવ-શ્રીરામચંદ્ર ત્રણે લોકોનું રાજ્ય કસ્વાને પણ યોગ્ય છે. અર્થાત્ રામચંદ્રનો અનુચર થવાને હું યોગ્ય છું; તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ચાલે તેમ તેની પાછળજ જવાની મારી ઇચ્છા છે, તેને હું આચરણમાં

મૂકીશ. કારણકે મને ખરો લાભ તેમ કરવાથીજ મળવાનો છે; કેમકે સર્વ માનવોના તે રાજા છે—રંજન કરનાર છે. તે ભગવાન બે પગાં માનવોની વચ્ચે મનુષ્ય તરીકે જે પ્રકટયા છે, તે કેવળ મનુષ્યોને શિક્ષણ આપવા માટેજ; ખાંડી પોતે તો ત્રણે લોકના રાજ્યને યોગ્ય છે—ત્રેલોક્યનું રાજ્ય તો એ રાઘવનેજ ઘટે છે; પરંતુ આટલો બધો પરિશ્રમ તે કરે ખરા? કદાચ લેતા હોય તો પણ શી ખબર? ખાંડી યોગ્ય તો એમજ છે; પણ હાલ પોતાના વશમાં જે કંઈ છે તેના રાજા બનાવવાને તો તેમણે યત્ન આરંભી દીધો:—

શ્રીરામ મુખથી આવે, માટે રસ્તા સાફ કરાવ્યા;

સેન પ્રજા મંત્રી માતાઓ,

સંગેજ લઈ જ્યામાં અંત ફાવ્યા.

ભરતજી

છેક કૈકેયી મુઘ્ધાંતે પણ તેમણે સાથે લઈ જવા તૈયાર કરી. કારણકે, નગરની સર્વ પ્રજામાં માત્ર વિમુખ હોય તો તે એકજ હતી; પણ જ્યાં ભરતજી પોતેજ સત્ય વસ્તુ જાહેર કરે ત્યાં કોણ ના પાડી શકે? ભરતવાક્ય સાંભળતાંજા—

तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः ।

हर्षात् मुमुक्षुरश्रूणि रामे निहितचेतसः ॥

‘ધર્મથી સુદૃઢ એવું તે ભરતજીનું વાક્ય સાંભળીને જેઓએ શ્રીરામ વિષે પોતાનાં ચિત્ત સ્થાપી દીધાં હતાં એવા સલાસદો હર્ષનાં અશ્રુઓ વરસાવવા લાગ્યાં.’ કેમકે શ્રીરામચંદ્રે પ્રથમથીજ તેઓ સર્વને રંજિત કરી મૂક્યા હતા, અગાઉથીજ રાજા તો એજ ઠરી ચૂક્યા હતા ને આ વખતે ભરતજીએ પુનઃ તેમનેજ રાજા ઠરાવ્યા, એ વધાર્થ સાંભળીને સર્વ નાગરિકો રાજી થઈ ગયા. કેમકે રામનું સ્વામીપણું પોતાના પર કાયમ રહેશે, એમ તેઓને ખાત્રી થઈ, અને ખરી રીતે રાજ્યના હક્કદાર તો એજ હતા ને? આથી બધા હર્ષ પામ્યા, અને તે આ રીતે:—

સર્વ પ્રસન્ન ધન્ય થઈ, નીકળ્યા ભરત અતિ મન લાવ્યા;
ધ્યારે વહાલા રામ નીરખ્યું,

એજ વિચારે ઉમંગ ઉભરાવ્યા.

ભરત૭૦

કદાચ કોઈ કહે કે, એવા તે કેવા ગુણો શ્રીરામમાં હતા ? જેથી પ્રભ તેની પાછળ લગલગ દીવાની ણની હતી ? તે ગુણો ને કે વર્ણવી શકાય નહિ છતાં સંક્ષેપમાં વર્ણવતી પ્રભ રટણ કરતી હતી:—

મેઘડયામં મહાવાહું સ્થિરસત્ત્વં દ્રઢવ્રતમ્ ।

કદા દ્રક્ષ્યામહે રામં જગતઃ શોકનાશનમ્ ॥

અર્થાત્ ‘મેઘડયામમ્’—જેમ શ્યામ મેઘ તાપને દૂર કરે છે તેમ એ શ્રીરામરૂપી શ્યામ મેઘ સર્વ પ્રાણીઓના ત્રણ પ્રકારના તાપને માત્ર પોતાની સૌમ્ય દૃષ્ટિથી દૂર કરવા સમર્થ છે. વળી ‘મહાવાહુમ્’—મોટી બુલબોલાના અર્થાત્ જ્યારે એ આપવા માંડે છે ત્યારે તેમની બુલબોલા ધાકે એવી નથી, તેમ સર્વ સ્થળે તે બુલબોલા પહોંચી વળે છે. વળી ‘સ્થિરસત્ત્વમ્’—તેમનું સર્વ સ્થિર છે—તે પોતાનો ઉદાર સ્વભાવ કદી છોડતા નથી—ક્ષમાના તો સાગર છે. જે વેળા પોતે અયોધ્યાથી વનવાસ માટે નીકળ્યા હતા તે વેળા ઘણી પ્રભ માત્ર બેજ ગાઉ પાછળ આવીને પાછી નગર તરફ જતી રહી છતાં તેજ પ્રભ પુનઃ તેમને મળવા જાય તો તે વેળા તે તો તેમના પર પણ કૃપાળુ રહેવાના; તેમના મનમાં એ વિચાર સુધ્ધાં પણ નજ આવે કે, આવી નળજાઈ પ્રભજનોએ ણતાવી હતી—આવા સ્થિર સત્ત્વ તે છે; તેમજ ‘દ્રઢવ્રતમ્’—તેમનું વ્રત દૃઢ છે. તેમણે જે વ્રત લીધું તેને તે કદી છોડતાજ નથી. સામેથી ગમે તેવું વર્તન કરવામાં આવે તોપણ તેમનું વ્રત છોડાવવા કોઈ સમર્થ થઈ શકતું નથી. આવા વ્રતધારી રામચંદ્રજીનાં દર્શન માટે આતુર ણનીને પ્રભએ પરસ્પર કહેતી હતી કે, તેમનાં આપણે ક્યારે દર્શન કરીશું ? તેમનાં દર્શનથી શું થાય છે ? અને તેમનું નામ ‘રામ’ એવું શાથી છે ? તે સર્વને રમાડે છે—આનંદિત કરે છે ને સર્વત્ર તે રમી રહ્યા છે, માટેજ ‘જગતઃ શોકનાશનમ્’—જગતના શોકનો

નાશ કરનાર છે. આપણે પણ તેમને શરણે જઈએ તો જરૂર આપણા શોકનો પણ તે નાશ કરનાર છે. માત્ર તેમનું જો શરણ લઈએ, ને આપણે પણ ધરનાર ઉપરના અહંકાર-મમકાર છોડી તેમનેજ પોતાનાં સ્વામી માનીએ ને તેમનાં વિના પોતાને દુઃખી માનીએ તો જરૂર આપણા શોકનો પણ તે નાશ કરેજ. જેઓ તેમને શરણે નથી જતા—તેમને પોતાનાં સ્વામી નથી સ્વીકારતાં તેઓનાં દુઃખ કાયમ રહેવાનાંજ, તે માટે અહીં કહી ગયા છીએ કે ‘પહે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.’ કારણકે તેમનાં જેવાં દર્શન થયાં કે તુરતજ શું બને છે? તેના અનુભવીઓ તો કહે છે:—

‘દ્રષ્ટ્વ એવં હિ નઃશોકમંપનેપ્યતિ રાઘવઃ ।

તમઃ સર્વસ્ય લોકસ્ય સમુદ્યભિવ ભાસ્કરઃ ॥

તે રામચંદ્ર, આપણે દર્શન કરીશું કે તુરતજ આપણા શોકનો નાશ કરશે; જેમ ઉદય પામતો સૂર્ય સર્વ લોકના અંધકારનો નાશ કરે છે તેમ. આ રીતે પ્રેમથી પ્રભુજનો ઉપડયા. તેઓ આવા પ્રેમી હતા, તેથીજ છેવટે શ્રીરામચંદ્ર તેઓ સર્વને વૈકુંઠમાં સાથેજ લઈ ગયા હતા; પણ કેમ ન લઈ જાય? જ્યાં ભરતજી જેવા તેમના આચાર્ય હતા; ત્યાં શ્રી ખામી હોય? ભગવાનને કેમ વશ કરી શકાય છે, એ આચારી બતાવવાનેજ ભરતજી જગતમાં આવતાં હતા. જુઓ, તે પછી તેમણે આગળ શું કર્યું? સર્વ લોકો તો માત્ર સાથે વ્યાધ્યાજ, પણ ભરતજીએ તો પહેલેજ સુકામે—

ભુજંગી છંદ

મેળ્યાં માર્ગમાં ગુહ તેથી લહીને,
જદા બાંધી પોતે પ્રતિજ્ઞા મહીને;
વિચારો ભરદ્વાજ પાસે જણાવ્યા,
પ્રભુનો પત્તો પામતાં મોઢ લાવ્યા.

ત્યાં પ્રભુના પ્રિયજન ગુહને પોતે મળ્યા કે તેથી પોતે જાણે કંઈ પામી ચૂક્યા હોય તેમ પ્રભુને પ્રિય વેષ ધરનાર બંની ગયા અને તે વેષ ઘરાબર ભજવવા પ્રતિજ્ઞા પણ ત્યાંજ

કરી કે આગળ જતાં મહાસંત ભરદ્વાજ મુનિનાં દર્શન થયાં, એમ ઉત્તરોત્તર કામ ચઢતું જ ગયું. આ પ્રમાણે જેઓ પ્રભુને મળવા આતુર બને છે તેઓને પ્રથમ તો પ્રભુના પ્રિય જનોનો જ લોટો થાય છે. તે આ રીતે પ્રથમ તો પ્રભુને પ્રિય વેષ ધારણ કરવા સૂચવે છે, ને તે પછી વળી ખીજે કોઈ પ્રભુભક્ત તેમને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવે છે; એમ ઉત્તરોત્તર આગળ વધતાં છેવટે કોઈ ને કોઈ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર પણ મળી રહે છે. આમ થતાં પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા કેમ ગહન થાય ? માર્ગ તદ્દનજ સરળ ને સુગમજ છે, પણા—

‘અતુ મૂળથી આડો, છુવે ના વાડ કે ખાડો.’

ને તેથીજ ઝટ પ્રાર્થના કરવી પડેજ કે—

‘ઝટ રામસ્વામી, સુમારગે ગાકં પાડો.’

કદાચ કોઈ કહે કે, ભલે, આપણે તેવી પ્રાર્થનાઓ શ્રીરામસ્વામીને કર્યાં કરીએ, પણ તે આપણાથી જ્યાં દેખાતોજ નથી ત્યાં શી રીતે આપણું કહેલું સાંભળવાનો છે ? પણ એમ કહેનારની બૂલ છે. તે પ્રભુ સર્વનો અંતર્યામી છે, સર્વત્ર તે વસી રહ્યો છે, હૃદયમાં ચાહેલું પણ તે જાણી શકે છે; તે એ પ્રમાણે કે ખીજે કોઈ પણ તેવું જાણી શકતો નથી. જુઓ, આ પ્રસંગમાંજ તે વિવેની ખાતરી થઈ જશે, એ પ્રમાણે જ્યારે ભરતજી રામચંદ્રજી પાસે જઈ રહ્યા હતા ને લગભગ રામચંદ્રજીના નિવાસ પાસે પહોંચવા આંબ્યા કે તે સમયે—

સેન ભરતતણું આવતું વિલોડી,
વધા લક્ષ્મણ અવળું સમજી ચોંડી;
હાલહાલ દઉં શરથી સહુ રોડી,
હજું ભરતઘોની શાસન ગુલ સ્ત્રોડી.

કારણકે લક્ષ્મણજી એમ સમજ્યા હતા કે રાજ્ય પડાવી લઈને પણ ભરત હજી પૂઠે પડ્યો છે. તે આપણને હેરાન કરવા આવતો જણાય છે, તેથી લક્ષ્મણજી કોપે

ભરાઇને શ્રીરામ પ્રત્યે કહે છે:—

યન્નિમિત્તં મવાન્ રાજ્યાચ્ચ્યુતો રાઘવ શાશ્વતાત્ ।

સ પ્રાપ્તોઽયમરિર્વિર મરતો વધ્ય એવ મે ॥

‘હે રામચંદ્ર ! જેના કારણથી આપ, પોતાના વંશ-
વારસાના રાજ્યથી શ્રદ્ધ થયા છે તે આ શત્રુ ભરત અહીં
આવી પહોંચ્યો છે, માટે હે વીર ! તેને મારે હણી નાખ-
વોજ નેમ્મજે.’ અહીં લક્ષ્મણનું પણ ‘અહં પ્રહ્લાસ્મિ’—
એ વિષયક જ્ઞાન નેવાનું છે. જે કંઈ રામનું છે તેને પોતે
પોતાનુંજ માને છે. આવી પરબ્રહ્મ સાથેની એકતા લક્ષ્મણ
પામી ચૂક્યા છે. શાશ્વત રાજ્ય જે પિતાએ પડાવી લીધું
તેમાં કારણ તો ભરતજ હતા ને ? તેજ ભરત આપણે
શત્રુ બનીને પાછો બહાદુરી બતાવતો આપણને હેરાન કરવા
અહીં આવે છે, માટે તેને મારે મારવોજ નેમ્મજે. આ રીતે
શ્રીરામ સાથેની પોતાના ઐક્ય જ્ઞાનથી લક્ષ્મણ કહી
રહ્યા છે; પણ તે અતિશય પ્રીતિને અધીન બનવાથી કહે
છે અને તે પણ પોતાના રામ માટે કહે છે, નહિ કે સંસાર
સુખ માટે; છતાં કંઈક ચોડાધીન સ્થિતિ લક્ષ્મણની ત્યાં
જણાય છે, તેથી તેમને સત્ય જણાયું નથી. પણ રામ તે
રામજ. તે તો અંતર્યામી અને સર્વજ છે, એ સિદ્ધજ છે,
અહીં તેજ વાત સિદ્ધ કરે છે અને સાથે સાથે તે ઠેવા
ભલા છે, તે પણ સમજાવે છે:—

૫૬

‘અચરા પકર’ એ રાગ

શ્રીરામ કહે ધર ધીર વીર, જ્ઞાતા ભરત ભણી ન જોવો બણ,
ધ્યારા લક્ષ્મણ. ૭૬

કહે રાજ્ય નિમિત્ત, તો મેં કહ્યું કે ખચીત,
દશે ભરત સપ્રીત તને કરી અર્પણ;
નવ ભરત ભણી છું જોવો બણ, ધ્યારા લક્ષ્મણ ૮૦

અહીં શ્રીરામચંદ્રે પોતાના પ્રત્યે ભરતનું હૃદય કેવું
છે, તે લક્ષ્મણને દર્શાવ્યું છે; ને સમજાવ્યું છે કે રાજ્ય

એ કોઈ મહત્તાવાળી વસ્તુ છે, એમ તું માનીશજ નહિ. હું તો પ્રેમનો કદરદાન છું. મને કોઈ પદાર્થ અર્પવાની કંઈ જરૂર નથી, માટે મારા નિમિત્તે તારે પ્રેમજ પ્રદર્શિત કરવો, પ્રેમથી હું અધીન બનું છું, કેવળ પ્રેમ પ્રત્યેજ મારે ચાહના છે, કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે નહિ. ભરત પણ તેવો પ્રેમી છે, તેથી તું પણ તેવો પ્રેમી થા; રાજ્યની લાલસા ત્યજ દે, છતાં તારૂં મન જો રાજ્યમાં રહેતું હોય તો તે લઈને તું સુખી થા; પણ અવળે માર્ગે દોરાઈને બૂલ ન કર. આવો સુંદર ઉપદેશ રામચંદ્ર આપી રહ્યા છે તેનું કારણ શું છે? તેનું કારણજ એ છે કે જે સમયે પોતાનો ભક્તજન બૂલ કરે છે તે વેળા ‘ઝટ શ્રીરામ સ્વામી સુમાર્ગે ગાડું પાડો.’ એમ ભક્તને રસ્તે લઈ જવાનો તેમનો સ્વભાવ છે. લક્ષ્મણજ નરા ચૂક્યા કે તુરત રામચંદ્ર તેમને ઠેકાણે લાવે છે. લક્ષ્મણજ રામની સમક્ષ જ્યારે બૂલ્યા હતા ત્યારે ભરતજ પણ બૂલ કરીને પોતાની મેળેજ સુધર્યા હતા. એટલે હવે તો રામે હૃદય વાંચી લીધું હતું અને હતું પણ તેમજ. ભરતને રામનીજ કદર હતી, રાજ્યની નહિ. તે જુઓ:—

ધનાશ્રી

ભરત મનોરથ કરે, માર્ગમાં ભરત મનોરથ કરે,
અનુજ સંગ ઉચરે, માર્ગમાં ભરત મનોરથ કરે. ૨૬૦
આ વન થયું હવે અતિ પાવન, જ્યાં શ્રીરામ વસે. માર્ગમાં
ચિત્રકોટ ગિરિરાજ સલામી, જે પર શ્રીવર કરે. માર્ગમાં
જ્યાં તે વેળા શ્રીરામચંદ્રજીએ નિવાસ કર્યો હતો તે
ચિત્રકૂટનું એ સ્થળ આજે પણ યાત્રાસ્થળ ગણાય છે.

લક્ષ્મણ ધન્ય ધન્ય સીતાને, જે સંગે સંચરે. માર્ગમાં
માટેજ અઘાપિ રામચંદ્રજીની મૂર્તિ સાથે લક્ષ્મણજ
તથા સીતાજીની મૂર્તિ પૂજાય છે.

પેલી પર્ણકુટી પ્રિયતમની ચીર, દવળ ફરફરે. માર્ગમાં
અપરાધી અપવાદી પડીશ પદ, તણેને વિજી કરે. માર્ગમાં

હાલ પણ તણે મૂર્તિઓ સાથેજ પૂજાય છે. કારણ-
કે, લક્ષ્મણજ તથા સીતાજી પ્રભુની સેવામાં જોડાઈ રહેતાં

હતાં, તેથી પૂજ્ય થઇ પડ્યાં છે. તેમનો મનોરથ આજ હતો—‘ પદે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.’ એ રીતે પ્રભુપદે લેટીને શું લાભ ? આનો ઉત્તર ભરતજી-નાંજ શબ્દોમાં આ રહ્યો:—

‘ યાવન્ન ચરણૌ વ્રાતુઃપાર્થિવવ્યજનાંચિતૌ ।

શિરસા ધારયિષ્યામિ ન મે શાંતિર્મવિવિષ્યતિ ॥

‘ જ્યાં સુધી હું મારા ભાઈ શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણો કે જે રાજના ચિન્હરૂપ આમરોથી યુક્ત છે તેને મારા મસ્તકે ધારણુ નહિં કરું ત્યાંસુધી મને શાંતિ થશે નહિ.’ એટલે જ્યારે તે ચરણોને મસ્તકે ધારણુ કરીશ ત્યારેજ મને શાંતિ થશે. આ રીતે ‘ અહંકાર મમકાર કહાડો ’ તે તો કાઢયા. હવે ‘ પદે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો’—આમ સ્વ-સેવામાં લગાડવા પ્રાર્થના છે. ભરતસૂરિનો આ મનોરથ હતો કે શ્રીરામચંદ્ર રાજ થાય ને પોતે તેમના ચરણની પાસે નીચે જોડી તે ચરણોને મસ્તકે ધારણુ કરે, પણ તે હાલ બની શકે તેમ ન હતું; જો કે ભગવાન તથા ભાગવત-ભક્ત-એ બન્નેનો મનોરથ અફળ જવાનો તો નજ હતો; બન્નેના સંકલ્પ પરસ્પર વિરુદ્ધ હતા છતાં તેનો રસ્તો કાઢવા પ્રભુ સમર્થ છે; તેમાં લેશમાત્ર વિરોધ રહી શકતો નથી. પ્રભુ મહાશક્તિમાન તથા ચતુર છે તેથી આપણું ગાડું ગમે તેવું છે:—

અતુ મૂળથી આડા, જીવે ના વાડ કે ખાડા. [જતાં—]

જટ શ્રીરામ સ્વામી સુમારગે ગાડું પાડા.

પદે લેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

અહીં આપણે ‘ જટ ’ એમ જે કહીએ છીએ તે કેવળ જોડું ને અઘટિત છે પણ તે આપણે શા ઉપરથી કહી શકીએ છીએ ? ભરતજીના આચરણ ઉપરથી. હૃદયમાં એ વિધયની કેટલી બધી ત્વરા જોઈએ ? કેવી આતુરતા જોઈએ ? તે જુઓ:—

ઉપેન્દ્રવજ્ર છંદ

થકે જતા ને ઉચરે જતાએ, ન માર્ગમાં જોટી જરીથતાએ;
દીડી ઘણી પર્જકદી રૂપાળી, વળી વિષે ધાર્ધ ધસ્યા સુચાલી.

એવી ઉતાવળ હોવા છતાં ' સુચાલી ' એમ કહીને એ સૂચવ્યું છે કે તે જે માર્ગે જતા હતા તેજ સાચો માર્ગ હતો. પણ તેમાં જે ત્વરા હોય તે પણ સાચીજ નોંધએ; તે અતિ આતુરતાપૂર્વક થતી હોવી નોંધએ; અને તેવી આતુરતા સાથે ત્વરાપૂર્વક કેઇ ઉત્તમ સંતના દર્શાવ્યા પ્રમાણે નોંધસી જાય તો અવશ્ય પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાયજ; અને પ્રભુ પણ તે વેળા કેવા પ્રસન્ન થયેલા જણાય ? જેવો આપણો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ હોય તે પ્રમાણે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. જુઓ, શ્રી ભરત-સૂરીને પ્રભુનાં કેવાં દર્શન થયાં ? ને તે વેળા પ્રભુ શ્રીરામ-ચંદ્ર તેમના પર કેવા પ્રસન્ન જણાયા ?

૫૬

‘ લાગી છબી નાથની ’ એ રાગ

લાગી છબી રામની મનોહારી, સીતા લક્ષ્મણ પાસ છે; આસને ઝગે જટાધારી લાગી છબી રામની અતિ પ્યારી.

મસ્તકે મુકુટ ધારણ કર્યો હોય તો તે ઝગઝગે, તેમાં કંઈ નવાઇ ન લાગે, પણ આ તો જટાધારી હતા છતાં અલૌકિક છટાથી ઝગઝગી રહ્યા હતા. એજ સ્વાભાવિક દિવ્યતા ! તે કેવી ?

તેજ વિધિ શરીર, ધાર્યાં અજિન ચીર,
જોતાજ છાડી ધીર વહ્યાં નયને નીર.
હે ભ્રાત ! પૂજનીય ! હે નાથ ! પ્રાણાધિક !
ગોદ્યા મનેછ ધિક ! પાપીને નકોઅધિક;
આવ્યો શરણે પુકારી, પકડે પ્રાણ વારી,
નાથની છબી પ્યારી;

આ રીતે ‘ અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેટાડો. ’ તે પણ કેવું જુળી ભરેલું બન્યું તે જુઓ:—

દીંડી

ધાઈર્યુવીરે ઝટ લીધા ઉપાડી, દાખી ઉરથી ઉરનો પીડા પતાડી;
ઉભા જોડી હાથ ભરતછ અગાડી,
લઈ સહુ વૃત્તાંત જે વીત્યું પછાડી.

ભરતજી તે સમયે પોતાના સત્યસ્વરૂપમાં ખીલ્યા. પોતાની માતા પાસે પણ તેવા ઉઘડયા ન હતા. અને તે વેળા ખીલેજ. કારણકે, ‘મિચતે હૃદયગ્રંથિઃ’—એ પરમાત્માનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે હૃદયની ગાંઠ છૂટી જાય છે, સર્વ સંશયો તૂટી જાય છે. ઇત્યાદિ ગીતાવચન પ્રમાણે શ્રીરામ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર જ્યારે થયો ને તે પણ અતિશય સ્નેહપૂર્વક ને આ દેહમાં આબ્યા પછી ખરેખરો આજેજ થયો ત્યારે શું બાકી રહે ? અને તે વેળા ભરતજીએ દેવું વર્તન કર્યું ? કેવા લાવધી તે વર્તન લજબું ? કેવા પ્રેમથી ભગવાનના ચરણમાં તે લોટી પડયા ? શું કહ્યું ? શું ચાહ્યું ? આ બધાનો સંક્ષેપ એજ કે ‘સ્વસેવામાં લગાડો’ અને તે પણ શું કરીને ? અહંકાર-મમકારને દૂર કરીનેજ. તે જુઓ:—

૫૬

કામીમડો ‘નાગર નટ રે’ એ રાગ .

અહા ! કોણ કરશે ? ધન્ય કોણ કરશે ? શ્રી ભરતે કીધું એવું. નવ રાજ્ય ગ્રહ્યું ચહ્યું દેવા, સજ્જ ન થયા રાધવ લેવા; પૃથ્વીપરતવ પડી રહેવા, ધર્યું પ્રત કહેવું, શ્રીભરતે કીધું એવું ૦

જસ, પોતાનો આ ધાર્યો માર્ગ—‘અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લોટાડો સ્વસેવામાં લગાડો’—એ જ્યાં સુધી જુલો ન થાય ત્યાં સુધી ન જાવું કે ન પીવું. ત્યારે શું ઉઠવુંજ નહિ ? ના, ઉઠવું તો ખરૂં, પણ આ ચરતે. તે એજ કે તેમની-સેવાજ માગવી. જેમકે—

રઘુપતિ સાટે વનવાસે, ચૌદ વર્ષ રહેવા આશે; ધરી શિરે જઠા ઉલ્લાસે, ચહ્યું પણ લેવું. શ્રીભરતે ૦ દેવોએ જોઇ રહ્યા એ, આવું ન કોઈથી થાએ; વનવાસ રામનો ચાહે, તેથી ઠર્યું તેવું. શ્રીભરતે ૦

પણ ખરી વાત એ છે કે, ભરતજીના મનોરથોને સફળ નહિ થવા દેવા માટે દેવોએજ અંતરાય પાડયો. કારણકે તેમનો સ્વાર્થ રામના વનવાસથીજ સરવાનો હતો; તેથી મોંએ આવેલો કાળીયો પાછો જવાનો પ્રસંગ શ્રી-

ભરતજીને આવી પડ્યો. જેમકે:—

તતસ્ત્વપિગણાઃ ક્ષિપ્રં દશગ્રીવવધૈપિણઃ ।

મરતં રાજશાર્દૂલમિત્યૂચુઃ સંગતા વચઃ ॥

સદાઽનૃણમિમં રામં વયમિચ્છામહે પિતુઃ ।

અનૃણત્વાચ્ચ કૈકેય્યાઃ સ્વર્ગં દશરથો ગતઃ ॥

રાવણનો જલદી વધ થાય તો ઠીક, એમ ઇચ્છીને ઋષિ-
ઓનાં ટોળાં જલદી એકઠાં મળી રાજાઓમાં સિંહસમાન
ભરતજીને આવું વચન કહેવા લાગ્યાં—અમે શ્રીરામચંદ્રજીને
તેમના પિતાના ઋણમાંથી મુક્ત થયેલા જોવાને ઇચ્છીએ
છીએ. કેમકે કૈકેયીના ઋણમાંથી છૂટા થવાને લીધેજ રાજા
દશરથ સ્વર્ગમાં ગયા છે અર્થાત્ રાજ્ય તો ભરતેજ કરવું
ને રામચંદ્રજીએ પિતાનું વચન પાળવું. કૈકેયીના વચનનું
પાલન કરવાથીજ દશરથ સ્વર્ગે જઈ શક્યા છે, તે જો પાછું
રહી થાય તો પૃથ્વી પરથી તો તે ગયાજ છે, પણ સ્વર્ગ-
માંથી પણ તેમને પડવું પડે. પછી તેમની ગતિ શી થાય?
આવા પ્રકારનો કેવો તથા ઋષિઓ તરફથી ફાંસલો આવ્યો,
જેથી હરિભક્ત ભરતજી રાજ્યને આહતા ન હતા છતાં
પરાણે તેમના ગળામાં તે આવી પડ્યું; પણ ભરતજી સાચા
ભક્ત હતા. તેમને તો એ ફાંસલો જોઈતોજ ન હતો, એટલે
એમાં તે ફસાયજ કેમ? તેમનું તો ધ્યેયજ એ હતું કે ‘હું
ને માફ’ એ વાત જવીજ જોઈએ, તેથી તે બોલ્યા:—

ગરબી

‘શરીર તબ્લું તવ થીવર’ એ રાગ

ભરત વધા ગળગળતા, રામા મહારી ગાળ ઉતારો;
એક વખત હે કૃપાળુ! સ્વરાજ્યને આપ સ્વીકારો.

થયું આપનું કે પછી ફિકર નથી;

સોંપશે જેને, સેવા એ તેને, ગમશે

અને, કરશે વૈભવ એ તમારો.

ભરત૦

એવું ઉચરી પડ્યા પાછા પ્રિયપદમાં,

વળગી રહી, ફરીથી કહી, કરથી મહી;

આણ્યો સ્વવિપત્તિના આરો.

ભરત૦

જો સાચો ભાવ હોય ને સાચું શરણ સ્વીકાર્યું હોય
તો અવશ્ય રસ્તો નીકળેજ. દેવો ને ઋષિઓ જો કે સામા
હતા તો પણ શું ?

૫૬

‘ જોદા શું રે આંહી ’ એ રાગ

વધા રધુરાય વધા રધુરાય,

‘ ભરતનેરે બેસાડી અંક માદ્ય.

વધા૦

સફળ થઇ શરણાગતિ અંતે કરતાં સરવસ દાન,

મળ્યું લક્ષ્મીસમ માન.

વધા૦

શ્રીઅંગના અંકના સ્પર્શે શું ઉભર્યો આનંદ !

ગયાં સહુ દુઃખદ્રંદ !!

વધા૦

કહ્યું જાઓ સહુ સાથે પાછા, ચલવો ન્યાયે રાજ્ય,

સહાય મંત્રી સમાજ.

વધા૦

પીતૃ શારાનસમ બેઠે વરતીએ, જાઓ કૈકેયી સાથ,

ગણજો વહાલી માત.

વધા૦

એવી કૈકેયી તરફ પણ પ્રભુની કેવી કૃપા છે ? તેજોધને
મન થઈ જાય છે ને કહી જવાય છે કે:—

અત્રુ મૂળધી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો,

અં રામસ્વામી, મુમારમે ગાડં પાડો.

પરંતુ ભરતજીનું શું ? ‘ અહંકાર મમકાર કહાડયા,
પહે લેટાડયા ’ એટલે તેમણે તો એજ માગી લીધું કે:—

૫૬

‘ મોહની લગાડો ’ એ રાગ

વધા ભરત ત્યારે રે, બોલ્યા ભક્ત પ્યારેરે;

આજ્ઞા સમજી મમત તજીને, શોચી મુપ્રકારે રે.

વધા૦

‘ સ્વસેવામાં લગાડો ’ એમ કહેવું, ને પછી ત્યાંજ

કંઈક સેવાની આહવામાં પોતાની સ્વતંત્રતા ગતાવવી, તે

કઈ જાતની સેવા ? એમાં સેવા કરી એમ કહેવાયજ કેમ ?

એ તો પોતાની ઈચ્છાનીજ વાત થઈ. સેવા તો તેજ કહી

શકાય કે જેમાં જેત્રી સ્વામીની મરજી; અને તે પણ પૂરું

પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવાની તત્પરતાથી હોય, તેજ સાચી સેવા કરી ગણાય; આનું નામજ ખરેખરી સ્વામીની ઇચ્છાને અધીનતા સ્વીકારી ગણાય; તેમજ અહંકાર મમકાર ગયા ને સેવામાં લાગ્યા; તે પણ ત્યારેજ ગણાય; આવો વિચાર કરી ભરતજી બોલ્યા:—

સ્વામી શાસન શિરધા ધારી, જઈશ અયોધ્યા લઈ સહુ સ્વામી;
પણ નહીં ખેસું આસન માથે, નહીં ખેસું નગરીમાં જાતે. વધાળ

અહંકાર—મમકારને કાઢ્યા, તે તો ગયાજ હતા, પણ ફરી તેનો સ્પર્શ ન થઈ જાય ને તેથી અલકાર્જન જવાય તે માટે ‘પહે લેટાટો’ ને જીવનનિર્વાહ ચાલે તે માટે ‘સ્વ-સેવામાં લગાડો.’ આવી આકાંક્ષાથી ભરતજીએ પ્રાર્થના કરી.

કનકભૂષિત પાદુકા તમારી, ઘો કરૂણા કરી પદમાં ધારી;
યોગક્ષેમની એ કેનારી, એજ પાળશે પ્રજા તમારી. વધાળ

‘શ્રી રામ પ્રભુ કંઈ તેવા તાબેદાર નથી કે, જેથી સદા-કાળ સાથેજ રહે; અથવા હમેશાં સાથેજ રાખવા બંધાય.’ તે માટે માર્ગજ એ કે તેઓ પોતે આપણને જે કંઈ પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપે, તેનેજ તેમનું પોતાનું સ્વરૂપ માની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. તે એમના પ્રતિનિધિ તરીકે એમની ભૂતિઓજ હાલમાં આપણને સોંપવામાં આવેલ છે, તેમાં તેમનુંજ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ, તેજ આપણી તેમના વિષેની સાચી નિષ્ઠા. આજ આશયથી ભરતજી તેમની પાદુકા માગી લે છે. કેમકે પાદુકા એટલે તેમના ચરણમાં શરણ થવાનું એક નિર્ભય સ્થાન, જે તેમનાજ એક પ્રતિનિધિરૂપ હતી; તે પણ ‘આપ પહેરીનેજ આપો—’ અર્થાત્ મારા સેવનકાર્ય માટે આપનુંજ એમાં આ વાહન કરી આપો, એટલે જસ થયું—‘પહે લેટાટો, સ્વસેવામાં લગાડો’ એ આપનું કાર્ય પૂર્ણ થયું. ભરતજીની એ પ્રાર્થના રામપ્રભુએ સુરતજ સ્વીકારી:—

૫૬

‘તેરા કુમત્તા જીવરવા’ એ રાગ
રીઝયા રાઘવ ત્યારે, રીઝયા રાઘવ ખ્યારે,

હાંરે રીઝયા રાઘવ ખ્યારે; પેખી પ્રીતિ ભારે, રીઝયા રાઘવ. ટેક.
ચરણે ધારી આપી ઉતારી, બેઠે પાદુકા ખ્યારે. રીઝયા ૦
ઝટ ભરતે પ્રણમી શિરધારી, રીઝયાં સહુ ન-નારે. રીઝયા ૦

વસંતતિલકાવૃત્ત

બોલ્યા વહુ ભરત એ સહુ સાંભળે ત્યાં,
આલ્યું જશે સકળ કારજ આ બળે ત્યાં;
હું ચૌદ વર્ષ વ્રત ધારી રહીશ આશે,
વિત્યો વિશેષ દિન તો તન ભરમ થાશે.

સાચી સેવા તે આનું નામ. પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહીને
જે સેવા સોચે તે અતિ ઉત્સાહથી કર્યા કરવી. લક્ષ્મણજીને
પોતાની હજુરમાં રહેવાની સેવા સોંપાઈ હતી, ત્યારે ભરત-
જીને પોતાના વિયોગમાં પણ ખાસ સેવા સોંપાઈ-તે પોતાના
પ્રજાજનોની; ને તે સેવાને ધણાજ પ્રેમથી ભરતજીએ સ્વી-
કારી લીધી; છતાં શ્રીહરિનો વિયોગ-એ રામપ્રભુનો વિયોગ
તેમને ઘણાજ સાહ્યો, ને તેથી—

૫૬

‘ ખોસો ખોસો મોઝેકો ’ એ રાગ

વળપાપાછાપરાણે શ્રીભરતજી, શ્રીભરતજી સ્વરૂપને સમજી ટેક.
શિરપરધારી શ્રીમત્પાદુકા, આલ્યા વાહન બની સ્વારી સજી. ૫૦
નંદીમામે કરી મુકામે, સ્થાપ્યું રામસ્થળ નામ ભજી. ૫૦

એ રીતે બરાબર ચૌદ વર્ષ તેમણે પ્રભુ સેવા કરી,
તે કેવી ?—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

તેથી શું ?—અનુમૂળથી આડો, જીવે ના વાક કે ખાડો,

ઝટ શ્રીરામ સ્વામી, મારગે ગાડું પાડો.

એ સેવાના બળથી ભરતજીનું ગાડું મારગે તો પડ્યું.
કારણકે ‘ પદે લેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો ’ એ જન્યું. હવે
‘ વળે તોજ દહાડો ’ એ બાકી રહ્યું. તે ક્યારે બને ? પરીક્ષા
પસાર કરે ત્યારેજ તો ! તે સમય પણ આવી પહોંચ્યો. તેની
મુદત પૂર્ણ થઈ એટલે પેલી તરફથી સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન
આ. ૨૯

પ્રભુએ પણ મુદતની એક પણ પણ જવા દીધા વિના ગમે તે
લોગે પણ ધરાબર વખતસર—

ઉપેન્દ્રવજ્ર છંદ

કર્ચું પુરં કામ ઋપિ મુનિનું, કર્ચું પુરં કામ સુરો ગુણીનું;
કર્ચાસદા ભૂષ ‘કપિ-વિલીપણ,’ કર્ચા તદા રામસીતા સલક્ષ્મણ.

શ્રીરામ પ્રભુની સ્વારી પુષ્પક વિમાનમાં આવી પહોંચી.
સાથે શ્રીવિલીપણ મહારાજ, સુગ્રીવ મહારાજ ને સર્વ રામ-
સૈન્ય પણ ખીરાજતું હતું. તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તરાજ શ્રીહનુ-
માન પણ સાથેજ હતા; તેથી—

પદ

‘ મો મવકાવી ’ એ રાગ

ભરદ્વાજ આશ્રમથી ઉચર્યા, રાઘવ મારુતિ સંગેરે,
જાઓ તમે આગળથી અયોધ્યા, એજ ઉચિત આ પ્રસંગેરે.
શૃંગવેરપુર ગુહને મળીને, કહેજો કુશળ અમારારે,
માહિત કરશે અવધ માર્ગથી, ભરત કૃતિથી પ્યારારે. ભ
મળી ભરતને કહેજો આઘ્યા, રામ સિદ્ધ કરી કામરે;
મહારા તમારા સીતા ભ્રાતના, વિત્યા વૃત્તાંત તમામરે. ભ
કહેતી વખત સમજજો મતિથી, મન એવું કેવું છરે;
રાજ્ય વહીલવું ગમે ન તજવું, મળ્યા ભોગવ્યા પુઠેરે. ભ

પણ આલું કેના સંબંધમાં બને ? જેણે અહંકર-મમ-
કાર તજ્યા ન હોય તેનાજ સંબંધમાં તેમ બને, અને જેણે
તે તુચ્છ રાજ્ય-મુખને કે હરકોઈ વૈષયિક સુખને સ્વાદૃષ્ટ
ગણ્યું હોય તેજ એમાં મગ્ન બને; પણ આ ભરતજી તો તેને
કેવળ એક મેવાદૃષ્ટ માને છે, તેના ભોગને તો ચોતે લેધ-
માત્ર ચાહતા નથી. માત્ર એક ભગવાનનેજ તે હૃદયપૂર્વક
ચાહતા હતા, પણ ભગવાન તો પરીક્ષા કરવા ઈચ્છતા હતા,
તેથીજ હનુમાન પ્રત્યે પુનઃ બોલ્યા:—

ચાહત હરો રાજ્યની તો, હું દર્શા પૃથ્વીનું રાજ્યરે;
વિચાર સમજી ઉઠ્યા મારુતિ, ધરી નરતન પાધરાજરે. ભ

પરંતુ સામેથી ભરતજી પણ સાચા ભક્ત હતા; તે પણ
આ કસોટીમાં કંઈ જોછા ઉતરે તેવા ન હતા:—

સદા મત્ત હરિધ્યાન મેં, જગમે રહત ઉદાસ;
તીરથ સખ આશા કરે, કબ આવે હરિદાસ.

જેમ જળમાં કમળ નિલેપ રહે છે તેમ રાજ્યની સર્વ
સંપત્તિઓથી નિલેપજ રહેતા હતા. ચૌદ વર્ષ જેવી લાંબી
સુદતે પણ તેમના પવિત્ર હૃદયમાં કંઈ અસર કરી ન હતી.

૫૬

રામ ધનાગ્રી અથવા બેરવી

દીઠા શ્રીહરત બ્રાત, કપીશે દીઠા શ્રીહરત બ્રાત.
અવધપુરીથી દૂર કોશ પર, આગ્રમવાસી જાત. કપીશે
જરા ચીર ધારી ફળ અહારી, દીન દુર્બળ ગાત. કપીશે
દેખી ટેકી લેખી વિવેકી, તુષ્ઠ થયા મન સાથ. કપીશે
પતિ પાડુકા સેવી ચલવતા, રામરાજ્ય ભદી ભાત. કપીશે

એટલુંજ નહિ પણ તેમના એકનાજ એ આચરણની
અસર સમસ્ત પ્રજા પર પણ થઈ હતી. માત્ર તેમણે એક-
લાએ સૌને સન્માર્ગે દોર્યા હતાં, સર્વને સંસારસમુદ્રની
પાર પહોંચાડ્યાં હતાં, નિહાલ કરી દીધાં હતાં. કારણકે તે
રાજા પોતે રામ વિના—

નહિ તે રાજપુત્રં તં ચીરકૃષ્ણાજિનાંવરમ્ ।

પરિભોક્તં વ્યવસ્યંતિ પૌરા વૈ ધર્મવત્સલમ્ ॥

તે રાજપુત્ર ચીર વસ્ત્ર ને કાળા મૃગનું ચર્મ ધારણ
કરતા હતા, ધર્મ પર પ્રેમ ધરાવતા હતા અને કેવળ રામ-
ચંદ્રને ભેટવાને આતુર રહેલા હતા અને કેવળ આમ જ્યારે
રાજા પોતે વતે ત્યારે ‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એ નિયમ
પ્રમાણે પ્રજા પણ તેમજ વતે ને ? આમ રામભિલનની આતુ-
રતામાંજ જરાજર સમયે રામપ્રભુ પધારે, એટલે તો પૂછ-
લુંજ શું ! તેનો સ્વાદ કોઈ અલૌકિક ને અવર્ણ્ય અનુભવાય.
એ રીતે સર્વ કોઈ રામદર્શનની ઝંખના કરી રહ્યાં હતાં ને
એની એજ આશામાં ચૌદ વર્ષનો સમય તે ઘણોજ લાંબો
થઈ પડ્યો હતો.

૫૬

‘ જતાદે સખી ’ એ રાગ

ભરત પાસે આવી વધા હનુમાન, લાવ લાળી દઈ માન;
ભરત પાસે આવી વધા હનુમાન. ટેક.

કુશળ કહાવ્યું છે શ્રીરામે, જેનું ધરો છો ધ્યાન. ભરત
સીતા લક્ષ્મણ સહ એ પધારે, કહેવા આવ્યો મુદામ. ભરત
મુણતાં હરખી ઢળી પડ્યા ધરણી, ઉઠ્યા આવતાં ભાન. ભરત

અશોકજૈઃ પ્રીતિમયૈઃ કપિમાર્લિગ્ય સંત્રમાત્ ।

સિપેચ ભરતઃ શ્રીમાન્ વિપુલૈરશ્રુવિંદુમિઃ ॥

શ્રીમાન ભરતજી, એકદમ સંજ્ઞમથી હનુમાનજીને
લેટી પડીને શોકથી નહિ ઉત્પન્ન થયેલાં પણ પ્રીતિમય એવાં
અશ્રુગિંદુઓથી તેમના પર સિંચન કરવા લાગ્યા.

૫૬

રાગ ભેરવી ‘ ખારા પ્રભુ પ્રેમ પુણે વધાવું ’ એ દેશી.

ખારા મહારા તને હઉં શું વધાઈ,
હઉં શું વધાઈ આવ્યો લલે ધાઈ. ખારા

દેવ-મનુષ્ય તું હોય ગમે તે,
જાણું તુજથી ગયા અર્થ સમાઈ. ખારા

વહા શું નીરખીશ ભાર સમર્પીશ,
સેવીશ સદા જીવું જેને ધ્યાઈ. ખારા

જેમને માટે રાજ્યનો પરિત્યાગ કરવાને તથા દેવળ
સેવામાં જ શરીરને જોડી દેવાને આટલી ગાંધી આતુરતા જેની
હોય તેનું જ કહેવું સત્ય મનાય કે ‘ પહે લેટાડો, સ્વસેવામાં
લગાડો વળે તોજ દહાડો. ’ ને ખરેખર, તેનોજ દહાડો વળે.

કહે કથા સહુ વીતી યથારથ,
તારા ઝણમાં રહ્યો હું બંધાઈ. ખારા

કહી કપિનાથે રામકથા સહુ,
મુજી ભરત મન ખુશી ન સમાઈ. ખારા

આપણે સંક્ષિપ્ત રામકથાનું અહીં સ્મરણ કરીએ:—

આદૌ રામતપોવનાધિગમનં હેમ્નો સ્ત્રોર્મારણં ।

વૈદેહીહરણં જટાયુમરણં સુગ્રીવસંભાષણમ્ ॥

વાલીનિર્દલનં સમુદ્રતરણં લંકાપુરીદાહનં ।

પથાદ્રાવણકુંભકર્ણહનનં ચૈતદ્ધિ રામાયણમ્ ॥

‘પ્રથમ શ્રીરામચંદ્રનું તપોવનમાં ગમન થયું, ત્યાં તેમણે સુવર્ણના મૃગનો વધ કર્યો; તે પછી ત્યાંજ સીતાજીનું હરણ થયું; જટાયુનું મરણ થયું, પછી સુગ્રીવ સાથે વાતચીત ને મિત્રતા બંધાઈ, વાલીનો વધ કરવામાં આવ્યો, સમુદ્રને તરી ગયા, પછી હનુમાને લંકા જાણી ને તે પછી રાવણ તથા કુંભકર્ણનો વધ કર્યો, આ પ્રમાણે રામાયણની સંક્ષિપ્ત કથા છે.’

ભરતજીએ પોતાની પેઠેજ સમસ્ત પ્રજાને રામભક્ત બનાવી હતી; જો કે તે સર્વ પ્રજા પ્રથમથીજ રામભક્ત તો હતીજ, પણ રામનો વિયોગ થતાં સર્વનો પ્રેમ વિશુદ્ધ બન્યો હતો-હવે તો તે કુંદન બની હતી; તેમાં જડાઈ જવાને શ્રીરામચંદ્ર કુલમણિ પધારે છે:—

૫૬

‘ધન્ય ધન્ય રહો’ એ રામ

ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાઈ, ઘેર આવે બહાલા રામ. જય જય હો
પળમાં પુરમાં પથરાઈ, ખુશી અહિંહુત ધામોધામ. જય
સહુ માર્ગ ગયા છંદાઈ, થઈરહી સ્થળ સ્થળ કુમધામ. જય
ગયાં તોરણ દવજ બંધાઈ, હિલડી છે પ્રજા તમામ. જય
શોભ્યા બજારો ને ચોક શોભ્યાં છત્રીઓને ગોખ; મંડ્યા શું ઉમંગેલોક, અહાહાહાહા. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાઈ.
મંત્રી માતાઓ રથમાં, નીકળ્યાં ઝટ નગરી બહાર. જય
ચતુરંગી સેના પથમાં, પથરાઈ ગઈ તૈયાર. જય
સામંત શ્રીમંત બધાએ, નિજ વાહન પર છે સ્વાર. જય
બાકી જન પેદલ ધાએ, સહુને ખુશી પારાવાર. જય
આવે બહાલા રઘુનાથ, સીતા લક્ષ્મણ સંગાથ;
કુશળ છે ત્રૈલોક્ય ગાત, વાહ વાહ વાહ. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાઈ.
માંગળિક શુકનો આગે, વાગે વાળ બહુ ભાત. જય
શ્રીભરત ભક્ત મહાભાગે ચાલ્યા રહ્યામાં શુચી ગાત. જય
શિર રામ પાડુકા રાજે, બેઠે ચામર તે પર થાય. જય
કર કુસુમ માળ વડી છાજે, તપ તેજે જન અંજલય. જય

ક્યારે આવે શે દેખાય, નાના મોટા એજ ચાહ્ય;
 ગુણો વખાણેજ જાય, અહોહોહોહો. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાર્ય.
 ફરી ફરી પરસ્પર પૂછે, શું જરૂર આવશે રયામ. જય
 થઈ વાર સખખ તે શું છે, પુછે ફરી ફરી તમામ. જય
 ત્યાં કાલાહલ સંભળાયો, રજ દેખી ઉડતી તેમ. જય
 વાનરનો સમુહ ધાયો, આવે ને જણવે દેમ. જય
 ત્યાં ગગનમાં વિમાન, દેખાયું પ્રકાશમાન;
 જાણે માલો આવે ભાન, અહાહાહાહા!
 મન્ય મન્ય મન્ય વધાર્ય.

બગલાન શીરાગચંદ્રે એવા પ્રકારની ગોઠવણ કરી હતી
 કે જોઈ પાળેને શામેજ દર્શન થઈ શકે; કારણકે પોતે વિમા-
 નમાં ઉડેલી પમારતા હતા, ને જાણે સૂર્ય આવતો હોય
 તેવા પ્રકાશતા હતા.

ફળ્યાં પુન્ય ને સદાની પીડાઓ ત્યાગી;

જગતથી જાગી બન્યાં અનુરાગી, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય૦

અહા ! તે વખતે સર્વ ક્રોધને સાલોડ્ય તથા સામિધ્ય સુક્તિ તો મળી ગઈ હતી અને તે ઘણા સમયપર્યંત ભોગવી હતી—એટલે તે સારૂપ્ય ને સાયુજ્ય સુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી. પછી છેવટે પરમપદની પ્રાપ્તિ પણ તેઓ સર્વને થવાનીજ હતી—એટલે વાણી તથા મનનો અગોચર-અવિષય આનંદ પણ તેમને મળવાનોજ હતો. હાલ પણ જ્યારે રામચંદ્ર પધાર્યા ત્યારે કેવો આનંદ ! તે તો તેઓજ સમજી શકે, જેઓએ તે વેળા અનુભવ્યો હોય ! પછી ભરતજી, પોતાના પર જે ભાર મૂકાયો હતો તેને ઉતારવા માટે તૈયાર થયા. ‘ પાડુકા ’ એજ શ્રીરામદેવની મૂર્તિ હતી, જેના પ્રભાવથી પરમાત્મા પોતે રામપ્રભુ પ્રત્યક્ષ મળ્યા હતા, તે મૂર્તિને હવે પ્રત્યક્ષની પ્રાપ્તિ થતાં જ્યાં તેનું ચોગ્ય સ્થાન હોય ત્યાં પધરાવવી જોઈએ ને ? તે શીરીતે પધરાવી ?—

અમાચ

વધા તુરત ભરતજી કર જોડી. ટેક.

હિમ પાડુકા પાસ ધરાવી, ચિત્ત દીધું ચરણે ચઢોડી. વધા૦
રાજ્યકોશ ભંડાર આપના, કર્યા દશગુણા હદ તોડી;

— (એવી સત્ય હૃદયની સેવા હોવી જોઈએ.)

આપનું કંઈ આપને અર્પણ, આજ દીધી ચિંતા છોડી;

(એ સોંપી દઈને પોતે અત્યંત સંતુષ્ટ થયા.)

હવે ખાસ સેવામાં રાખો, બનવું કરીશ પદે દોડી. વધા૦

બસ, આવા પ્રકારની સેવાજ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. આવી સેવાના પ્રભાવે માગેલું કેવું મળ્યું ? ને તેથી સદાયનું હઃખ કેવું ટળ્યું ? ખરેખર, દહાડો પૂરો વળ્યોજ. બુઝો:—

રાગ કદયાણુ

કેરખાનો

આજ આનંદ થયો ભારી વધાઈ વડી,

રાખો સદા હરિ ! જરી વધાઈ વડી. ટેક.

ક્યારે આવે શે દેખાય, નાના મોટા એજ આહા;
 ગુણો વખાણેજ જાય, અહોહોહોહો. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાર્ધ.
 ફરી ફરી પરસ્પર પૂછે, શું જરૂર આવશે રયામ. જયં
 થર્ધ વાર સખળ તે શું છે, પુછે ફરી ફરી તમામ. જયં
 ત્યાં કોલાહલ સંલળાયો, રજ દેખી ઉડતી તેમ. જયં
 વાનરનો સમુહ ધાયો, આવે ને જણવે દોમ. જયં
 ત્યાં ગગનમાં વિમાન, દેખાયું પ્રકાશમાન;
 જાણે ચાલ્યો આવે ભાન, અહોહોહોહો!
 ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાર્ધ.

લગવાન શ્રીરામચંદ્રે એવા પ્રકારની ગોઠવણ કરી હતી
 કે જેથી સર્વને સાચેજ દર્શન થઈ શકે; કારણકે પોતે વિમા-
 નમાં ઉંચેથી પ્રધારતા હતા, ને જાણે સૂર્ય આવતો હોય
 તેવા પ્રકાશતા હતા.

૫૬

રાગ કલ્યાણ, 'ધન્ન આવ્યા'એ રાગ

ધન્ય આવ્યા રઘુરાજ રામચંદ્ર હરિ,

એ ગોવિંદ હરિ જગત વંદ હરિ.

૨૬.

દેખાડીને શ્રીવિમાન હનુમાન વધા,

એમાં રામ સીતા લક્ષ્મણુ છેમીત્ર સખા.

એવું સુણ્યું તદા નમી પડયા બધા, હાં હાં હાં હાં. ધન્યં

સરવ ઉતરી વાહનોથી પ્રણામ કરે,

વાઘ તાળીઓ વગાડે જય જય ઉચરે;

ગજાણુ સુસ્વરે નહ તમામ ખરે, હાં હાં હાં હાં. ધન્યં

રવી મેરૂ પર તેમ રૂડા રામ ઝગે,

અર્ધ પાદ આપી પુન્યા ભરતે ઉમંગે;

શ્રીવિમાન વેગે ઉતર્યું એજ જગે, હાં હાં હાં હાં. ધન્યં

સર્વ પહેલ પ્યારા ભરતની પીડા કાપી,

શ્રીવિમાનમાં સ્વ અંકમાં જગા આપી;

ઉરેથી ચાંપી પ્રીતને માપી, હાં હાં હાં હાં. ધન્યં

(આ કમ કૌશીતકી ઉપનિષદમાં જીવ મુક્ત થઈને પરમ
 પદમાં જાય ત્યારનો છે.)

હજયા મળ્યા સર્વ રહ્યા આજ બડભાગી,

ફળ્યાં પુન્ય ને સદાની પીડાઓ ત્યાગી;

જગતથી ભગી બન્યાં અનુરાગી, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય૦

અહા ! તે વખતે સર્વ કોઈને સાલોક્ય તથા સામિપ્ય મુક્તિ તો મળી ગઈ હતી અને તે ઘણા સમયપર્યંત ભોગવી હતી—એટલે તે સારૂપ્ય ને સાયુજ્ય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી. પછી છેવટે પરમપદની પ્રાપ્તિ પણ તેઓ સર્વને થવાનીજ હતી—એટલે વાણી તથા મનનો અગોચર-અવિષય આનંદ પણ તેમને મળવાનોજ હતો. હાલ પણ જ્યારે રામચંદ્ર પધાર્યા ત્યારે કેવો આનંદ ! તે તો તેઓજ સમજી શકે, જેઓએ તે વેળા અનુભવ્યો હોય ! પછી ભરતજી, પોતાના પર જે ભાર મૂકાયો હતો તેને ઉતારવા માટે તૈયાર થયા. ‘ પાદુકા ’ એજ શ્રીરામદેવની મૂર્તિ હતી, જેના પ્રભાવથી પરમાત્મા પોતે રામપ્રભુ પ્રત્યક્ષ મળ્યા હતા, તે મૂર્તિને હવે પ્રત્યક્ષની પ્રાપ્તિ થતાં જ્યાં તેનું યોગ્ય સ્થાન હોય ત્યાં પધરાવવી જોઈએ ને ? તે શીરીતે પધરાવી ?—

ખમાય

વધા તુરત ભરતજી કર ભેડી. ટેક.
હોમ પાદુકા પાસ ધરાવી, ચિત્ત દીધું ચરણે ચઢાડી. વધા૦
રાજ્યકોશ ભંડાર આપના, કર્યા દશગુણા હદ તોડી;

— (એવી સત્ય હૃદયની સેવા હોવી જોઈએ.)

આપનું કંઈ આપને અર્પણ, આજ દીધી ચિંતા છાંડી;

(એ સોંપી દઈને પોતે અત્યંત સંતુષ્ટ થયા.)

હવે ખાસ સેવામાં રાખો, બનવું કરીશ પદે દોડી. વધા૦

બસ, આવા પ્રકારની સેવાજ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. આવી સેવાના પ્રભાવે માગેલું કેલું મળ્યું ? ને તેથી સદાયનું દુઃખ કેલું ટળ્યું ? ખરેખર, દહાડો પૂરો વળ્યોજ. જુઓ:—

રાગ દેવ્યાણુ

કેરનાનો

આજ આનંદ થયો ભારી વધાર્થ વડી,
રાખો સદા હરિ ! જારી વધાર્થ વડી.

ટેક.

તાપસી પ્રત છોડી સહુ આતે, લીધાં ભૂષણ તન ધારી. વ૦
કર્ણ પ્રવેશ નગરમાં નાથે, શી ચંદ્રી અદ્ભુત સ્વારી. વ૦
બેઠા સિંહાસન પર રાજ, રાગ સીતા સતી પ્યારી. વ૦
લક્ષ્મણ ને શત્રુધન સેવતા, ચંમર છત્ર કર ધારી. વ૦
ભરત આત યુવરાજ પદે ને, મારુતિ પદ અધિકારી વ૦
રામરાજ અતુ શિર પર રહે નિત, એ ધ્વનિ સૌએ ઉચારી. વ૦

ખરેખર, એ ધ્વનિ સત્ય થયેલ છે. આજ પણ રામ-
રાજયજ શિર પર રહેલું છે ને તેથી તેમનેજ પ્રાર્થના
કરીએ કે:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો;
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો,
અતુ મૂળધી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો;
ઘટ શ્રીરામ સ્વામી મુમારજે ગાડો પાડો.
પદે ભેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

‘ અને છેવટે ‘ હરિકથાં ગાયમાનશ્ચરામ્યહમ્ । શ્રીહરિની
કથાનું ગાન કરતો હું વિચયો કરું છું.’ એ શ્રીહરિદાસોના
આદિ ગુરુ લગવાન શ્રીનારદજીના શબ્દોમાંજ આપણે
માગી લઈએ:—

वरं न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जमक्तिः सततं ममास्तु ।
इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाचे पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥

‘ હે રઘુનાથ ! ખીજે કોઈ વર હું માગતો નથી, કેવળ
આપના ચરણકમળની લક્ષિતજ મને નિત્ય પ્રાપ્ત થાઓ.
જસ, હે નાથ ! આજ વરદાન હું માગું છું, અને વારંવાર
આજ આપની પાસે પ્રાર્થું છું.’ તથાસ્તુ ।

॥ શ્રી રામચંદ્રદેવકી જય ॥

શ્રી કર્દમ-દેવહૂતિ-આરવ્યાન

પૂર્વરંગ

(શ્રીમદ્ ભાગવતના આધારે)

‘પોતાની પિછાણ’

૫૬

રાગ કાલીગડો

પોતાને હ્યો પીછાણી રે, હે બાઈ ! બાઈ ! પોતાને હ્યો, ટેક, સાચો સ્વાર્થ સમજ સાધી હ્યો, અનંત શાસ પ્રમાણી રે.

આ પદમાં ‘હે બાઈ ! બાઈ !’ એમ પ્રથમ બાઈને અને પછી બાઈને સંબોધેલ છે. આ કંઈ નવી રીત નથી. જેમ અંગ્રેજીમાં ‘લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન !’-બાતુઓ અને ગૃહસ્થો ! એમ સંબોધવામાં આવે છે તેમ આપણી માતૃ-ભાષામાં પણ ‘માતાપિતા’, ‘સીતારામ’, ઉગ્રીયામહેશ્વર’, ‘રાધાકૃષ્ણ’ એમ શબ્દપ્રયોગ થતો જોવામાં આવે છે. અથવા ‘હે બાઈ ! બાઈ !’ એમ સંબોધીએ તો પણ શું ? વસ્તુતઃ જોએમાં આત્મદષ્ટિએ તો સમાનતાજ છે ને ? પણ તે ક્યારે ? જ્યારે આ વસ્તુ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં અનુભવાતી હોય-‘પોતાને હ્યો પીછાણી રે.’

હવે ‘પોતે’ એટલે શું ? એમ જો પૂછવામાં આવશે તો સૌ કોઈ કહેશે કે ‘હું’ એજ પોતે છે. આમ કહેવું તે તો ઠીક છે. તે પછી ‘હું’ તે કોણ ? એમ જ્યારે પૂછવામાં આવશે એટલે સૌ કોઈ પોતાનું નામ જણાવશે. તે નામ કોણ ? એમ જ્યારે પૂછાશે ત્યારે કહેશે કે, અમુંક આ શરીરનું. આ રીતે ઉપદ જતાં ‘પોતે’નો અર્થ ‘શરીર’

કહેવામાં આવે છે, પણ તે સત્ય નથી. અમુક દેહનું અમુક નામ. એમ જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં ‘નામ તેનો તો નાશ’ જોવામાં આવે છે. એ તો ‘ગંદી દેહનો ગારવો.’ નજીર કહે છે:—

વો શખસ થે જો સાત વિલાયત કે પાતશાહ,
હુશ્મતમેં છનકે અર્શસેં ઊંચીથી ખારગાહ;
મરતેહી ઉનકે તન હુવે ગલીચાંકી ખાકરાહ,
અથ ઉનકે હાલકી ભી ચેહી ખાત હૈ ગવાહ;
જો ખાકસેં બના હૈ વો આખરકેં ખાક હૈ.

માટે જે આ નાશવંત શરીર છે તેમાંથી ખાસ ‘પોતાને દ્યો પીછાણી રે હે બાઈ, લાઈ’ કારણકે આપણે સૌ બાણી-એ છીએ કે, હાલ ગમે તેમ હોય અને તેથી ગમે તેમ માનો પણ:—

જહાં મેં જખ તલક હૈ, સેંકડો શાદીવ ગમ હોંગે,
હુજારે આશકેં જાં બાઝ આર લાખોં સનમ હોંગે.
દીનારો બોસ આર ઐશો તરબહી દમ બદમ હોંગે;
મગર ચહ છતને અપને સફ્ટે હૈ વો સખ આદમ હોંગે;
નયે મહેલે નયે હુમે નયે ચરચા બહુમ હોંગે;
ચીયાં એક દિન વો આવેગા ન છુમ હોંગે ન હુમ હોંગે.

બળી આપણે ‘પ્રાણી’ કહેવાઈએ છીએ, એટલે જેમાં પ્રાણ હોય તે ‘પ્રાણી’ એ વ્યાખ્યાને અનુસરી કેટલાક મનુષ્યો ‘પ્રાણ’ નેજા ‘હું’ કે ‘પોતે’ એમ સમજે છે અને કહે છે કે:—

જહાં મેં જખ તલક ચારો હમારે હુસ્મ મેં દમ હોએ,
કપ્પી હસનાં કલી રોનાં કલી શાદી દલો ગમ હોએ.
કહે દીસ દીસરોં ક્યા ક્યા? એક દમકે સાથ આલમ હોએ.
મગર જો સાહેબેદમ હૈ વો ઈસ તુકતેસેં મહેરમ હોએ.
જો આયા દમ તો આદમ હૈ ઉસી આ દમકા આદમ હોએ,
ન આયા દમ તો ફેર દમમેં ન આદમ હૈ ન જા દમ હોએ.

એ ‘સાહેબેદમ’ માટે કોઈ અન્ય શાઓમાં કહે-
ામાં આવે છે કે, ‘માટીનું પૂતણું બનાવી પ્રભુએ. ફૂંક

મારી ' તેજ અમે છીએ-અર્થાત્ 'પ્રાણ', એજ 'હું' કે 'અમે' કે 'પોતે' છે, એમ તેઓ માને છે ને તે પ્રાણને ઉદ્દેશી 'પોતાને દ્યો પીછાણી' એમ કહે છે, પણ તેટલીજ વાત નથી. 'પ્રાણ' એ 'હું' કે 'પોતે' નથી; પણ તે પ્રાણવાળો જે છે તેજ 'હું' કે 'પોતે' છે, અને તેજ કતા, લતાં ને લોકતા સંલવી શકે છે. આ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખી-નેજ કવિ સુંદરદાસ સુકદાને નિર્દેશી સમજાવે છે:—

વે શવના રસના મુખ વે સહી વે સહી નાસિકા વે સહી અખી,
વે કર વે પગ વે સખ દ્વારમું વે નખ સીખ હે રોમ અસખી.
વે સખ હેહ પરી સહી દીખત એક બીના પુની લાગત ખખી,
સુંદર કોઈ ન જાની સકે યહ બોલત હો સુ કહાં ગયો પખી.

માટે એ જે વસ્તુ છે તેને 'પોતાને દ્યો પીછાણી' રે બાધ, બાધ.' વળી બીજાં કેટલાંક શાસ્ત્રો કહે છે—'એક દિવસે આજ હેહ પાછો તૈયાર બની તેમાં જે મરનારો છે તેજ તેના પેદા કરનાર સમક્ષ ઉભો રહેશે, ને આ હેહમાં પોતે જે જે કૃત્યો કર્યા હશે તે સર્વના જવાબ તેને દેવા પડશે.' પણ આપણે તે શાસ્ત્રો બાણનારાઓને પૂછી જોવું જોઈએ કે, આ હેહમાં જે છે તે કયાંથી આવ્યો છે? આપણે જોઈએ છીએ કે આ જગતમાં કોઈએક જ-મથી હુંખી, અંધ, અપંગ કયા કારણથી છે? ત્યારે બીજો સુખી અને સર્વાંગ-પૂર્ણ કેમ છે? આનો ઉત્તર એ શાસ્ત્રો કે તે શાસ્ત્રવેત્તાઓ લાગ્યેજ આપી શકે છે; ત્યારે આપણાં શાસ્ત્રો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે, આ જીવાંતમા આ હેહની પૂર્વનાં હેહમાં જ્યારે હતો ત્યારે તે હેહમાં તેણે જે જે કૃત્યો કર્યાં હતાં તેને તેને ખરા-ખરા તપાસીને પ્રભુએ, તે તે કૃત્યનાં ફળ આપી તેને તે તે સ્થિતિમાં જેમ રાજા બદલી કરે છે તેમ બદલ્યો છે. અર્થાત્ આજનો આ હેહ તેના કર્મ પ્રમાણે તેને પ્રભુએ આપેલ છે, આ વસ્તુનેજ પરમેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં સમજાવે છે:—

વાસાંસિ जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृङ्गाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

‘ જેમ મનુષ્ય જૂનાં વસ્ત્રો ત્યજીને ખીન્ન નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેમ જીવાત્મા જૂનાં શરીરો ત્યજીને ખીન્ન નવાં શરીરોમાં જાય છે;’ અર્થાત્ નાનું-મોટું, સાફ કે ખોટું-હરકોઈ શરીર તે સારા, ખોટા, નાના, મોટા પોશાક જેવું છે. વળી તે શરીરધારી બાઈ હો કે બાઈ હો, કીડા હો કે હાથી હો, પ્રાણી હો કે આંડાલ હો, પણ તે તે શરીરોમાં રહેલો જીવાત્મા તો સર્વનો સમાનજ છે, એમ જાણનારાજ ‘પદ્ધિતાઃ સમદર્શિનઃ’-સમદષ્ટિવાળા પડિતો કહેવાય છે, બાકીના-નાના, મોટા, ઉચ્ચ-નીચ વગેરે લેહ જોનારાને તે લેહનેજ પ્રધાન માની વ્યવહાર કરનારા મૂખ છે-અજ્ઞાની છે; એમ આ રીતે ‘પોતાને હ્યો ખીછાણી.’

જેમ રાજ્યની નોકરી કરનારને તેનાં સારાં માઠાં રાજ-કીય કૃત્યોના પરિણામે ખીજી સારી માઠી જગ્યા પર નીમવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે દેહધારી જીવાત્માને તેનાં સારાં માઠાં કર્મ પ્રમાણે સારાં માઠાં શરીરો ધારણ કરવાનાં હોય છે. આ વસ્તુને ઉદ્દેશીનેજ સૌ કોઈ કહે છે-‘તપેશ્વરી તે રાજેશ્વરી ને રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી.’ બસ આ ઉપરથીજ— સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી હ્યો અનંત શાસ્ત્રી પ્રમાણીરે.

જે કોઈ કર્મ કર્યું હોય છે તેનું ફેવું ફળ મળે છે, એ વાત શાસ્ત્રોથી નિશ્ચયપૂર્વક સમજી લઈ જેઓનું ફળ હાખજ હોય તેવાં કર્મો ત્યજી દેવાં, ને જેઓનું ફળ સુખજ હોય તેવાં કર્મો આચરવાં. ‘પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પર-પીઢનમ્। પરોપકાર કરવો તે પુણ્ય માટે થાય છે અને ખીન્નઓને ખીડા ઉપજાવવી તે પાપને માટે થાય છે.’ આજ વચનનો મુખ્ય આધાર લઈ, જેમ કોઈ તોકર તાત્કાલિક ફળ મેળવવા માટે લાંચ લે, જુદમ ગુજારે, તેમ ન લોભાઈને પરિણામે પ્રભુની પ્રસન્નતાને લક્ષ્યમાં રાખી દેહનો નહિ પણ સ્વ-પોતે-આત્મા-જીવનો—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી હ્યો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણીરે.

... આ વસ્તુ અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, સ્વનો-

એટલે પોતાનો-આત્માનો સ્વાર્થ દેહના તાબેદાર થવામાં નથી, પણ દેહને તાબેદાર બનાવવાથી સિદ્ધ થાય છે:—

શરીર કાળે કરે તેટલું જેથી શરીર ચાલે,
મૂરખનાજ ધરમાં નોકરો, ધણીથી વધુ મહાલે.
રક્ષણ પોપણ નિત્ય માગશે તે તો પડશે દેવું,
પણ તારે પણ સારે એવી કામ બરાબર લેવું.

આ ક્ષણભંશુર શરીરથી શું કામ લેવાનું હોય છે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, પ્રકૃતિના સંગ્રામથી છૂટવાનું કામ તે આ શરીરથી સાધી લેવાનું હોય છે. કારણકે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાશ્રમાં કહે છે:—

પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ શુંકે પ્રકૃતિજાન્ ગુણાન્ ।

કારણં ગુણસંગોઽસ્ય સદસઘોનિજન્મસુ ॥

‘પુરુષ-જીવાત્મા પ્રકૃતિમાં રહીનેજ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થનારા ગુણોને ભોગવી રહ્યો છે; અને આ જીવાત્માને સારી માઠી યોનિઓમાં જન્મ લેવો પડે છે તેમાં કારણ પ્રકૃતિના ગુણોનો સંગ એજ છે.’ એટલા માટેજ કાંઈ પણ માગે આ પ્રકૃતિથી સુક્ત થવું જોઈએ, અને તે આ શરીર-દ્વારા થઈ શકે છે. પ્રકૃતિનો સંગજ જીવોને સંસારમાં રજાવાવે છે. જેમ એક દાખલો લઈએ—એક તપેલીમાં શીતળ પાણી ભરેલું છે, પણ એ તપેલીને અગ્નિથી જો તપાવવામાં આવે છે તો તેની અંદરના શીતળ પાણીને પણ તપવું પડે છે, તેમ આ આત્મા વસ્તુતઃ સર્વ પ્રકારના ત્રિવિધ તાપથી સુક્તજ છે, અને સર્વથા નિઃસંગ છે, છતાં તેને જે ત્રિવિધ તાપ સહન કરવા પડે છે તે દેહના સંગથીજ સહેવા પડે છે. કેમકે આપણા આત્મા તો ‘एष आत्मा अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघ्रित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ।’ પાપથી રહિત છે, જરા, મૃત્યુ, શોક, સુધા અને તૃષ્ણા તેને છેજ નહિ; સત્ય કામ તથા સત્યસંકલ્પ છે. આણું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ હોવા છતાં આ આત્મા પ્રકૃતિના સંગદ્વારા દેહમાં અહંભાવ ધારણ કરીને તેમાં બંધાયેલો રહે છે, પણ પોતાની સ્વરૂપસ્થિ-

તિમાં પહોંચવાને કે પ્રકૃતિના સંગથી છૂટી મુક્તિ મેળવવાને તે પ્રયાસજ કરતો નથી; ઉલટો પ્રકૃતિના સંગનેજ ચાહે છે, જેથી તેમાંજ બંધાયલો રહી જ્યાં ત્યાં અથડાયા કરે છે. આ સંગધે પણ દૃષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે:—

એક હી મૃગ કે કારણે, ભરત ધરી તીન દેહ;
તુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ, ઘર ઘર કરત રનેહ.

માટે જેઓ પ્રાકૃત સંગધની ખાતરજ મથ્યા કરે છે તેઓને ઉદ્દેશીને તો એજ કહેવું ઠીક છે કે:—

જેની પંચાતોમાં કાઠી નાખો બધો કાળ,
આખરે એ કોઈ પણ નહિ લે સંભાળ.
સાચા સ્વારથની વાત ભૂલી જાઓ નહિ.
શરીરમાં મોહ્યા પણ એ તો થશે શેલી;
માફ માફ કરો છો તે બધું જશે મેલી.
સાચા સ્વારથની વાત ભૂલી જાઓ નહિ.

એટલે એ બધાનો ઉપયોગ તે આજ—‘સાચો સ્વાર્થ’ સમજી સાધી લ્યો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે’ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે આ ‘નૃદેહ’ અવશ્ય હુલ્લભ છે; એટલુજ નહિ પણ આ વિકટ સંસાર સમુદ્રને તરી જવા માટે એ મજબૂત નીકારૂપ છે, ને મોક્ષ નગરમાં પહોંચવાને એક સફળ સાધન છે; તેનાથી મુક્તિ સાધના અવશ્ય થઈ શકે છે, પણ તે સાધનનો ઉપયોગ કરતાં આવડવો જોઈએ. એ વાત નિશ્ચય છે કે આપણે અથવા આપણાં સર્વ આશ્રિતો જો સંસાર-બંધનથી છૂટી જઈ મુક્ત થઈએ તો કુધા-તૃષા-આદિનાં હુઝોજ માત્ર નિવૃત્ત થશે, એમ નથી, કિંતુ ‘સત્યકામ ને સત્યસંકલ્પ’ પણ આપણે થઈ શકીએ. હાલમાં જ્યારે આપણે બદ્ધ આત્મા તરીકે સ્થિતિ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તો આપણી મૂળ શક્તિ, મૂળ જ્ઞાન ને મૂળ આનંદ આપણાં હુબકોને લીધે રૂંધાઈ ગયેલ છે; જેમ કોઈ દારૂડીયાની કે નશાખાજ મનુષ્યની બુદ્ધિ તે કેદી પદાર્થોની અસરથી રૂંધાઈ જાય છે—બહોર મારી જાય તે જ સ્થિતિ આપણી છે. જાણે કોઈ કેદમાં પૂરાયલા

હોઈએ તેમ આપણે બાંધાયેલી સ્થિતિમાંજ સળડયા કરીએ છીએ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં ‘ધૂમેનાત્રિયતે’ ઇત્યાદિ વચનોથી કહે છે કે, જેમ ધુમાડાથી અગ્નિનો પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય છે તેમ, જીવનાં દુષ્કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા અજ્ઞાનથી તેની જ્ઞાનશક્તિ ઢંકાઈ જાય છે. ગ્રાણી માત્રના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ તેમનાં સત્કર્મોથી થાય છે અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ થવાથીજ ત્રિકાલજ્ઞ ગહાત્મા થઈ શકાય છે, ને છેવટે સંપૂર્ણ સત્કર્મોથી પણ છૂટીને સદા સર્વજ્ઞ થઈ શકાય છે. આ વિષયમાં ‘તેષામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ । તેઓનું જ્ઞાન સૂર્યની પેઠે સર્વને પ્રકાશિત કરે છે’ એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સૂર્યનું દૃષ્ટાંત આપીને આવરણથી મુક્ત થયેલા આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. પણ હાલમાં તો આપણી સ્થિતિ કેવી છે? જેમ કોઈ સ્વચ્છ દર્પણ ઉપર મેલ લગ્યો હોય તેમ આપણા પર અજ્ઞાનના ઘર લગ્યા છે. આ અજ્ઞાન સ્વતઃસિદ્ધ અથવા સ્વાભાવિક નથી; પણ દર્પણના મેલની પેઠે અમુક સમયથી લગેલું છે; એ અજ્ઞાન જેવું દૂર થાય છે કે તુરંતજ મળ જવાથી જેમ હીરાની ચમક ખુલ્લી થાય છે; તેમ આત્માની સ્વાભાવિક પ્રકાશ-શક્તિ ખુલ્લી થાય છે; અને પછી તો જે ચાહો તે હાજર, સંકલ્પ પ્રમાણે પરિણામ, બસ પ્રકૃતિ ઉપર પોતાની સત્તા ચાલી શકે છે. જેમ વિશ્વામિત્રે નવી સૃષ્ટિની રચના કરી હતી તેમ આપણે પણ અનેક નવી સૃષ્ટિઓ કરવા ચાહીએ તોપણ થઈ શકે. માટેજ—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી હોયો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણીરે.
પોતાને હોયો ખીછાણી રે, બાધ, ભાધ.

શ્રી કર્દમ-દેવહૂતિ-આખ્યાન

[સ્ત્રી-પુરુષ-બન્ને ગાટે ઉત્તમ દૃષ્ટાંત]

જેમ કેટલાક અર્વાચીન મતવાદીઓ ‘બાવા આદમ’ ને ‘બીબી હવા’થી મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ કહે છે, તેમ આપણા શાસ્ત્રોમાં મનુ મહારાજથી માનવસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવે છે, એટલે મનુ મહારાજની પુત્રી તેજ ‘બાધ’ને તેમના

પતિ તેજ 'ભાઈ' એમ કહી શકાય છે. આ તો મૈથુની સૃષ્ટિની વાત કહી; પણ તેમનીયે પહેલાં તો માનસિક સૃષ્ટિ ચાલી રહી હતી. બ્રહ્માનાજ કેટલાક માનસિક પુત્રો ઉત્પન્ન થયા હતા, જેમાં મહાત્મા શ્રી કદંબનું નામ ઘણુંજ પ્રખ્યાત છે. આમના સંબંધમાં ભગવાન મૈત્રેય વિદુરજી પ્રત્યે કહે છે:—

પ્રજાઃ સૃજેતિ ભગવાન્ કર્દમો વ્રહ્મણોદિતઃ ।

પિતા બ્રહ્મદેવે, ભગવાન કદંબને કહ્યું કે, 'તું પ્રજા ઉત્પન્ન કર.' એ પ્રમાણે પિતાની આજ્ઞા થઈ, તેનું ઉલ્લંઘન કેમ થઈ શકે? ભગવાન કદંબે તે આજ્ઞાને સર્વેશ્વર પરમાત્માની આજ્ઞા-રૂપજ માની લીધી. કેમકે તે સમજતા હતા કે પિતાની આજ્ઞા પાળવામાં પુત્રનું બન્ને લોકનું કલ્યાણ સમાયલું હોય છે. એ આજ્ઞાનું બરાબર પાલન થઈ શકે તે માટે ઉત્તમ પુત્રે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એ આજ્ઞાનું સારી રીતે પાલન થઈ શકે તે માટે પ્રથમ યોગ્યતા પણ સંપાદન કરવી જોઈએ, આજ્ઞાકાલ કેટલાંક માતાપિતા તો પોતાનાં બાળકોને ઘોડિયામાંજ વરાવી—પરણાવીને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની જાણે આજ્ઞા આપે છે !! પણ તે બાળકોની યોગ્યતા તરફ જોતાં નથી; તેમ બ્રહ્માએ પણ આજ્ઞા તો કરી પણ તેનો અમલ બરાબર થઈ શકે તે માટે ઉત્તમ પુત્રે યોગ્યતા અવશ્ય મેળવવી જોઈએ; પ્રથમ પોતે પરણીને કોઈ કુળવાન સ્ત્રીને પ્રાપ્ત કરવી ને તે પછી સુંદર ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતાં જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તેને પણ સારી બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરી તેમાં યોગ્યતા લાવવી—એ આવશ્યક હોય છે; આવો મનમાં વિચાર કરી મહાત્મા કદંબે, પોતાનાં વર્ણાશ્રમને યોગ્ય કલ્પે—'શમો દમસ્તપઃ શૌચમ્' બાહ્ય-આચર્યંતર ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, તપ અને બાહ્ય-આચર્યંતર પવિત્રતા—પ્રથમ આચરીને સર્વેશ્વર પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. હાલમાં જેમ સરકારને પ્રસન્ન કરી વિદ્યાર્થ્યાસરૂપી તપના બદલામાં યોગ્યતાની 'પદવી' પ્રાપ્ત કરાય છે તેમ પોતાનાં કર્મો દ્વારા સાચા સરકાર સર્વેશ્વરને પ્રસન્ન કરી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, એમ કદંબને ચોક્કસ જણાયું. જેમ હાલમાં આર્યસમાજીસ્ટનાં શુરુકુળ ને

સરકારી કોલેજો વગેરે દ્વારા વિદ્યાભ્યાસ કરી યોગ્યતા મેળવાય છે તેમ, કોઈ આશ્રમમાં તપશ્ચરણ કરી પરમેશ્વરને જ પ્રસન્ન કરવાથી પોતાના આત્મામાં ‘સત્યકામત્વ, સત્યસંકલ્પત્વ’ વગેરે અગાધ શક્તિઓ પ્રુક્ત થાય છે, એમ સમજી મહર્ષિ કર્મમે, પોતાના આત્મા ઉપરનો મેલ દૂર કરવા તૈયાર કરી; કેમકે બ્રહ્મા પોતે પણ એજ માગે શક્તિસંપન્ન થઈ જગત સુજ્જવાની શક્તિ પામ્યા હતા; જીવમાત્રમાં તેવી શક્તિ રહેલી જ છે, તેને જો કેળવવામાં આવે છે તો તે શક્તિ પ્રકટ થઈ શકે છે; માત્ર તે માટે દેશ-કાળ-વસ્તુની સહાય આવશ્યક હોય છે. જેમ શરીર સુધારવા માટે સારાં હવા-પાણી જરૂરી છે તેમ ચિત્તશુદ્ધિ માટે પણ તપશ્ચરણ જરૂરી છે; આવો વિચાર કરી કર્મમે ‘સરસ્વત્યાસ્તપસ્તેષે’-સરસ્વતીના કિનારા પર આશ્રમ બાંધી તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યો. પોતાના આત્માનો મળ દૂર થાય ને સર્વેશ્વરનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય તે માટે તેમણે ઉપાય શરૂ કર્યો, તે માટે આ એક શ્લોક છે:—

તતઃ સમાધિયુક્તેન ક્રિયાયોગેન કર્દમઃ ।

સંપ્રપેદે હરિં ભક્ત્યા પ્રપન્નવરદાશુપમ્ ॥

પિતાની આજ્ઞા થઈ તે પછી કર્મમઝપિએ સમાધિયુક્ત ક્રિયાયોગનું આચરણ કરવા માંડ્યું—એટલે કે પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવાથી ચિત્તની તન્મયતા થાય છે અને એ રીતે ચિત્ત શુદ્ધ થતાં સર્વના હૃદયમાં બીરાજતા શ્રીહરિ તેમાં વિશેષ પ્રકાશે છે; એમ માની સમાધિનિષ્ઠ સ્થિતિમાં રહેવા માંડ્યું; તે સાથે પોતાના વર્ણાશ્રમને લગતો ક્રિયાયોગ પણ ચાલુ રાખ્યો; નિત્ય પ્રાતઃકાળમાં વહેલા ઉઠી જઈ સ્નાન, સંક્યા, તપશ્ચ, પૂજન, સેવન ઇત્યાદિથી પરવારી સ્વયંપાક કરી નૈવેદ્ય નિવેદી પ્રસાદ લઈ જેવો અવકાશ મળે કે એજ સમાધિ—એજ લગની. એમ કરતાં આત્માનો મળ દૂર થયો, હૃદયમાં શ્રીહરિની ઝાંખી થઈ ને તે ‘આનંદ’ સ્વરૂપ પરમાત્માના રસનો કંઈક સ્વાદ મળવા લાગ્યો એટલે પ્રીતિ-ભક્તિથી શ્રીહરિનું જ શરણ સ્વીકારી લીધું; પ્રથમથી જ તેમાં પોતાને વિશ્વાસ તો હતોજ, તેથી સમય પૂર્ણ થતાં શરણ

તથા વર દેનારા શ્રીહરિનો સાક્ષાત્કાર થયો, તે શ્રીમદ્ ભાગ-
વતમાં જણાવ્યું છે:—

તાવત્પ્રસન્નો ભગવાન્ પુષ્કરાક્ષઃ કૃતે યુગે ।

દર્શયામાસ તત્ક્ષત્તઃ શબ્દબ્રહ્મમયં વપુઃ ॥

હે વિદુરજી ! સત્ય યુગના સમયે (કદંબઋષિએ તપ-
શ્રયો કરી) તેટલામાં તો કમળસમાન નેત્રોવાળા ભગવાને
પ્રસન્ન થઈને તેમને પોતાના શબ્દ બ્રહ્મમય શરીરનાં દર્શન
કરાવ્યાં. અર્થાત્ જે શબ્દમય બ્રહ્મ છે તેજ પરબ્રહ્મ હોઈને
પોતે સાકાર દેખાયા—પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ દૃષ્ટિગોચર થયા. તે કયા
દ્રવ્યના દેખાયા ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, આપણી પેઠે
હાડકાં ને ચામડાના નહિ, તેમ અગ્નિના ભડકાડપે નહિ,
કિંતુ શુદ્ધ સાત્ત્વિક તેજોમય—‘ સ તં વિરજમર્કામમ્ ।
જેમાં રજોગુણનો અંશ પણ ન હતો તેવા સૂર્યસમાન તેજ-
સ્વી તે પરમાત્માનાં કદંબે દર્શન કર્યો ’—અર્થાત્ ભગવાન
સાકારમૂર્તિજ હતા, પણ તેમનો તે આકાર અપ્રાકૃત—દિવ્ય
હતો. તે કેવો આકાર ? જેવા ધ્યાતા હતા, જેવી મૂર્તિનું
ધ્યાતા ધ્યાન કરતા હતા ને પૂજન—અર્ચન કરીને જેવી
મૂર્તિને નૈવેદ્ય નિવેદન કરી પ્રસાદ પામતા તેવાજ આકા-
રવાળા ભગવાન પ્રકટ થયા; જેમનું વર્ણન આ પ્રમાણે
થઈ શકે:—

૫૬

‘ લયક લયક ચલત મોહન આવે ’ એ રાગ

ધન્ય ધન્ય ઝળઝળઝળઝળ પ્રકટયા જગરાયા;
ગરુડ સ્કંધ પર શ્રીકંથ શોભતા જણાયા. અહા ! ઝળઝળ
સ્વચ્છ સૂર્યસદૃશ રંગ ધવળ કમળમાળ અંગ;
વદન કમળ ઉપર રયામ કેશ છે સુહાયા. અહા ! ઝળઝળ
વક્ષમાં શ્રી કરે વાસ, કૌસ્તુભનો ઉર પ્રકાશ;
રાખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારી પરખાયા. અહા ! ઝળઝળ
અંતરીક્ષ વિષે ઠરી, ઉભા બોઈ હૃદય ધરી;
કદંબે કરી પ્રજ્વાલ સત્વર ગુણ ગાયા. અહા ! ઝળઝળ

મહાત્મા તુલસીદાસ કહે છે:—

પ્રભુતાકોં સખકોઈ ચહે, પ્રભુકો ચહે ન કોય;
તુલસીજો પ્રભુકો ચહે, તો આપહી પ્રભુતા હોય.

ખરું જો કહેવામાં આવે તો હરકોઈ વર્ણના મનુષ્ય
માટે સર્વેશ્વર પરમાત્માનું સેવન કરી તેમને પ્રસન્ન કરવા-
સમાન શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ કર્મ નથી, અને પ્રાદ્યશ્લો માટે તો
ખાસ તેજ કર્મ ઉત્તમોત્તમ છે; કહ્યું છે:—

એક હી સાધે સખ સધે, સખ સાધે એક જાય;
જો મહી સેવે મૂલકો, ફૂલે ફૂલે સદાય.

મહાત્મા કર્મને જેનું જે સ્વરૂપમાં ધ્યાન કર્યું તેજ
પ્રભુ તેજ સ્વરૂપમાં પ્રત્યક્ષ થયા, એટલે હૃદયના આવેશમાં
આવી જઈ તુરંતજ તેમના શુણેને ગાવા માંડયા:—

- ૫૬

નાટકીય રાગ. ‘જય ગિરિધર ધનધર’ એ-

જય જયકર હુઃખહર સુખકર શ્રીવર જય જય જય જય લગવાન,
સુપ્રણામ, અલિરામ, સુખધામ કરું છું હું પદે. જય, દેક.

માં માગ્યું આપતા, આપત્તિ કાપતા,

પાદમાં સ્થાપતા બાપ તમે;

ખુબી એ ના લહી, નિયમ સુખો ચહી,

ત્રીની આશા થઈ છે આ સમે;

જાણો દૃઢ્ય તમે, તોએ કહેવું ગમે,

મૂર્ખ પૂરો ઠરી માગ્યું છું હરિ;

તાત આશા પૂરી એ કરજો,

દોષ વિસરજો દયા દિલ ધરજો. જય જય૦

કદાચ કોઈને શંકા થાય કે આવ કર્મ ઋષિએ પણ
સાક્ષાત્ લગવાન પધાર્યા ત્યારે સ્ત્રી જેવી તુચ્છ સાંસારિક
વસ્તુની માગણી કરી, એ શું ? આનું સમાધાન આ હોઈ
શકે. લગવાન ખાસે સ્ત્રીની માગણી કરવી ને તે દ્વારા સારી
મન્ત આહવી, તેમાં કંઈપણ ખોટું નથી. માત્ર તેનો ઉદ્દેશ
પવિત્ર હોવો જોઈએ; જીવોનું કલ્યાણ થાય અને જીવો
સન્માર્ગે દોરાય, એ અભિપ્રાયથી તેવી માગણી કરવામાં
આવે તો તે પણ ઉત્તમજ છે. આવાજ આશયથી કર્મને

તથા વર દેનારા શ્રીહરિનો સાક્ષાત્કાર થયો, તે શ્રીમદ્ ભાગ-
વતમાં જણાવ્યું છે:—

તાવત્પ્રસન્નો મગવાન્ પુષ્કરાક્ષઃ કૃતે યુગે ।

દર્શયામાસ તત્ક્ષત્તઃ શબ્દબ્રહ્મમયં વપુઃ ॥

હે વિદુરજી ! સત્ય યુગના સમયે (કદંબઋષિએ તપ-
શ્રયો કરી) તેટલામાં તો કમળસમાન નેત્રોવાળા ભગવાને
પ્રસન્ન થઈને તેમને પોતાના શબ્દ બ્રહ્મમય શરીરનાં દર્શન
કરાવ્યાં. અર્થાત્ જે શબ્દમય બ્રહ્મ છે તેજ પરબ્રહ્મ હોઈને
પોતે સાકાર દેખાયા-અત્યક્ષ મૂર્તિ દૃષ્ટિગોચર થયા. તે કયા
દ્રવ્યના દેખાયા ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, આપણી પેઠે
હાડકાં ને આમડાના નહિ, તેમ અગ્નિના ભડકારૂપે નહિ,
કિંતુ શુદ્ધ સાર્વિક તેજોમય-‘ સ તં વિરજમર્કામમ્ ।
જેમાં રમેણુણો અંશ પણ ન હતો તેવા સૂર્યસમાન તેજ-
સ્વી તે પરમાત્માનાં કદંબે દર્શન કર્યા ’-અર્થાત્ ભગવાન
સાકારમૂર્તિજ હતા, પણ તેમનો તે આકાર અપ્રાકૃત-દિવ્ય
હતો. તે કેવો આકાર ? જેવા ધ્યાતા હતા, જેવી મૂર્તિનું
ધ્યાતા ધ્યાન કરતા હતા ને પૂજન-અર્ચન કરીને જેવી
મૂર્તિને નૈવેદ્ય નિવેદન કરી પ્રસાદ પામતા તેવાજ આકા-
રવાળા ભગવાન પ્રકટ થયા; જેમનું વર્ણન આ પ્રમાણે
થઈ શકે:—

૫૬

‘ લયકે લયકે ચલત મોહન આવે ’ એ રાગ

ધન્ય ધન્ય ઝળળળળળળ પ્રકટયા જગરાયા;
ગરુડ સ્કંધ પર શ્રીકૃષ્ણ શોભતા જણાયા. અહા ! ઝળળળ
સ્વચ્છ સૂર્યસદૃશ રંગ ધવળ કમળમાળ અંગ;
વદન કમળ ઉપર રયામ કેશ છે સુહાયા. અહા ! ઝળળળ
વક્ષમાં શ્રી કરે વાસ, કૌસ્તુભનો ઉર પ્રકાશ;
રાખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારી પરખાયા. અહા ! ઝળળળ
અંતરીક્ષ વિષે કરી, ઉભા બેઠાં હર્ષ ધરી;
કદંબે કરી પ્રણામ સત્વર ગુણ ગાયા. અહા ! ઝળળળ

મહાત્મા તુલસીદાસ કહે છે:—

એ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. માટેજ કહેવત છે કે
 ૨ કામ પણ મોટાં, મોટા ઉપર જોખમદારી પણ
 મોટાઓ સ્વકર્તાવ્યથી ચૂકે એટલે તેઓને માટે
 ૧ આ આગયથી કર્મનું મન પાત્રે કરે છે.—

ભગવાન પ્રત્યે માગણી કરી છે—‘ સમાનશીલં ગૃહમેઘધેનુમ્ ’—
મને જે સ્ત્રી મળે તે મારા સમાન સ્વભાવની ને ધરની
કામદુધારૂપ હોવી જોઈએ; જેથી સંસારમાં હરકોઈ યજ્ઞ-
યાગાદિ શુભકર્મોમાં તે સહાયક બને, અને છેવટે સંસાર
તરવામાં પણ ઉપયોગી થાય. કર્દમ ઋષિની તે માગણી પ્રભુ-
એ સ્વીકારીને ‘ તથાસ્તુ ’ એમ કહી આ ભાવ વ્યક્ત કર્યો:—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી લ્યો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે,
સારી નોકરી કરી છૂટી જવા પોતાને લ્યો પીછાણી રે.

એ પ્રમાણે પ્રભુ પાસેથી કર્દમ ઋષિને વરદાન મળ્યું
ને તુરતજ તે સફળ થયું. એક સુંદર સુશીલ કન્યા પોતાની
મેળે ઘેર ચાલતી આવી:—

ચોપાઈની ચાલ

સ્વાયંભૂ મનુ શતરૂપા રાણી, સંગે દુહિતા દેવ હતી રાણી;
બેસી કનકરથે બધે ફરતાં, ચોગ્ય જામાતની શોધ કરતાં.

પૂર્વકાળમાં આપણાં હિંદુ-માતાપિતાની પુત્રીઓને
ચોગ્ય વર મેળવી આપવાની રીત એ હતી. તે પછી—

આવ્યાં બિંદુ સરોવર પાસે, અતિ રમણીય આશ્રમ ભાસે;
શુનિ કર્દમ આહુતિ દેતા, આવ્યા ત્યાં નૃપ રાણી સમેતા.
હીધું આતિથ્ય ઋષિએ ખારે, મન ઘોળાય વહુના વિચારે;
દીઠી કન્યા સંગે મન માની, જોલ્યા વાત જોલી મનમાંની.

૫૬

‘ બેઠાં શું રે આંહી ’ એ કાળ

આવ્યા કેમ આંહી (૨) રાજા રે બેસી કંચનરથ મોઝાર. આઠ
ધર્મ વરુણ યમ રવિ શશી અંશી,

નૃપ દેવ અવતાર માની કરૂં નમસ્કાર.

અરેઅર, રાજાનો વેપ ધારણ કરવો તે સહેલ છે,
પણ રાજા થઈને તેનો ઉદ્દેશ પાર પાડવો તે મહાકઠિન
છે. સર્વ દેવકાર્ય, સર્વ પ્રજાકાર્ય ને સર્વ પ્રત્યેકનાં હિત-
કરકાર્ય આચરવાં તેજ રાજાનું પરમ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ.
પોતે સત્તાગ્રંથ યર્ષ કૈાઈનું બગાડવું વગેરે દુષ્ટ કાર્યો તો
કરી શકાય પણ તેથી પરિણામે પોતાનુંજ અહિત થાય છે,

એ રાજાએ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. માટેજ કહેવત છે કે મોટાઓનાં કામ પણ મોટાં, મોટા ઉપર જોખમદારી પણ મોટી અને મોટાઓ સ્વકર્તવ્યથી ચૂકે એટલે તેઓને માટે શિક્ષા પણ મોટી; આ આશયથી કર્કમ મનુ પ્રત્યે કહે છે:—

ત્રાસ આપતા દુષ્ટોને, સ્થાપો ધર્મ હારે કાર,

આળસ નથી લગાર.

આવ્યા૦

જે કહેશે તે અમે ઉમંગે કરશું સઘ સ્વીકાર,

ઉચરે ન કરો વાર.

આવ્યા૦

સંસ્કૃત કવિઓ સત્યજ કહે છે—‘સતાં સદ્ધિઃ સંગઃ કથમયીહ પુણ્યેન ભવતિ। સન્નનોનો સન્નનોની સાથે સમાગમ ઠોઈક પુણ્યયોગેજ થાય છે.’ કેમકે સન્નનોના પરસ્પર સમાગમમાં સત્ય અને ધર્મયુક્તજ વાર્તાલાપ સદાય થાય છે; કર્કમ ઋષિનાં તે આદરયુક્ત પણ હૃદયનાં વચનો સાંભળીને—

૫૬

‘જગપતિ રાખે સદાએ ખુશી’ એ રાગ

સ્વાયંભૂ બોલ્યા સાંભળો મુનિવર વાત;
નારદજીવી ખ્યાતિ સુણી સુતા ચાહે છે તમનેજ માત્ર. સ્વા૦

આ રીતે ભરતનાં પૂર્વકાળનાં માતાપિતા પુત્રીની પસંદગીને પણ ધ્યાનમાં લઈ કેવળ તે ઉપર પણ ભરોંસો નહિ રાખીને પોતે જાતે ખાતરી કરવા નીકળતાં ને તે વેળા પુત્રીને પણ સાથે રાખતાં. સ્વાયંભૂ મનુને જરાબર ખાતરી થઈ એટલે—

રૂપ ગુણે વય શીલં આદિધી જોડ જોડની છે પાત્ર;
કૃપા કરી કરો કબૂલ માગણી, ચાઓ સુદર્ષે જમાત્ર. સ્વા૦

મનુના તે વાક્યો સાંભળી તેમજ કન્યાને પણ નજરે જોઈને જમાઈ કર્કમ ઋષિને પણ ઠીક લાગ્યું; જેથી તુરતજ—

૫૬

દત્ત્યાણ ‘કહેજે તારા રાગને’ એ ઢાળ.

કરી મુચિ મુનિએ માગણી સ્વીકાર,

માગણી સ્વીકાર કરી વિના ધારં;

ભગવાન પ્રત્યે માગણી કરી છે—‘સમાનશીલાં ગૃહમેધધેનુમ્’—
મને જે સ્ત્રી મળે તે મારા સમાન સ્વભાવની ને ઘરની
કામદુધારૂપ હોવી જોઈએ; જેથી સંસારમાં હરકોઈ યજ્ઞ-
યાગાદિ શુભકર્મોમાં તે સહાયક બને, અને છેવટે સંસાર
તરવામાં પણ ઉપયોગી થાય. કર્દમ ઋષિની તે માગણી પ્રભુ-
એ સ્વીકારીને ‘તથાસ્તુ’ એમ કહી આ ભાવ વ્યક્ત કર્યો:—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી લ્યો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે,
સારી નોકરી કરી છૂટી જવા પોતાને લ્યો ખીજાણી રે.

એ પ્રમાણે પ્રભુ પાસેથી કર્દમ ઋષિને વરદાન મળ્યું
ને તુરતજ તે સદ્ગુણ ધન્ય. એક સુંદર સુશીલ કન્યા પોતાની
મેળે ઘેર ચાલતી આવી:—

ચોપાઈની ચાલ

સ્વાયંભૂ મનુ શતરૂપા રાણી, સંગે દુહિતા દેવ હતી શાણી;
બેસી કનકરથે બધે ફરતાં, યોગ્ય જામાતૃની શોધ કરતાં.

પૂર્વકાળમાં આપણાં હિંદુ-માતાપિતાની પુત્રીઓને
યોગ્ય વર મેળવી આપવાની રીત એ હતી. તે પછી—

આવ્યાં બિંદુ સરોવર પાસે, અતિ રમણીય આશ્રમ ભાસે;
મુનિ કર્દમ આહુતિ દેતા, આવ્યા ત્યાં નૃપ રાણી સમેતા.
દીધું આતિથ્ય ઋષિએ આરે, મન ઘોળાય વહુના વિચારે;
દીઠી કન્યા સંગે મન માની, બોલ્યા વાત બોલી મનમાંની.

૫૬

‘બેઠાં શું રે આંહી’ એ કાળ

આવ્યા કેમ આંહી (૨) રાત્રે જેસી કંચનરથ મોઝાર. આઠ
ધર્મ વરુણ ચમ રવિ રાશી અંશી,

ભૂપ દેવ અવતાર માની કરું નમસ્કાર.

ખરેખર, રાત્રનો વેપ ધારણ કરવો તે સહેલ છે,
પણ રાત્ર થઈને તેનો ઉદ્દેશ પાર પાડવો તે મહાકઠિન
છે. સર્વ દેવકાર્ય, સર્વ પ્રજાકાર્ય ને સર્વ પ્રત્યેકનાં હિત-
કરકાર્ય આચરવાં તેજ રાત્રનું પરમ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ.
પોતે સત્તાગ્રંથ યર્ષ કાઢવું બગાડવું વગેરે દુષ્ટ કાર્યો તો
કરી શકાય પણ તેથી પરિણામે પોતાનુંજ અહિત થાય છે,

એ રાજાએ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. માટેજ કહેવત છે કે મોટાઓનાં કામ પણ મોટાં, મોટા ઉપર જોખમદારી પણ મોટી અને મોટાઓ સ્વકર્તાવ્યથી ચૂકે એટલે તેઓને માટે શિક્ષા પણ મોટી; આ આશયથી કર્દમ મનુ પ્રત્યે કહે છે:—

ત્રાસ આપતા દુષ્ટોને, સ્થાપો ધર્મ ધરો ઠાર,

આજસ નથી લગાર.

આવ્યાં

જે કહેશે તે અમે ઉમંગે કરશું સઘ સ્વીકાર,

ઉચરો ન કરો વાર.

આવ્યાં

સંસ્કૃત કવિઓ સત્યજ કહે છે—‘સતાં સદ્ગિઃ સંગઃ કથમયીહ પુણ્યેન મવતિ । સજ્જનોનો સજ્જનોની સાથે સમાગમ કોઈક પુણ્યયોગેજ થાય છે.’ કેમકે સજ્જનોના પરસ્પર સમાગમમાં સત્ય અને ધર્મયુક્તજ વાતાંલાપ સદાય થાય છે; કર્દમ ઋષિનાં તે આદરયુક્ત પણ હૃદયનાં વચનો સાંભળીને—

૫૬

‘જગપતિ રાખે સદાએ પ્રીતી’ એ રાગ

સ્વાયંભૂ બોલ્યા સાંભળો મુનિવર વાત;

નારદજીથી ખ્યાતિ મુણી મુતા થાહે છે તમનેજ માત્ર. સ્વાં

આ રીતે ભરતનાં પૂર્વકાળનાં માતાપિતા પુત્રીની પસંદગીને પણ ધ્યાનમાં લઈ કેવળ તે ઉપર પણ ભરોંસો નહિ રાખીને પોતે જાતે ખાતરી કરવા નીકળતાં ને તે વેળા પુત્રીને પણ સાથે રાખતાં. સ્વાયંભૂ મનુને ઘરાબર ખાતરી થઈ એટલે—

રૂપ ગુણ વય શીર્ષ આદિથી જોડ બેઠીની છે પાત્ર;

દૃષ્ટા કરી કરો કબૂલ માગણી, થાઓ સુદર્ષે જમાત્ર. સ્વાં

મનુના તે વાક્યો સાંભળી તેમજ કન્યાને પણ નજરે જોઈને જમાઈ કર્દમ ઋષિને પણ ઠીક લાગ્યું; જેથી તુરતજ—

૫૬

કલ્યાણ ‘કહેજે તારા રાગને’ એ દાળ.

કરી શુચિ મુનિએ માગણી સ્વીકાર,

માગણી સ્વીકાર કરી વિના વારં,

બૂપણેને દીપાવેએવી સુતા દેવાને લાવે,
 પિતા ઘેર ચાલી આવે;
 ત્યાં ના કહેવી કોને કાવે;
 કરીશ સ્વીકાર વિધિ અનુસાર ધારી પ્યાર.

પ્રાચીન કાળના પવિત્ર ઋષિ-મુનિઓ, પોતાની વિપય-
 વાસના તૃપ્ત કરવાને પરણતા ન હતા, પણ પોતાને પરણ-
 નારી કન્યાનું કલ્યાણ પોતાની સાથેજ થવાનું ભવિષ્ય
 જાણી લઈ તેના કલ્યાણ માટે, તેમજ તેથી થનારી ઉત્તમ
 પ્રજાનું પણ શ્રેય ઇચ્છી તે દ્વારા જગતનું પણ ભવિષ્યમાં
 કલ્યાણ થશે, એમ નિશ્ચય કરીનેજ ગૃહસંસારમાં જોડાતા;
 તે પ્રમાણે ઠઠંમ ઋષિએ પણ પરણ્યા પહેલાં સ્પષ્ટ
 શરત કરી કે:—

પુત્ર એક થશે ત્યાંસુધી મારી સંગે વસશે,
 પછીથી સંન્યાસ લઈ દાસ.
 આ વનમાં જશે, કહી ગયા ઇશ, શાસન સીપ,
 એજ ધરીશ. કરી શુભિ૦

મુનિની એ શરત, સ્વાયંભૂ મનુએ પોતાની પત્નીને
 તથા પુત્રીને જણાવી; ને તેમાં તેઓ ગત્રેની પણ સલાહ
 માગી. માતાએ તથા પુત્રીએ પણ ઘણીજ ખુશીથી તે શરત
 સ્વીકારી લીધી, કારણકે તેમનો ઉદ્દેશ પણ વિપયના કીડા
 ણનવાનો ન હતો. ભારતની પૂર્વકાળની સત્તારીઓની ચિત્ત-
 વૃત્તિએ ઠેવી ઉઠાર ને ઉત્કૃષ્ટ હતી, તેનો આ એક નમુનો
 છે. સંસારમાં જોડાવાનો માત્ર ઉદ્દેશ તે આજ હોવો જોઈએ-
 ‘પોતાને હયો પીછાણી.’ મનુ જેવા એક મહારાજાએ
 પોતાની પ્રિય રાજપુત્રીને કોઈ ધનવાન ક્ષીમંતને ત્યાં ન
 પરણાવી, પણ ધર્મવાન મહર્ષિને લીધી, તેમાં તેમનો શો
 અભિપ્રાય હતો ? મારી પુત્રી આ લોકમાંજ ઠેવળ સુખી
 થાય ને પરલોકમાં મહાદુઃખી થાય, તે નજ બને. આવા
 ઉત્તમ વિચારને અમલમાં મૂકવા તેમજ પુત્રીના બંને લોક
 સુધરે ને તેણીના આત્માનું કલ્યાણ થાય એ વસ્તુને ઉદ્દે-
 શીનેજ મહારાજા મનુએ ઠઠંમ ઋષિને પોતાની કન્યા ત્યાંજ

પરણાવી દીધી; તે પણ રજવાડી ઠાઠમાઠથી નહિ પણ—

સાખી

પરણ્યા પ્રીતે શાસ્ત્ર રીતે વૃષ્ટિ ચિત્તે રૂડી નાર;
માતા પિતા દુહિતાને શીખ દઈ જવા થયાં તયાર.
ભીંછ વેણી વડોલ આંસુએ, સતીની તેણીનાર;
ગયા પછી તે થયાં મુખી અહીં દંપતી સર્વ પ્રકાર.

કારણકે ખંને ધર્મોભિલાષી હતાં. ‘સાચો સ્વાર્થ’ સમજી સાધી હતો’ એ વસ્તુ તેઓ ધરાગર સમજતા હતાં. સ્ત્રી માટે પતિ એજ પરમ ગુરુ ને પતિ એજ સાચો પરમેશ્વર હોય છે, એમ માનીનેજ આયંકન્યા પતિને વરતી જેથી ભવસમુદ્ર તરવામાં પોતે તૈયાર થઈ પતિને પણ તેમાં સહાયક થવું, એ શુભ આશય મનમાં રાખી એક પવિત્ર મહાસતીને ઘટે તેવું-વર્તન મનુ કન્યા દેવહૂતિએ આચરવા માંડ્યું. અન્યોન્ય અંગસંગની તો વાતજ શી? ગર્ભધારણ યોગ્ય શરીર તથા મન પ્રથમ થવું જોઈએ, આ સુસંસ્કાર તે ખંને દંપતીનો રૂઢ હતો, ને નિયમ પણ એજ છે કે ક્ષેત્ર ધરાગર તૈયાર થાય ત્યારે યોગ સમયેજ ધરાગર વિધિથી બીજની વાવણી કરવામાં આવે છે, અને એ રીતેજ જો બીજ વાવવામાં આવે તોજ સારો ને સુંદર પાક થયેલ મેળવી શકાય છે. આ નિયમ સ્ત્રી-પુરુષના સંગ્રામમાં પણ ધરાગર લાગુ છે. જેથી તેવી પૂર્ણ યોગ્યતા મેળવવા માટે—

૫૬

‘પાંચાળા પ્રાણ આધાર’ એ રાગ

ધન્ય ધન્ય દેવહૂતિ નાર, સતી શાણી;
સેવ્યા તપસી ભરથાર સતી શાણી. ૨૬.
શી રીતે સેવ્યાં?—

પતિમત્ત પરખી જાનારી, તેમજ વર્તન કરનારી;
જિતેન્દ્રિય પ્રિયવદનારી, નિત શુચિ આચાર વિચાર. સતી
યમનિયમ પાળીને રહે છે, કંઈ મૂળ પ્રસાદી લે છે;
દુર્બળ થઈ ગઈ રહે છે, ઝગવું તેજ અપાર. સતી
શરીરને સૂકવી નાખીને તેમજ મનને સંયમનિષ્ઠ બના-

વીને સ્વસ્વરૂપનો વિકાસ થાય તે પ્રમાણે દેવહૂતિએ પતિ-સેવા કરવા માંડી, તે કોની પેઠે ? ‘નિત્યં પર્યંચરત્ પ્રીત્યા ભવાનીવિભવં પ્રમુમ્’-જેમ પાર્વતી દેવી પ્રભુ શંકરની સેવા કરે છે તેજ પ્રમાણે તેણી પતિ-સેવા કરતી હતી. આ દૃષ્ટાંતથી પણ સિદ્ધ તો એજ થાય છે-‘સાથો સ્વાથ’ સમજી.’

જેમ દિવસ સામઠા ગાળ્યા, મન સમજ્યા મુનિ મસ વહાલા, દુઃખ ખમતીદેખીદીન બાળા, રીઝ્યા કળી દ્વંદ્વ વિચાર. સતી ૦

જાત્રે સ્ત્રી પુરુષે, સાથે રહી શ્રીવર લગવાનની સેવા કરવા માંડી હતી ને પોતાની અમાપ શક્તિને બરાબર ઢેળવી હતી, જેથી સ્વસત્તા પ્રાપ્ત થઈ, પ્રાકૃત સર્વ પદાર્થો પર બંનેને સત્તા મળી; ને એ રીતે તે જાત્રે સત્યકામ ને સત્ય સંકલ્પ થયાં. સ્ત્રી તો માત્ર પોતાના પતિને સેવતી હતી, પણ એ રીતે સ્વામીના શ્રમમાં સહાયક બનવાથી સ્વામીના કૃણમાં તેને પણ સમાન હિસ્સો કેમ ન મળે ? જાત્રેની મનુષ્ય બોલ ઉતરી ગઈ, ને જાત્રેને દિવ્ય દેહધારી તથા વિશ્વવિહારી થવા સમય આવી પહોંચ્યો:—

૫૬

‘પ્રેમનો કોણે એ રાગ

જણવ્યો ઝટપટ મુનિએ ચમત્કાર;
યદા જો સિદ્ધિ મુજ નાર, હરિ સેવાનું કૃણ એ ધાર. જણવ્યો ૦
વિમાન ઝળહળવું બન્યું, સ્તંભ કરે ઝળકાર;
બારી અગાશી છત્તં ઝરૂખાં, સામાન વિવિધ પ્રકાર,
ભર્યા ભંડારો દારોઠાર. જણવ્યો ૦
પતિ આજ્ઞાથી પ્રાવિષે, નહાવા પેઠી નાર;
વાટ વણાઈ ગયેલી વેણી, તન પર મેલ અંબાર,
વગ્ન મેલાં દેખાય અપાર. જણવ્યો ૦

મહર્ષિ કઈંમે પોતાની પ્રિય પત્નીને પ્રસન્નતાપૂર્વક આજ્ઞા કરી કે, જલાશયમાં જઈને સ્નાન કરી આવો. પતિની એ આજ્ઞાને માન્ય કરી દેવી દેવહૂતિએ જલાશયમાં જોડે પ્રવેશ કર્યો કે તુરતજ તેનું શરીર જહલાઈ ગયું. જાણે કોઈ સ્વર્ગીય દેવાંગના હોય, તેવી તે જણાવા લાગી; અને તેને

પોતાને પણ જાણે પોતે સ્વર્ગમાં જઈ આવી હોય, તેમ જણાવે લાગ્યું; અનેક દાસીઓ ત્યાં પ્રકટ થઈને તેણીને વીંટળાઈ વળી; ને અફળુત આબૂપણો ધારણ કરાવી પતિના મનને આકર્ષક થઈ પડે તેવી વિભૂષિત કરી. બીજી જાણુ પતિ પણ તેવાજ દિવ્ય દેહધારી જની ગયા. પછી તો પૂછવું જ શું ?

નવી જોડ વહુ વર તણી, કામ રતિ અવતાર;
વિમાનમાં બેસીને ચાલ્યાં, ફરવા ઇચ્છિત કાર,
સ્વર્ગ ગિરિ વને રમ્યાં સુખકાર. જણાવ્યો.
વિરિધ દેશવન દાખવ્યાં, વિવિધ ભોગ સુખકાર;
વિવિધ રૂપ ધરી ભોગવાવતા, કર્મ તપભંડાર,
સિદ્ધને અહું થતાં સી વાર. જણાવ્યો

ગીતિ છંદ

મુખે ત્યાં વીત્યાં બહુ વર્ષો, નવ પુત્રી થઈ માતસદશ મધુરી;
આશ અવરં થઈ પૂરી, પુત્ર કાળ રહી માત્ર હજી અધુરી.

સતી દેવહૂતિએ જોયું કે, મારા પતિ તો હવે ધર્મ, અર્થ ને કામનો ઉપભોગ કરી મોક્ષ મેળવવાનો તૈયારી કરે છે; જો કે ભોગ ભોગવવા કે ભોગવાવવા તેની પણ હદ તો હોવીજ નોંધએ, તોપણ સ્ત્રીમાટે તો પતિ એજ આધાર ગણાય છે; એ પતિ જ્યારે સંન્યાસ લે ત્યારે સ્ત્રીનો આધાર કેાણુ ? તેનું રક્ષણ કરનાર કેાણુ ? મારા પતિ ત્યાગી થશે પછી મારું શું થશે ? મારું રક્ષણ કરે તેવું કેાઈ પણ નથી, આવા વિચારથી—

૫૬

‘જીવ જતાં પણ જીવન’ એ રાગ

બોલી સતી દેવહૂતિ, શરમથી લૂ પગથી જોતરતી;
રોડી આંસુ ધાર ઝરતી, કોકિલ કંઠથી કરગરતી.
સ્વામિ ! લેવા સંન્યાસ, થયા છો સબજ પ્રકાશ;
ચિત્ત સમજ, જેમ મરજી પણ અરજી છે,
હજી હવે ચાહે વરતી.

જો

શોધે પુત્રીઓ પતિ, વાત એ અધરતી;

વિચરે વને, મુખોધ મને, આપશે અને,
તારશે કોણ કહું કરતી.

બોલી૦

કાઢ્યો વિષયે વખત, તો એ છે સાધુ સંગત;
ન વૃથા જવા, સચુત થવા, પ્રભુ વિનવ્યા,
આશા અધિક નથી કરતી.

બોલી૦

મહાસતી દેવહૂતીનાં એ નમ્રતોભર્યાં વિશસિ વચનો
સાંભળીને મહર્ષિ કદંબે તેણીનું સમાધાન કરતાં કહ્યું:—

પદ

‘ભોરી કર પકરત’ એ રાગ

વધા મુનિવર પ્રિયા! ફિકર ન કર રે;

ઘોડા અવસરમાં કનુણાકર, ખુદ શ્રીવર,

આવશે તારેજ ઉદરે. વધા૦

નિયમ ધર્મ તપદાન ભાવથી, ભજ મુખકર;

હુઃખહર નરવરે. વધા૦

જ્ઞાન આપશે પાપ કાપશે, થાપશે નિજ પદ

કરીને અવરે. વધા૦

આપણે જે કંઈ ભોગવી રહ્યા છીએ તે સર્વ તન,
મન, ધન, જીવન જો શ્રીહરિના નિમિત્તે ઉપયોગી બને,
શ્રીપ્રભુ પ્રીત્યર્થે પોતાના અર્થસ્વનું જો શ્રીપ્રભુસમંપણ કર-
વામાં આવે તો એ વાત નિશ્ચય છે કે, જે કોઈ ચાહના
કરવામાં આવે તે સફળ થાય છે; શ્રીહરિને પોતાના પુત્ર
રૂપે પ્રકટવાની ચાહના કરવામાં આવે તો પણ તે પ્રકટે,
એમાં સંદેહજ નથી. કેમકે ‘ભક્તાધીન ભૂધરા.’ ઉપરાંત
આપણા પવિત્ર બનેલા આત્માની હરકોઈ કામના સત્ય થાય
જ એવી યોગ્યતા આત્માની સાહજિક છે, માટેજ ‘પોતાને
દશે પીછાણી.’ માત્ર આજ કમાણી પ્રતિદિન કયે જવી
જોઈએ; એ કમાણી જો ખાઈને અર્થોઈ ગઈ તો તો કોઈ
પ્રશ્નજ રહેતો નથી; તેની તો સર્વ કામનાઓ નિષ્ફળજ
નિવરે, એ પણ નિઃસંદેહ સમજવાનું છે; આવે ઉપદેશ
મહર્ષિ કદંબે પોતાની પત્નીને આપ્યો, ને સાથે એ પણ
જણાવી દીધું કે, હવે વિષયોનું ચર્ચિતચર્ચણ કર્યું કરવું,

તે તો દેવળ અયોગ્ય છે; વિપયો પર વૈરાગ્યવાસના ક્રમશઃ
તીવ્ર બનાવીને પ્રભુ પાસેજ પ્રાર્થના કરવી કે તું મારો રક્ષક
બન. આવી પ્રાર્થના કરવાથી તેજ દયાળુ પ્રભુ તારી લીડ
ભાંગશે; કેમકે તે પ્રભુ લીડભાંગન કહેવાય છે. માટે પ્રતિ-
ક્ષણ પ્રભુનું સ્મરણ તું કર્યો કર; આમ પત્નીને સન્માર્ગ
દર્શાવીને મહાત્મા કર્મને ચોતે પણ પ્રભુનું જ સેવન કરવાની
ચાહના કરી. કારણકે, તે તો જાણતાજ હતા કે ધર્મ,
અર્થ ને કામ એ તો હરકોઈ ચેતનને અધીનજ છે, માત્ર
તેથી પણ વિરક્ત થઈ આ સંમારમાંથી છૂટી જવું તે તો
'જ્ઞાન-ભક્તિથીજ બની શકે તેવું' છે અને તે પણ સર્વેશ્વર
પરમાત્માનેજ ઉદ્દેશી હોવાં જોઈએ. એ રીતે અંતે 'સાચો
સ્વાર્થ' સમજી સાધી લ્યો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી દે,' આપણાં
શાસ્ત્રોમાં સર્વ પ્રકારનો ઉપદેશ વિસ્તારથી દર્શાવ્યો છે.
જેને જેવો ઉપદેશ જોઈએ તેવો તેમાંથી મળી શકે છે; હર-
કોઈ વણાશ્રમ માટે સુયોગ્ય ઉપાયો તેમાં અત્યંત સ્પષ્ટ
છે, છતાં અહીં તો—

દેવહૂતીએ પતિ વચન પર, પૂરતી શ્રદ્ધા આણી;
નિયમ ધર્મતપદાન ભાવ સહ, સેવ્યા શ્રીશારંગપાણિ.
યોગ્ય કાળમાં કર્મદ્વારા, શ્રીવર કનુષ્ઠા આણી;
આબ્યા સતીના ઉદ્ધરે તેવી, તેજે તે વરતાણા.

જો કે પરમાત્મા તો સર્વત્ર વ્યાપક છે—હરકોઈ સ્થળે
બીરાજે છે તો પણ તે દેવહૂતીના ઉદરમાં 'જહોઽમિરિવ
દારુણિ' જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રકટ જણાય છે તેમ પ્રકટ
જણાયા; અને તે પછી યોગ્ય સમયે જન્મ લઈ જ્યારે
જગજહોર પ્રકટયા ત્યારે તો તેમના મહાદિવ્ય તેજથી ત્રણે
લોક પ્રકાશી ઉઠયા, ને તે દ્વારા સર્વત્ર સુવિદિત થઈ ચૂકયા:—

૫૬

‘થયા હો રે’ એ રાગ

પ્રકટ્યારે પ્રભુ સરસ્વતી તટ પર ‘કપિલ’ સ્વનામ ધરી;
‘કપિલ’ સ્વનામ ધરી, સિદ્ધક્ષેત્રને પવિત્ર કરી. પ્રકટ્યારે
કંડુભિ ગગડયાં કુસુમ વરસ્યાં, દેવઋષિ ગુણગાય;

દિશા દીપી, મટી ભીતિ, વધી નિતિ વધી પ્રીતિ,

પિતૃ-માત નીરખી નીરખી હરખિત ચિત્ત

દયા હરિની સ્મરી. પ્રકટ્યારે૦

સર્વ પ્રકારે સર્વોત્તમ પુત્ર જ્યારે જન્મે ત્યારે ત્યારે માતાપિતા તો શુ', પણ સર્વત્ર આનંદ છવાઈ રહે છે, એતો 'एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति। यंद्रमा अकञ्च सन्निना अंध-कारनो नाश करी शके छे.' તેજ પ્રમાણે હૃદયાફલ ઘેર અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને ફર કરનારા એ કપિલ દેવ પ્રકટે ત્યારે પછી કહેવુંજ શુ? બ્રહ્મદેવ સાથે સર્વ દેવમંડળ ત્યાં આવી પહોંચ્યું:—

भगवंतं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् ।

तत्त्वसंख्यानविज्ञप्स्यै जातं विद्वानजः स्वराद् ॥

ભગવાન વિદુર મૈત્રેયને ઉદ્દેશી કહે છે:—'હે શત્રુહંતા વિદુરજી ! ભગવાન પરબ્રહ્મ સર્વગુણનો આશ્રય કરી તત્ત્વ-જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવા માટે અંશથી જન્મ્યા છે, એમ જાણી સ્વયંજૂ બ્રહ્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા.' એ રીતે કદંબ મહાપિંને ત્યાં પ્રભુ પધાર્યા; તેમના ગૃહસ્થાશ્રમનું દ્વગ સ્તુત્ર-સિદ્ધ થયું, ને ખુદ બ્રહ્મા પણ ત્યાં જો પધારે તો પછી ખીજી બ્રહ્મસભા આવે, એમાં આશ્ચર્યજ શુ? બ્રહ્માએ આવીને પ્રસન્નતાપૂર્વક કદંબ ઋષિને કહ્યું કે:—

૫૬

‘આ જીવનું’ એ રાગ

પ્રિય કદંબ તુજ આચારે, હું રીઝવો અતિશે;

આજ્ઞા મારી તેં પાળી પૂરી આ જગ વિષે. પ્રિય૦

તારી આ દીકરીઓથી વૃદ્ધિ વંશની થશે;

માટે દે આ ઋષિઓને જમાવ ઘટિત દીસે. પ્રિય૦

ખરેખર, પુત્રીઓને યોગ્ય શિક્ષણ આપી આયંસત્તા-રીઓ થવાની યોગ્યતા તેઓમાં લાવવામાં આવે છે તો તેઓ મારે યોગ્ય પતિઓની કંઈ ખોટ નથી આવતી. એ તો પ્રભુની સહાય મારગવામાં આવે તો ઘેર બેઠાં તેવા યોગ્ય પતિઓને તે પ્રભુજ મેળવી આપે છે. જુઓ, મહાપિં કદં-

મને ત્યાં 'ચચારીલં ચચારુચિ'—જેનો જેવો સ્વભાવ ને જેની જેવી પસંદગી તે પ્રમાણે જોડલાં જોડાઈ ગયાં. તે પછી વળી વિશેષમાં પ્રજ્ઞાએ કહ્યું કે:—

પ્રકટયા પોતે પરમેશ્વર, તારા સુત નિમિષે,
તે તારૂં તમ સહુ ટાળી, લઈ જશે સ્વધામ વિષે. પ્રિયં

મહાત્મા કર્મ, પોતાની પુત્રીઓને કેવી આદર્શ સજ્જારીની યોગ્યતાવાળી બનાવી હતી ? તે જો જોવું હોય તો તેમની પુત્રીઓ પૈકી માત્ર આ બે નામજ પૂરતાં થઈ પડશે—અત્રિ ઋષિએ સ્વીકારેલી મહાસતી અનસૂયા ને વસિષ્ઠ ઋષિએ પસંદ કરેલી મહાસતી અરુંધતી—આ બન્ને મહર્ષિ કર્મની પ્રિય પુત્રીઓ હતી. અહા ! આવી ઉચ્ચ પુત્રીઓને કોઈ ઉચ્ચ સુપાત્રોને ભક્તિથી ને પ્રેમથી કન્યાદાનમાં અપાય ત્યાં કેવું ઉત્કૃષ્ટ કલ્યાણ એના હાતાઓનું થતું હશે, ને સાથે સાથે સમસ્ત જગતનું પણ કેટલું શ્રેય નિત્ય ભક્ત રહ્યા કરે, તે આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં ઘણુંજ સુપ્રસિદ્ધ છે; અને એના કૃપાસ્પર્શ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર એ પવિત્ર ગૃહે પ્રકટે તેમાં કયું આશ્ચર્ય જણાય છે ? ને તેનું ચરિત્રામં પણ કેવું દિવ્ય ને અતુકરણીય આવે, તે પણ અહીં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જોઈ શકાય છે. ભગવાન કપિલ દેવે પ્રકટ થઈને તુરતજ પિતા-ને જણાવી દીધું કે:—

ગच्छ कामं मयाऽऽपृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा ।

जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥

'ભાઓ, હવે તમારી ઇચ્છાનુસાર જવા માટે હું તમને અતુલા આપું છું. તમે પોતાનાં સર્વ કર્મોને મારામાં અર્પી દેજો અને મહાહુનંત મૃત્યુને છૂતીને મોક્ષ માટે માફ વાજન કરજો.' પ્રભુની એ અતુલા મળી કે તુરતજ મહર્ષિ કર્મ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા ને તપોવનમાં વાસ કરી કર્મોદારા ચિત્ત-શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને શ્રીહરિભજનથી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, આ વિષે ત્યાંજ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેવામાં આવ્યું છે. વનમાં વસી પ્રભુનું ધ્યાન કરી અંતે 'પ્રાપ્તા ભાગવતી ગતિઃ—ભગવાનની ગતિ પ્રાપ્તિ કરી—ભગવદ્દામમાં વાસ કર્યો. આ

માર્ગે લગવત્રાપ્તિ થઈ શકે છે, એમ સમજી 'પોતાને
લ્યો પીછાણી રે હે બાઈ, લાઈ.' એ પ્રમાણે લાઈનું તો
પરમ કલ્યાણ થઈ ગયું; હવે બાકી રહ્યાં બાઈ (દેવહૂતી).
તેમણે પોતાના પુત્રને સાક્ષાત્ પરમેશ્વર બાણી લઈ સત્વર
આજ માગી લીધું કે:—

પ્રસંગમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ ।

સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃતમ્ ॥

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, હરકોઈ વિષયનો કે હરકોઈ પદાર્થનો જે સંગ તેજ આત્માને ફોલેંધ પાશરૂપ થઈ પડે છે—સંગ એજ આત્માને બંધનકર્તા થઈ પડે છે, પણ તેજ સંગ સાચા સંતનો કરવામાં આવ્યો હોય તો મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘડી જાય છે—સત્સંગ એજ મોક્ષપ્રાપ્તિનું અમોઘ સાધન છે; પણ તે સંત કે સાધુ કેવા હોવા જોઈએ? આજ કાલ જ્યાં ત્યાં અકુઓ જમાવી બેઠેલા જે પૂર્ત સાધુઓ જોવામાં આવે છે, તેવા સંત કે સાધુ અહીં દર્શાવ્યા નથી, એ સંબંધે પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સૂચના અપાઈ છે, તે જુઓ—'તિતિક્ષ્ણઃ કારુણિકાઃ સુહૃદઃ સર્વદેહિનામ્—તે સંત—સાધુઓ ક્ષમાશીલ હોય છે, આત્મકલ્યાણ માટે ઘણુંજ સહન કરનારા હોય છે, પ્રાણીમાત્ર પર દયાળુ હોય છે ને સર્વ પ્રાણીઓના મિત્ર હોય છે.' આવા સાધુ—સંત જો મળી આવે તો મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘડી જાય, એમાં લવલેશ સંશય સંભવતોજ નથી. માતા દેવહૂતીને તો એવા સંતોના પણ શિરોમણિ પ્રત્યક્ષ મળ્યા હતા, ને તેમના સ્વમુખનાજ ઉપદેશ સાંભળવાનું તેમનું અહોભાગ્ય હતું, ત્યાં પછી પૂછવુંજ શું? લગવાન કપિલદેવ માતા દેવહૂતીને ઉપદેશે છે:—

૫૬

‘દાગો છે ધણારે’ એ રાગ

સાંભળ માવડીરે, ભક્તિની શુદ્ધિ સમજાવું;

જ્ઞાની છે રૂડીરે, તોપણ વિશેષ કાંઈ દર્શાવું.

૨૬.

દ્વિન્દિય-દેહધી કામલેષુ પપ્તુ તે હરિસેવા સાડ;

હરિ કરાવે હરિને માટે, તજવું હું ને મ્હારું.

સાંભળો

મારા ભક્તોને મસગમતી મારી અનેક લીલા;

(તે ઢહે ને સાંભળે. વળી—)

નીરખે મારાં અનેક રૂપો, એ પ્રિય ભક્તરસીલા. સાંભળ૦

તેમજ તે તે મારી લીલાનાં સ્થાનોમાં જઈ વસીને
ત્યાં ત્યાં ઉત્સવો પર યાત્રા કરે અને—

વાતો એ રૂપોથી કરતા, નિરખે સેવે ભાવે;

(ત્યાં મુખી એ વાત વધી જાય)

એમાં મન એવું પેસે કે મુક્તિને વિસરાવે. સાંભળ૦

અદ્ય સિદ્ધિ ને ચૌદ લોકમુખ, એથી ચાલ્યાં આવે;

મારા સમાન મુખી બને ને, કાળ ન તે પર ફાવે. સાંભળ૦

બસ, અંતે આજ ગતિ—પરમાત્માની સમાન તે શાશ્વત
મુખ લોગવનાર આપણે પણ થઈ શકીએ, પણ તે ક્યારે ?
' પોતાને હ્યો પીછાણી રે બાઈ, બાઈ. ' ચાલુ આખ્યાનમાં
બાઈ તો પોતાને પીછાણી સદાના મુખી થયા, અને બાઈ પણ
તેજ પ્રમાણે વત્યાં, ને સત્સંગથી—પુત્રના પ્રતાપે—પ્રભાવે—

૫૬

‘ અમારા શિર પર રક્ષક રહો ’ એ રામ

કપિલનો મુણીને શુભ ઉપદેશ;

દેવહૂતી સરસ્વતી તટ દુબળી, નિર્મળી,

જ્ઞાનથી ત્રમથી પીગળી,

અચળ ભક્તિમાં વળી એ મુણીને શુભ ઉપદેશ—

મહેલ બાગો જૂપણ વસોને તથ,

આશ્રમે વસી વેશ તપસીનો સથ;

સ્નાનથી ધ્યાનથી મંત્રથી સ્તોત્રથી હરીને ભથ;

એક મનથી મંડી દેવી, પ્રકટી ઉર પ્રભુ મૂર્તિ તેવી,

પામી પરમાનંદ સ્નેહી તથ જૂ પર વિમળદેહી—

નહી પીગળી ગઈ એ, મુણીને શુભ ઉપદેશ.

પછી તો એ પવિત્ર માતાનો ઢેહ વિલીન થયો, ને
તીર્થરૂપ તથા સ્મરણમાત્રથીજ લોકોનાં પાપોને દૂર કરનાર
થઈને તેમનો નિર્મળ આત્મા પ્રભુના ધામમાં ચાલ્યો ગયો.

આ રીતે બાઈ હો કે બાઈ; જે કોઈ એ માર્ગે પ્રભુ-
ભજન કરી સંસારસમુદ્રને જો તરવા ઇચ્છે તો અવશ્ય તરી
જઈ શકે છે; જેવો જેનો અધિકાર ને રચિ તે પ્રમાણે જેને

જે ગમે તે એકસ્વરૂપે શાસ્ત્રોમાં સર્વ કોઈ માટે માર્ગ ખુલ્લો છે, ને તે માર્ગે દોડી જવાને—

પોતાને દયો પીછાણી રે, હે ભાઈ બાઈ !

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી દયો, અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે.

ભગવાન કપિલદેવે સૈશ્વર સાંખ્ય શાસ્ત્રનો જે ઉપદેશ કયો છે, તેનો શો ઉદ્દેશ ? ‘ પોતાને દયો પીછાણી રે.’ એસ, આજ તેનો ઉદ્દેશ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કપિલદેવના ઉપદેશના જે અધ્યાયો છે, તેજ તે માટે પૂરતા છે. તે પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય અને તે સંભળાવનાર ઉપર પણ જે ભાવ હોય તો અવશ્ય પ્રભુપ્રાપ્તિ થતાં વાર ન લાગે. પ્રભુ તો દયાળુ છે તેને ઠરગરીને જે આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો જરૂર તે સમર્થ શ્રીહરિજ આપણા માટે તેવો યોગ લાવી આપશે અને પછી તે પ્રમાણે જેઓ વર્તશે તેઓની સફળતામાં કોઈ પ્રકારનો સંશય છેજ નહિ. આ વસ્તુ આપણે જેમની પાસેથી જાણી છે તે:—

પદ

રાગ ભેરવી. ‘જમને કહે’ એ લીળ

ધન્ય કપીલ મુની દેવ દયાધન; દેવ દયાધન શ્રીમન જીવન,

સિદ્ધક્ષેત્ર (સિદ્ધપુર) કથું પ્રસિદ્ધ પ્રકટી,

પ્રમે કર્યાં પિતૃ માતને પાવન.

દેશ તમારો એજ અમારો, તારો, દેરી ગણી અતુ કડં નમન.

ધન્ય કપીલ મુની-દેવ દયાધન.

આ સંસાર તે મોક્ષપ્રાપ્તિનું ખડું સાધન છે; માત્ર તે સંસારનો આરંભ કરતાં આવડતું જોઈએ, ને છેવટે તેને પૂર્ણ કેમ કરવો, તે પણ શીખવું જોઈએ; આ વસ્તુ શીખવનારા શાસ્ત્રો મોજુદ છે; અને આ એકજ દૃષ્ટાંત હરકોઈ બાઈ કે ભાઈ માટે પૂરતું છે; પણ જ્યાં દેહ તેજ ‘હું’ ને જે દેહનાં સંજાંધી છે તેજ ‘સાચાં ને મારાં’ આવી ભયંકર ભૂલ થઈ રહી છે ત્યાં શું થઈ શકે ? છતાં તે ભૂલ સુધારવાને જે તૈયારી કરવા ઇચ્છા હોય તો યુનઃ સંભારી દયો પ્રયત્નનુંજ પદ. બાકી આ એક સ્લોક પણ યાદ રાખવા જેવો છે:—

પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા દ્વિતીયે નાર્જિતં ધનમ્ ।

તૃતીયે નાર્જિતો ધર્મઃપુનર્થે કિં કરિષ્યતિ ॥

જેણે પહેલી વયમાં વિદ્યા મેળવી નથી, બીજી વયમાં ધનની કમાણી કરી નથી ને ત્રીજી વયમાં ધર્મ સંપાદન કર્યો નથી, તે મનુષ્ય ચોથી વયમાં શું કરી શકશે ? કંઈજ નહિ.

આ બંધામાં ખાસ અગત્યનું શું ?—‘ પોતાને દેવો પીછાણીરે.’ બસ, આજ. પણ તે પોતે કોણ ? એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. આ દેહ પોતે નથી, પણ તેમાં જે ચેતન-આત્મા છે તેજ પીછાણવા યોગ્ય છે; અને પછી તેનો સ્વાથ્—દેહનો નહિ, તે—‘ સાચો સ્વાથ્’ સમજી સાધી દેવો.’ શું ? આત્માની અરથી; અને તે માટે ‘ અનંત શાસ્ત્રી પ્રમાણીરે ’ એ રીતે જે સત્ય સુખ મેળવવું હોય તો જેમ તેમ ગમે તેવું વર્તન મૂકીને—

પોતાને દેવો પીછાણીરે, હે આર્થ ! લાર્થ !

૫૬

‘ સજ્જન મુખડા બતલાવરે ’ એ રાગ

પિતા ! સ્થિતિ આ શી મહારી રે;
કોટી અંડપતિનોજ પુત્ર તે રહ્યો લીખારી રે. પિતા૦
અરે હુંજ બાપ બૂલ્યો છેક આપ,
કુખ્યો વિપય વિષે ખાધી બૂલ્યાપ;
સંતાપ ત્રિતાપતણો વળગ્યો વસમો દુઃખકારી રે. પિતા૦
જાતે પૂર્ણ છતાં કરું બૂખ બૂખ,
સુખરૂપ છતાં દુઃખ દુઃખ દુઃખ;
શુદ્ધરૂપ છતાં પડી માને કૂખ, પામ્યો અંધન ભારી રે. પિતા૦
બની જનનો દાસ ધરું ધનની આશ,
પશુ કીટ થકી એ પામું ત્રાસ;
કરું વાસ મોંસ મળમય તનમાં વેહું, વિવિધ લાચારી રે. પિતા૦
ક્યાં આ તન જન સામન સાધન,
ક્યાં તારું ભૂવન સેવન શ્રીમન;
બગડેલી બધી બાજી અગુની દે સાવ સુધારી રે. પિતા૦

॥ ૐ શ્રી કપિલાય નમઃ ॥

શ્રી નરસિંહ મહેતા-આરવ્યન

પૂર્વરંગ

[શ્રી નરસિંહ મહેતાની દારમાળામાથી]

પદ

‘ હે દેવા ’ એ રાગ.

હે ખ્યારા પરમેશ્વરને પરખી, પરમ પ્રેમે પડો પાદેરે;
પરંપરા પડયો પ્રથા પાળે પંડિત પ્રમદા પેખ્યો,
પ્રિયતમ પ્રભુના પ્રસાદે. ટેક.

. આપણી પોતાની પિછાણ તો કંઈક કરી, પણ હવે
પરમેશ્વરને પારખવાની ખાસ જરૂર છે, કેમકે તેમની ઝાળ-
ખ સાથેજ આપણી પણ થઈ જશે. આપણે જાળપણમાં
ભણી ગયા છીએ:—

પરમેશ્વરની આ પ્રજા, સઘળો છ સંસાર;
એક કુટુંબી આપણે, એક પિતા પરિવાર.
કાળાં ગારાં કોઈ પણ, ધનહીણાં ધનવાન;
કહો ન હલકાં કોઈને, સઘળાં એક સમાન.

માટેજ અહીં સંબોધન વાપર્યું છે—‘ હે ખ્યારાં ’ ને
સૌને માટે ખાસ અવશ્ય કર્તવ્ય તે આજ છે—‘ પરમેશ્વરને
પરખી. ’ આ વસ્તુ કોઈ એકજ દેશમાં કે એકજ વર્ણમાં
કે અમુકજ કાળથી મનાઈ છે, એમ નથી.

‘ પરંપરા પડયો પ્રથા પાળે પંડિત પ્રમદા ’ અને
અમે તો અનુભવથી—‘ પેખ્યો પ્રિયતમ પ્રભુના પ્રસાદે ’
માટેજ કહ્યું છે—‘ પરમ પ્રેમે. ’ તેથી તમારા પર પણ પ્રેમ
છે, માટેજ કહ્યું છે—‘ હે ખ્યારાં ’ સર્વના પર આવો પ્રેમ

હોવાનું કારણ પણ આ રહ્યું:—

ગરબી

‘ મહાકોપ થયો છે. ’ એ રાગ

બધે બધાં મારા બાપજનાં બાહુડાં જો;
બંધુ જાણ્યાં લાગે ન કેમ બહાહુડાં જો. બધે બધાં
ઉંચ નીચ જે જણાય તે તો અંગ છે જો;
દીસે સરવે સમાન થતાં ભંગ છે જો. બધે બધાં
નાનાં મોટાં શેનાં એકે નધી આજનાં જો;
અનાદિથી બાળક જગ રાજનાં જો. બધે બધાં
પોતાનું ન લાભ્યાં ના કોઈ લઈ જયો જો;
સહુ સરખાં એકલાં હતાં ન થયો જો. બધે બધાં
જાણી છૂંક્યાં માલીકનોજ માલ છે જો;
ન્યાલ થઈશ અહુ રાખીશ જો ખ્યાલ એ જો. બધે બધાં

આવા અભિપ્રાયથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે:—

હું પ્યારાં પરમેશ્વરને પરખી પરમ ગ્રેમે પડા પાડેરે,

આ જગતમાં જે જે જીવો છે તેમની ઇન્દ્રિયો તથા
તેમનાં શરીરોજ માત્ર એ પરમેશ્વરનો માલ છે, એમ
નથી, પણ—

ગરબી

‘ આવને આવજો ’ એ રાગ.

માલ છે માલ છે માલ છેરે, મારા માલીકનો જ બધો માલ છે.
પરમેશ્વર પ્રતિપાલ છે; એ મારા માલીકનો જ બધો માલ છે.
કોટી અંડમાં આજ અંડ જીવો, એના જ ચૌદ માળ છે રે.

(ચૌદ લોક) મારાં

ભૂમિમાં ને ઉપર અગણીત, એની જ નક્ષત્ર માલ છે રે. ”
ભૂ ઉપર પણ બધા દેશમાં, એના જ સવળા મહાલ છે રે. ”
મહાલોમાં પણ ગામ શહેરમાં, એનાં જ ઘરને માળ છે રે. ”
ઘરમાં પણ જે જે દેખો તે, એના જ સવળો માલ છે રે. ”
એના વિષુ સુર મુની નૃપ એના ? મૂળે તમામ નિર્માલ છે રે. ”
જીવ માત્રની એના માલ પર, ચાલી રહી ધમાલ છે રે. ”
એનું ગણે અનુ ન્યાલ થાય તે, અન્ય થાય પાયમાલ છે રે. ”
માટે—હું પ્યારા પરમેશ્વરને પરખી પરમ ગ્રેમે પડા પાડેરે,

ભાઈઓ ! ઘણાજ વિચાર કરવા જેવી વાત છે. આ કંઈ ખાલી ટાયલાં નથી. એમ ને કોઈ માનતું હોય તો ભૂલ છે. આપણાજ અનુભવ આપણે સંભારવો નોંધવો. આપણો જે સાચો સ્વામી છે તેનું વિસ્મરણ કરવું તે શું યોગ્ય છે ? અને વૃથા ક્ષણિક ગર્વ ધારણ કરવો તે શું ઘટે છે ? યાદ રાખો કે:—

ગરબી

‘કાંઈ ચેટક’ એ રાગ

અમારું છે કહીને છાતી ઠોકો, એજ ભૂલનો રહી જશે ધોખો;
હાથ ને છાતી ઠોકો તે એ કોનાં ? હું પદને હવે રોકો રે.એ૦
આવેલું જાતું રહેકેમ પળમાં ? દે છે દીલાસા કાં લોકો રે.એ૦
મહારાં મહારાં કહી પાળીયાં તેમના, દગા દેખી ન શું ચોકો રે.એ૦
સાત સાંધા ત્યાં તેર તૂટે છે, ખેલ દીઠો શું અનોખો રે.એ૦
આવ્યા હતા ત્યારે લાવ્યા હતા શું ? જાતાં પડે કેમ પોકો રે.એ૦
કોઈનું કશું રહે નહીં પ્રલયે, પતિનો ફેંસલો ચોખો રે.એ૦

અરે ભાઈઓ !—

દોહરો

પૃથ્વી સહુ કંઈ જશે, સમુદ્ર જશે સુકાઈ;
રવિ શશીને અજ નહીં રહે, એમે કોણ ત્યાં ભાઈ !

માટેજ—‘હું પ્યારા પરમેશ્વરને પરખી પ્રેમ મૂડો પાદે રે.’

તમે એમ માનતા હશે કે, ગર્ભને શો ભય છે ? અમે તો સ્વતંત્ર છીએ વગેરે, પણ તમે તમારા જાતીય અનુભવથી વિચારી જુઓ કે તમે તમારા શરીરમાં છો ત્યાં સુધી પણ સ્વતંત્ર છો ? નહિજ. જુઓ:—

રાગ માલ

કેહી આ કેદ મોઝાર છે દુઃખ પારાવાર છે.
તન એજ કેદનું દાર છે, દુઃખ પારાવાર છે.
પ્રાતેજ દરવા સાફ ખાળો બારી બારણાં,

રેક.

(ચેટ આંખ મુખ)

મળ મૂત્ર સહ શરૂઆતથી માંડશે વ્યવહાર છે.

દુઃખ૦

તે કેદમાં એટલે જેલરૂપી કેદમાંજ જેલર પણ હાજર છે. તે કેવો છે ?

ગરબી

‘ મહાકોપ ’ એ રાગ

મારો જેલર તો આકરો અપાર છે જો,	
અનુભવ્યું એવું ખૂબ વારંવાર છે જો,	ટેક,
કદી આગ જ લગાડી કે છે જેલને જો,	
છુએ કેમે ન સહેવી ચુરકેલને જો.	મારો૦
હાથ પગે આંખે અડચણો કદી કરે જો,	
એના ચઢ્યા વિના સંકટ ના નિસરે જો.	મારો૦
કદી ખાવા પીવા બંધી કરે છેક છે જો,	
યાન માત્ર વૃથા કરે એવો ટેક છે જો.	મારો૦
જવા આવવા શું જોવાની બંધી કરે જો,	
મળે મૂને પાંચે દેહને ગંદી કરે જો.	મારો૦
ઘેર લેજે સાપ વીછુને અડાડીને જો,	
માથાં ફાડાવે બુલાવી કે લડાડીને જો.	મારો૦
પાઠા પીઠ ને આસડો કરી ચાકતા જો,	
ધાએ ફાડાવે તો ફાડે, નહીં તો પાકતા જો.	મારો૦
કદી વનમાં સમુદ્રે રખડાવતા જો,	
કદી વાવ વેરી મળવી અડાવતા જો.	મારો૦
આપી દીધેલું એ પળમાં પડાવતા જો,	
માથું ફાડે તેની પાસ ખેંચી લાવતા જો.	મારો૦
સહુ સહે શું મુએ એ નથી છુટકો જો,	
અછ છુટવાનો સહેલો છે દુચકો જો.	મારો૦

આ દુચકો તે પણ બીજો કોઈ નથી. તે એજ કે, ‘ હે ખ્યારાં ! પરમેશ્વરને પરબી પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે. ’ અરે લાઈ ! એ પરમેશ્વરને પાદે તો ઘણાય પડે છે, પણ તે કોણ પરમેશ્વર ? તે બાણીને તો કોઈકજ પાદે પડતા હશે મુસલમાન તથા ખ્રિસ્તીઓનો તો એકજ પરમેશ્વર હોય છે, ત્યારે આપણા તો અનેક ! અરે પણ કેટલા દેવ ? ‘ એક મૂરખને એવી ટેવ પચ્ચર તેટલા પૂજે દેવ. ’ એજ પ્રમાણે ખરેખર આલી રહ્યું છે. પણ તે પરમેશ્વર કોણ છે ?

તે વિષે ખરાખર નિર્ણય આ શ્રુતિ વાક્યજ કરી આપે છે—
 ‘ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકઃ કુતોડન્યો’—એ મહાન પરમેશ્વરની
 સમાન પણ બીજો કોઈ નથી, તો તેમનાથી અધિક તો
 ક્યાંથીજ હોય ? તે તો એકજ—અદ્વિતીય છે. દેવોમાં તો
 વૈદ્યો, સેનાપતિ, ઇન્દ્રનેર, ન્યાયાધીશ, ખજાનચી વગેરેની
 પણ જરૂર રહે છે, ને વળી તેઓ સર્વનો રાજા ઇન્દ્ર છે.
 એવા ઇન્દ્ર તો પરમેશ્વરે અનેકને બનાવી દીધા, ને પ્રજા
 જે સર્વના ધાતા છે, તે પણ એ મહાન પરમેશ્વરના કોટિ
 પ્રજાંડોના મહારાજ્યમાં કોઈ એકજ પ્રજાંડરૂપી એકાદ
 ગામડાના એકાદ મુખી જેવા છે—એવા પ્રજાઓનો પણ શું
 હિસાબ ? માટેજ એ કરોડો પ્રજાંડોના એકજ અદ્વિતીય
 સ્વામી ‘પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે.’ એ
 મહાન સ્વામીની આગળ તો—

ખરવો

‘રાજા વાત કહું છું’ એ રાગ

નાના મોટા પણ તે કહી આખર સર્વ આંહીરે;
 આખર સર્વ આંહીરે, આખા વિશ્વમાંહીરે. નાના૦
 પ્રજાને પણ મળી એમનાં, સો વધોની કેદ;
 સખત મજુરી દિનભર કરવી, સ્મરણે રાખી વેદ. નાના૦
 દેવોને વધુ મરી જન્મણું, ફાંસી વારંવાર;
 સ્વર્ગ છાંણું નડણું લડણું, શીર અસુરો લયકાર. નાના૦
 ઉત્તરોત્તર નીચી યોનીમાં, કપરી કપરી કેદ;
 ક્ષણ ક્ષણ ફાંસી ગર્ભ નર્કનાં, છે શું દારૂ ખેદ ! નાના૦
 ફેલ કેદને ત્રિતાપ તેમાં, શ્રમેજ ધાય નિલાવ;
 મહોટા તેને બંધન મહોટાં, હ્યો જગતનો દહાવ. નાના૦
 ઘણા પૂર્વના હોય ગુન્હા, આ ભવે વધારે આપ;
 સ્ત્રી સુત ધનની કેદો કપરી, ઠરે દુઃખ ભરે પાપ. નાના૦
 બદ્ધ જીવ, કેદી, ને બંધન, એજ બેડીતું નામ;
 બેડી માત્ર પગે હાથેને, આ તો કપરું કામ. નાના૦
 અત્ર પરતંત્રપણું અત્ર ભવતા, સરવે દિનને રાત;
 છતાં છોડવા કાંન જોડવા, જગતપતિને હાથ. નાના૦
 માટેજ કહું છે કે ‘હૈ પ્યારા ! પરમેશ્વરને પરખી

પ્રેમે પંડો પાદેરે ' એ જગદીશ્વરં પરમેશ્વર સદાકાળ ચોતાના નિત્ય ધામમાં પ્રકટપણે ખીરાજે છે; તેમના એ ધામનો માર્ગ ' અચિંરાદિ ' છે. ભગવાન શંકરાચાર્યે પણ ચોતાની માતાને એજ માર્ગે એજ ધામમાં ગતિ આપી છે, જે ' શંકર-દિગ્વિજય ' નામના ગ્રંથમાં છેલ્લા વિભાગમાં વર્ણવેલ છે; ઉપરાંત તેજ ભગવાન શંકરાચાર્ય એમ સૂચવે છે કે, એ પરમધામમાં ખીજે કંઈ વસતો નથી, પણ ભગવદ્ગીતાના આચાર્ય પરમદેવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનજ તે ધામના અધિ-ષ્ઠાતા અધિપતિ હોઈને ત્યાં ખીરાજે છે—આમ સૂચન કરતાં તે જણાવે છે—' જ્યેયં શ્રી પતિરૂપમજસ્રમ્ । લક્ષ્મીના પતિ ભગવાનનાજ સ્વરૂપનું નિત્ય ધ્યાન કર્યો કરવું.' આમ જણાવીને શ્રી શંકરાચાર્ય પરમાત્માના સાકાર સ્વરૂપનેજ ધ્યાન તથા નમન કરવા યોગ્ય દર્શાવે છે. તેજ લક્ષ્મીપતિ શ્રી હરિ ધ્યાન તથા નમનને યોગ્ય છે, માટેજ તે ' પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પંડો પાદેરે.' ભગવાન શંકરાચાર્યે એજ પરમેશ્વરને મૂર્તિમાન માની ચારે ધામમાં ચોતાની ગાદી સ્થાપી અને ' સકલપિયસ્ય મુરારે: સમર્ચાત્સ્ય ચમ: કિં કુરતે ચર્ચા । એકવાર પણ જેણે મુરારિ ભગવાનની પૂજા કરી હોય છે, તેની ચર્ચા પણ ચમદેવ શું કરી શકે છે ? ' આમ કહી ભગવાન શંકરાચાર્ય મુરારિની મૂર્તિના એકજ વારના અર્ચનને ચમદંઠી પણ મુક્ત કરવા સમર્થ સૂચવે છે. અરે ! કદાચ આ વિષમ કલિકાળમાં તે પરમેશ્વરનું જો એકવાર પણ પૂજન ન થઈ શકે અને માત્ર ' ઈંજલિ: પરમા મુદ્રા ક્ષિપ્તમેવ પ્રસાદિની । તે પરમેશ્વરને અંજલિ કરી હોય—માત્ર એક વાર પ્રણામજ કર્યો હોય તો પણ સરવર તે પ્રણુ પ્રસન્ન થાય છે.' આમ તુરંતજ કૃપા કરનારા તે કૃપાનિધાનને સદા: શ્રેયસ્કામીને ઘસ ખીણું કંઈ પણ ન કરે. કિંતુ એ ' પરમેશ્વરને પરમ પ્રેમે પંડો પાદેરે.' આ વિષય માટે અનેક વિવાદી લોકોએ વાદ-વિવાદ ચલાવીને ઘણીવાર તકરારો ઉઠાવી છે, પણ અંતે તે મિથ્યા કરી છે, એટલુંજ નહિ પણ પરિણામે તેઓ

હુખી થયા છે. આવા દૃષ્ટાંતો જો જોઈતાં હોય તો આ રદ્યાં:—

કુંડલિયા

રાજ રાવણ મર ગયા, મર ગયા કુંભકર્ણ;
ધન્દલત બી ઉઠ ગયા, હિરણ્યાક્ષ હિરણ્ય.
હિરણ્યાક્ષ હિરણ્ય, બાણ સરખા બોલાયા;
કધ મીટી ભયે ભૂપ, નમ્યા નહીં સો પછતાયા.
કહે ગીરધર કવિરાજ, પ્રકટ દેખાહે પરખા;
માનવી સો કેન માત્ર, રદ્યા નહીં રાવણ સરખા.

માટેજ ‘પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે’ આ વિધેની
પરીક્ષા ખૂબજ અવાંચીન કાળના ભક્તરાજ નરસિંહ મહે-
તાએ આપી છે, જેમાં તેઓ પાસ થયા છે, ને પરમે-
શ્વરને પ્રત્યક્ષ પામી શક્યા છે, તે વસ્તુ ધ્યાનમાં આવે,
માટે અહીં નરસિંહ મહેતાની હારમાળાનું આખ્યાન ઉતા-
રવામાં આવે છે, જે વાંચીને સુસજ્જનો ધ્યાનમાં દેશે ને
પરમેશ્વરના ભજન તરફ વળશે. એ દયાળુ દેવાધિદેવ સર્વને
‘મંડલિક’ જેવી મતિ ન આપો.

શ્રી નરસિંહ મહેતા-આખ્યાન

નરસિંહ મહેતાજી પોતાની ‘હાયરીમાં’ મીતિવાર
લખી બતાવે છે કે:—

૫૬

ચૈતર સુદ સાતમ સોમવારે, નરસહીએ મન કીધો વિચાર;
જઈને કીધું ઉમ સઘ તપ, રહી નિરંતર વનમોહાર.
ગાયેશ્વરે પ્રકટ થઈ કીધું, જે માગે તે આપું તને;
મેં માગ્યું સ્વામી તમને વહાણું, કૃપા કરી તે આપો મને.
ભોજાનાથે પ્રસન્ન થઈને, તક્ષણ મૂક્યો મસ્તક હાથ;
સોળ સહસ્રની સાથે રમતા, રાસ દેખાડ્યો વેકુંઠનાથ.
શ્રી બૃષ્ણભાનસુતા નંદનંદન, સખી સમાણી સરવે સાથ;
પરમદયાળ કૃપાવર મુંદર, દીપ ધરાવ્યો મારે હાથ.
હીત જાણીને મારે માટે, મહાદેવજી બોલ્યા તે વાર;
નરસહીયા ઘૂં દીલા ગાળે, જે કીધી કૃત્રા અવતાર.

એ પ્રમાણે શાસ્ત્રીય અનુષ્ઠાનથી ઉત્તમ સ્થળે પોતાના ઇષ્ટદેવને આરાધી તેમને પ્રમત્ત કરીને પ્રત્યક્ષ દર્શન મેળવી નરસિંહ મહેતાએ પોતાના ઇષ્ટદેવ (ગોપનાથ મહાદેવ)ને પણ જે, વસ્તુ ઇષ્ટ હતી તે વસ્તુ પસંદ કરી હતી, જે અહીં યાદ દેવડાવીએ છીએ—‘પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે.’

ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાએ પરમેશ્વરને માત્ર શ્રી-કૃષ્ણ નટવરજ નહોતા જાણતા, પણ સાક્ષાત્ પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મ જાણતા હતા, ને તે પણ મૂર્તિમાન—પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપેજ—સા-કારસ્વરૂપેજ. તે વિષે પોતાની હારમાળામાં તેઓશ્રી લખે છે:—

બ્રહ્મા ઇન્દ્ર હંતાશન નારદ દેવ ગયા સહુ હારી,
પૂરણબ્રહ્મ છળીલો મહારો જેણે ગોકુળમાં ગૌચારી. (આગળ)
જેણે કંસનું કુળ નિકંદન કીધું ઉઘાં રાવણનાં શીશ; (તમણેજ)
રાજ્ય વિલીપણ ઊગ્રસેનને કીધું એ આદિ અંત જગદીશ.

આ પ્રમાણે—

પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે.

શ્રી નરસિંહ મહેતાને માત્ર એકજ વાર તે સર્વેશ્વર મહાન પરમેશ્વરનાં રાસલીલામાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં હતાં, એમ ન હતું પણ તે વિષે તેઓજ પોતે જીજ્ઞે સ્થળે લખે છે:—

એક સમય મહેતા મોસાલે, આવ્યા મંદિર સાર,
સુર સેના સખી સાથે કરતા કીર્તન રાગ અપાર;
નિત્ય હરિ મંદિરમાં જોસે નહીં કલીનો વ્યાપાર,
પ્રસન્ન થઈ વૈશ્ણવને કંઠે છળીલો આરોપે હાર.

આમ સખીઓ ને સખા—બાઈ—બાઈની વૈષ્ણવ સ્વ-જનમંડળીમાં સ્વયં સાક્ષાત્ પરમેશ્વર પ્રકટ થઈને પોતે જાતે સર્વને પોતાની પ્રસાદી ગુણપહાર આપ્યા કરતા હતા, પણ તે વાત સુપ્રસિદ્ધ નહોતી. જગતનાં મનુષ્યો અમંચક્ષુ-વાળાં છે; તેથી એ વાત પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતાં ન હતાં. પ્રભુ-એ પોતેજ આ વાતને જગજાહેર કરવા તેમજ સર્વના સંદેહ દૂર કરવા એક શુદ્ધિ કરી; જ્યારે હું હુંજનોએ હલો

કયો ને વાતને વિપરીત સ્વરૂપમાં ઉચલાવી પાડીને બક્ત-
રાજ નરસિંહ મહેતા પર આવા દોષારોપ મૂકવા માંડ્યા:—

રાગ ધૈરવી

‘આજ રંગમાં રસીલી’ એ રાગ.

સારું કરે શું મહેતો સારું કરે,

નિંદા નહારા નહારું કરે.

(સારું શું ?)

હાલકેશ્વર કુલદેવ તાળને, સેવન કૃષ્ણનું ખ્યારું કરે. નિંં
બસ્મ અને રૂદાક્ષે છાયાં, વુલસી ધરે દીધું ન્યારું કરે. નિંં
રૂદ્રી ચંડી તણ પાખંડી, ગામ બધું નાચનારું કરે. નિંં
રાંડો સંગે રાતે રમે છે. ચુંગાર ગામ મન ધાર્યું કરે. નિંં
ભાંડે કુભાંડે ઠગ્યાં ભોળાંને, પુરું પેટનું પરભારું કરે. નિંં

આ રીતે દુર્જનો નરસિંહ મહેતાને નિંદતા હતાં,
તેનું કારણ એ હતું કે, જે ભોળાં અણાની લોકોને ભેગી-
જતી-ખાવા-સંન્યાસીઓ, ધંતર-મંતર વગેરે ઢાંગ-ધંતરા
કરી ઠગી જતા હતા તેઓને આ ઉપદેશ આપવો આલુજ
રાખ્યો હતો કે ‘હે ખ્યારાં પરમેશ્વરને પરખીં’ મહે-
તાણના આ ઉપદેશની અસર ઘણી સુંદર થઈ હતી, ને
તેથી જે પૂર્ત લોકોના ઠગ-વ્યાપારને હાનિ પહોંચી હતી
તે પૂર્ત-લૂટારૂઓએ, મહેતાણના એ ઉપદેશને નહિ સહીને
તેમની વિકલ્પ ગંડું પ્રચાર કાચું આરંભી દીધું હતું. એવા
લુભ્યા ખાવા-સંન્યાસીઓ શું જોછા ખટપટી હોય છે ?
તેઓએ એક કિસ્સો કયો:—

ભુજંગી છંદ

હુંડા બ્રહ્મચારી છારા સંન્યાસી,

મળ્યા મંત્રી ને તંત્રીઓ એ તામસી;

ચડી રાયને રીસ મહેતાણ માથે,

‘ચહું કાપવા રીશ ખાંડે સ્વહાથે;

આખીય તે દુર્જનોની સલા રાજસમક્ષ એકઠી મળી.
મંત્રીઓ પણ તેમાં મળી જઈ સર્વ કોઈએ એકજ સુર
કાઢ્યો કે, ‘આ મહેતો આપું ગામ બોલે છે.’ આમ
ઢાંગી તરીકે સલામાં મહેતાણને બહાર કરવામાં આવ્યા, ને

રાજના મન પર એવી ખરાબ છાપ પાડી હીધી કે જેથી ખુદ રાજા પોતે મહેતાજીને મારી નાખવાના નિશ્ચય પર આવ્યો; ત્યારે—

ગાઝલ

કહે મંત્રીઓ એમ શાને કરો, કરાવો જૂઠો યુક્તિ ધ્યાને ધરો;
બધી મંડળી આપણે નોંતરો, પછી બોલી મહેતા થકી એ કરો.

મહેતાજીનો તો એ નિયમ હતો કે જે કોઈ કીર્તન માટે નિમંત્રણ આપે તેને ત્યાં અવશ્ય જવું જ. ઢેઢવાડે પણ તેમણે કીર્તન ગાયાં છે અને તેથી જ્યારે તેમની જ્ઞાતિએ તેમને જ્ઞાતિખંડાર મૂક્યા ત્યારેજ આખી જ્ઞાતિને તે ભક્ત-રાજકુલ સત્ય માહાત્મ્ય સમજાવું હતું; પણ રાજસભાને હજી તેમનું માહાત્મ્ય નાજીવું પાડી હતું. કેમકે પરમેશ્વરના સત્ય સ્વરૂપને તે વેળાની એ રાજસભા માનતી ન હતી; તેથી ઠરાવ પસાર કર્યો કે:—

હરિ હાર આપે સહુની વચ્ચે, પ્રભાતે જતો જીવતો તે બચે;
નહીતો જુહો-દોંગી નક્કી કરે, પછીથી ન કેમે કર્યો ઉગરે.
ઉગે સૂર્ય કે શીશ ખાંડે ઉડે, જશે જીવ એનાજ એનાં કુડે;
બચે જો મુકે દોંગ-માથું મુંડે, નહીં એથી બીજાં બીચારાં બુડે.
નહીં હાર એને કોઈ બાપ દે ! મરે નાગરો શું પકોરે આપે છે;
ક્યાં વાંક કષ્ટે કણુલી જશે, ફરી નાથનું ગાનું બૂલી જશે.

લાવણી લંગડી

રાજા રીઝ્યો જખર જુક્તીથી કહેણ કહાવ્યું મહેતાને,
રાતે કીર્તન મંદિરે, કરાવવા કેરે બહાને;
સખીઓ સંગે પરમ ઉમંગે મહેતા આવ્યા સભા વિષે,
ત્યાં સંન્યાસી ભરાયા હીઠા કુલાંડીજન અતિશે.

એ વાંધી દુજનોની સભાને ત્યાં એકઠી મળેલી જોઈને મહેતાજી તથા તેમની મંડળી સમજી શક્યાં કે, આજનું આ નિમંત્રણ કારણ છે. અંદર જેવા મહેતાજી દાખલ થયા કે તુરતજ તેમની મંડળીને ત્યાં કેઠ કરવામાં આવી; આસપાસ મજબૂત થાકી પહેરો ગોઠવાઈ ગયો, ને પછી—

બાર બંધ કરી ભોગલ લીડી મહેતા સાથે છે સંગી;

પણ સમજાવ્યું પછી પાપી ભૂયે ઉપરથી ઉમંગી.

શ્રીહરિને પ્રત્યક્ષ કરી આપવાની તે લોકોની માગણી હતી; પણ પ્રભુ જે પ્રકટ થતા હતા તે તો કેવળ પોતાની કૃપાથી પોતાની મેળેજ પ્રકટ થતા હતા, નરસિંહ મહેતાની ઇચ્છાથી પ્રકટ થતા ન હતા; એટલે કે પ્રભુને પ્રકટ કરી આપવા તે મહેતાજીના સ્વાધીનની વાત ન હતી, તેથી—

સમજ્યા સર્વે સંકટ સાત્ત્વિક, પ્રભુ કોઈના દાસ નથી;
રાજા છોડે પ્રાતમાં જીવતા એવી આશ નથી.

તો આ વખતે તો મહેતાજી પોતાની મમત છોડે તોજ ઠીક, પણ તેટલેથીયે કંઈ વળે તેમ ન હતું. કેમકે મહેતાજી પાસે એ શરત મૂકાઈ હતી કે, આજે જો શ્રીહરિ પ્રત્યક્ષ પ્રકટ ન થાય તો મહેતાજીએ તેમની મંડળીની સાથે સદાને માટે હરિકીર્તન છોડી દેવાં ને માથું ખોડાવીને સંન્યાસીના ચેલા થઈ જવું. આવી શરતથી તેવા ઢોંગીઓમાં બળવું તેના કરતાં તો કંઈક બને તેવું કરવું તેજ ઠીક છે ને? પણ કરવું શું?

સીતાજીના મહિનાનો રાગ.

સ્વામી તો છે સ્વતંત્ર સુરેશ, મહેતા કસાઈ ગયા;
સંગે સખીઓને મુતા સુવેશ, રાત કસાઈ થયા.

ગિચારા લોળા મહેતાજી બજનાનંદ લૂટવાને સૌ કોઈ પ્રેમી ભક્તજનને સાથે લાવ્યા હતા; પણ અહીં તો બાજી કોઈ જુદીજ ગોઠવાઈ હતી, બધાયના પૂરા લોગ મળે તેમ હતું. પરીક્ષકોની કમીટી જમરદસ્ત એકઠી મળી હતી. તેમાં કોઈ ચોખી, મંત્રવાદી, વેદાંતી ને બ્રાંતિ હતા, ને તેઓ સર્વમાં મુખ્ય તરીકે એક કહેવાતો રામભક્ત હતો; આ પરીક્ષકોની પરીક્ષા પાસ કરવી ખરેખર વિષમ જણાઈ—

સોળ સંન્યાસી તે પર ભીમ ભક્તવું જહાવું ધરે;
હરિ વીણ નથી મહેતાવું કોઈ એ તે કેમ ઉગરે.

સંન્યાસી થવું, એ તો કોઈ કાળે બને તેમ ન હતું; ને પ્રભુ પ્રકટે તે માટે કંઈ નિશ્ચય ન હતો; મૂળમાં જો

કે ઢાંગ ન હતો, પણ જે વસ્તુ ઇશ્વરનીજ ઇચ્છાથી બનતી હતી તે માટે નિશ્ચય કેમ કહી શકાય ? ખરેખર આજે તો મરવાનોજ દિવસ આવી પહોંચ્યો હતો. અસ્તુ જેવું લાવી.

આશ સખી ઉરે અવિનાશીની ને મળી મંડળી;
ઝાલી તાલ મૃદંગ ને ઝાંઝ, ગાવા લાગ્યા સહુ મળી.
હાંસી કરતા હાલડાઓ સર્વ, મૂરખ આ શું ગાય છે ?
ક્યાંનો દેવ ! ક્યાંનો હાર ! શી વાત ! સુત્ય શીઠ મ્હાય છે,
સખીઓને ઉરે છે ઉચ્ચાટ, સુતાને સૌથી વધુ;
મહેતા કૃપ્યા હરિરસ માંહી, બૂલ્યા આ સંકટ બધું.
રંગીલા રસીયાણું નામ, લેતાં પ્રેમ ઉલ્લસ;
(અરે ! નચો ચઢ્યો.)

ખુલ્લે ખાંડ ગાયો શૃંગાર, મહેતાએ તો શરૂ કર્યા.
(રસ ઉલ્લેખો ને વહ્યો.)

હાવ લાવ કરાઈ જવાય, સખી એ સંગે ભળી;
જોઈ મોહી રહી ક્ષણવાર, અભાગીની મંડળી.

હરિરસ એવો તો જામ્યો ને એવો ઇલકાવા લાગ્યો.
કે ક્ષણ વાર તો સૌ કોઈ સ્તબ્ધજ બની ગયાં; પણ તેથી શું ?
'લો'સ આગળ ભાગવત' વંચાય તેનું પરિણામ શું ? પૂત
મંડળીનો અથેસર ને ઢાંગી ભક્તોનો મુખી હુદ લીમ ભજા
તાડુકી ઉઠ્યો. તેણે સર્વને અટકાવી ફટકાચો કે, ણસ કરો;
જેયા તમારા ઢાંગ ! મહેતાણ ! તમારા કુળધર્મને માન
આપવા ઝટ તૈયાર થઈ જાઓ. શિવનુંજ માત્ર સ્મરણ કરો,
ને ભજન પણ તેમનુંજ કરો; નહિ તો આજે તમારું કંઈ
પણ નહિ ચાલે. મહેતાણએ ઉત્તર આપ્યો-અલ્યા ભાઈ !
મારે માનવું કેનું ? તારું માનવું કે ખુદ શંકર ભગવાનનું ?
એમ કહી તેમણે પોતાની સત્ય કથા કહી સંભળાવી; ગોપ-
નાથ મહાદેવે જે આજ્ઞા કરી હતી તે જણાવી દીધી:—

૫૬

‘પાયાથી પ્રાણધાર’ એ રાગ

ઉચ્ચાર્ય નરસિંહ મુજાતે ભીમભાઈ;
જાણે શું રસની વાત, મુજાતે ભીમભાઈ. ટેક,

ભાભીએ મહેલું માર્યું, પ્રત શિવનું તપ દ્રઢ માર્યું;

દેવે ઝટ કાર્ય સુધાર્યું, ખુદ ભોટ્યા ભોળાનાથ. ભીમ

આજ કાલનાં નાસ્તિક લોકો એ વાતને પણ ગપ માનશે; પણ તે સ્થાને હાલ તે સુપ્રસિદ્ધ છે. આ ઐતિહાસિક વાત છે, બીલકુલ ગપ નથી. વળી મહેતાજીએ કહ્યું:—

લઈ ગયા રાસમાં સાથે, ડંખાડી દિવ્ય મળા તે;

ગાવા કહ્યું છે દિન રાતે, કરું છું તેમજ ભલી ભાતે. ભીમ

આ રીતે શ્રીશંકર ભગવાનનું કહેલું મારે કરવું કે તમારું ? મારા અનુભવથી જે સિદ્ધ થયું છે તેજ હું આજ દિવસ સુધી કરી રહ્યો છું. આમાં જે ખુબી ને રસની છાજો છે, તેની મળ તમને શું હોઈ શકે ? ખરેખર, કહેવત સત્ય છે—‘ગદ્યેકો જાકરાન’ આ ભજનરસને વાસ્તવિક રીતે કોણ જાણે છે ?

શુક શંકર એ રસ જાણે, શ્રુતિ ગોપી થઈ સુખ માણે;

બ્રહ્માદિક ભાગ્ય વખાણે, તે મળ આવી મુજ હાથ. ભીમ

મહેતાજીના મુખનાં તે વેળાના આ શબ્દો જુઓ:—

એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે કે જાણે શુકયોગી રે;

એ તો બન્ને ત્યાગી હતા, તેથી કદાચ જાણે, પણ—

કંઈક જાણે પ્રજની નારી, જાણે નરસંખ્યા ભોગી રે.

ખરેખર, એમાં કોઈ પ્રકારનો સંકેહજ નથી કે, એ ઇશ્વરી તત્ત્વનો સ્વાદ હરકોઈ મનુષ્ય જો મેળવવા ધારે તો મેળવી શકે છે. એ બ્રહ્માનંદનો કોઈએ ઇજારો લીધો નથી, એ તો જે કોઈ ‘પરમેશ્વરને પરખી’ એ ઉપાયનો આદર કરે તેને મળી શકે છે. પછી જ્યારે એ વસ્તુનો ખુદ સાક્ષાત્કાર થાય છે ને એ મહારસમાં જ્યારે નિમગ્ન બની જવાય છે ત્યારે કેવી મસ્તી થકે છે, ને કેવી બેપરવાઈ આવી જાય છે ? તે આ મહેતાજીના શબ્દોમાં જુઓ:—

જીવ સાથ જડીએ પ્રીતિ, તન પડવાની રી ભીતિ;

છે પ્રિયતમ તણી પ્રતીતિ, થઈ ગયેલ છડિ સનાથ. ભીમ

એ નિત્યાનંદ માત્ર થયા પછી તો:—

અહીં રહેવું રહેવું વૈકુંઠે ફેર ફેરો ન જણાય રે;
મરવાધી બેપરવા અંત તમારોજ થઈ જાય.

પણ આવા પ્રકારની એકાંત ભક્તિ હોય તોજ ઉપર
દર્શાવેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે માટે ઉપાય—‘ પરમે-
શ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે’ એજ છે. નરસિંહ મહેતાના ઉપરના
કથનને ત્યાં મળેલા એ દુર્જન મંડળમાંથી એક સંન્યાસીએ
તો કેવળ ગરબુજ માન્યું, જેથી તે બાવાજી જોલી ઉઠયા:—

‘હારમાળામાંથી’

નરસિંહાશ્રમ કહે સંન્યાસી, બાવન ખટમાસ મેં કીધા કારી;
આત્મવિધાનો છું અધ્યાસી, તોએ મને ન મળ્યા અવિનાશી.

તો, અહ્યા એ નરસંઘઆ ! તને અહીં બેઠાં, એક
જૂના શિવમ દિરમાં, વિના પ્રયાસે, શંકરનાં દર્શન થઈ ગયાં ?
વાહ, તું તો ખરો ગરબીદાસ જણાય છે ! ! અરે ! જો
તો ખરો ! મેં કેવો પરિશ્રમ સહ્યો છે ?—

બહોંતેર ખટમાસ પ્રયાગમાં રહ્યો, મુજથી કશું અજાણ્યું નથી;
સ્વપાસો વર્ષ રહ્યો મધુરાં, ગોવિંદનું મુખ માણ્યું નથી.

આમ અનેક ઘોર સંકટો વેઠવા છતાં અમારા જેવા
ત્યાગીને આટઆટલા પરિશ્રમે પણ પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ નથી,
ત્યાં તારા જેવા રજળેલને આમ એકદમ પરિશ્રમ વિનાજ
પ્રભુ મળી જાય, તે તો માની શકાય તેવું નથી. તે સાંભ-
ળી નરસિંહ મહેતાએ ગાવા માંડ્યું કે —

ગરબી

‘ મોહડા ગોરસ લ્યો ’ એ રાગ

કહે નરસિંહ મહેતા રે, બહાલો હાર દેશે હાર દેશે.
તમે જોતારહેશે વેરાગી રે, બહાલો હાર દેશે હાર દેશે. ટેક.
હતી છાની પ્રીતિ કરે ચાવી,

લેશે અમને એજ બચાવી રે. બહાલો
નથી મળવો રહ્યો હજી સ્વામી,

છે પ્રીતિ અમારી લઈ જમીરે. બહાલો

તમે પાપીના પડકા કરવા,

મારા બહાલા રહે છે હજી નરવારે. બહાલો

તે સાંભળી વળી ખીજા કોઈ વિશેષ ત્યાગીપણના
મદવાળા બાવાજી બોલી ઉઠયા:—

૫૬

રાગ સોરઠ

મહેતા હાર તને નહીં જડશે, હઠે વિપતિ વસમી પડશે રે. મઠ
પાધડી બાંધો ખૂણા કાઢી, ઝીણા જમા પટકા;
સ્ત્રી સામું જોઈ આંખ ચલાવો, કરી હાથના લટકા. મહેતાઠ
નાગરડા તે ભોળાં ભોળવ્યાં, હંલ વિપતી વિકારી;
હાર મગાવ વાર થાએ કેમ! ક્યાં છે દેવ મુરારિ. મહેતાઠ

રાગ સોરઠ-ઉત્તર

ભોળી રે ભોળી અલ્યા અમે ભોળી રે ભોળી.

જેનાં પૂર્વનાં પાપ હોય તે થાય જન્મના જોળી. રેક,
જદા ધરે જગદીશ મળે તો, વડવાઈ વૈકુંઠે ચાલે;
હંડ થારે દીનાનાથ મળે તો, આંધળાં લકુટીઆ ઝાલે. અલ્યાઠ
ભસ્મ ચોળે ભગવાન મળે તો, ખર છાર માંહે ભોરે;
હંડવત ઠરે દીનાનાથ મળે તો, સર્પ ભૂમિને ભોરે. અલ્યાઠ

કોઈ વળી વેદાંતમાં નિપુણ હતા તે બોલ્યા:—

૫૬

ગોવિંદ આશ્રમ કહે સંન્યાસી, અમે પ્રીછી પ્રીત તમારી રે;
મહા વાક્ય ઉપદેશ વિના, તને ન મળે દેવ મુરારી રે.
માળા મુકી થા સંન્યાસી હું આપું આંકારરે;
જ્ઞાન વિનાશ આથે ગાયે, નહીં મળે તને હાર રે.

મહેતા કહે:—

નારી મરે કે ખાવા ટળે તમે ત્યારે ભગવાં પહેરો રે;
ત્રિમલક્ષિ વેરાગ્ય વિના, કુંદાવ્યો કાન શું બહેરો રે.
એવા આંકારનું કરો અથાણું, મુજ સંગ વૃંદાવન ચાલોરે;
કહે નરસહી હંડ કમંડળ મુકી, પુઠે તાલ વગાડો રે.

એક ઠરેલ બોલ્યો:—

મનની રાખોરે મહેતા માળા મનની રાખો રે;
અનહદ તાલ વગાડો, સોહંબ્રહ્મ એ ભાખો રે.
આત્મવિચાર વિના અર્થ સરે નહીં, હલંલ મળવો રામ;

વિશ્વેશ્વરાશ્રમ કહે નરસહી, નામ્યા કૃધાતું શું કામ?

મહેતાજીએ કહ્યું:—

ગરબી

અહ્યા વૈષ્ણવપણાનો છે સ્વાદ, સંન્યાસી છે મુંઘા રે;
મનમાં લેત હરિનું નામ, જો હોત હું મુંઘા રે.
અમે વહાલા હરિના જન, પ્રકટ ગુણ ગાઇએ રે;
ત્રિમે પીઠે હરિ રસ પાન, અવરને પાઇએ રે.
ભાઈ ચોરીનો નથી ધર્મ, તે ખુણે લજીએ રે;
અમે નાચીએ ફરીએ ગાન, નિદ્રાને તણીએ રે.
લટકાળો છખીલો નાથ, રંગભર રમીએ રે;
નરસહી કહે અવર તમામને તુણવત ગણીએ રે.

વળી એક બાહ્યા:—

ભેરવી

મુકો લીધી વાત, મહેતા મુકો લીધી વાત;
હમણાં થાશે પ્રભાત, મહેતા મુકો લીધી વાત. ટેક.
નૃત્ય ફરીને ચરણો ધાક્યા, તાલ વગાડી હાથ;
ગુણગાઇને સ્વર ક્યો ધાડો, ન આળ્યો ગોકુળ નાથ. મહેતા૦
સહુ સોરઠને આજ્ઞા આપો, ધારો કરમાં ફંડ;
વિશ્વેશ્વરાશ્રમ કહે જીવશો, જો તજશો પાખંડ. મહેતા૦

ઉત્તર-રાગ એજ

ન હોય રે પાખંડ, ભગુવા ન હોય રે પાખંડ;
હાર મળ્યા વિણ નરસહીઆને, ઉગે ન મેર ફંડ. ટેક.
નવ મૂકું હરિકીર્તન ચાહે, ભાગી પડે બ્રહ્માંડ;
હરિ ગુણ ગાતાં સ્વર થાકે તો, જીભ ફરે શત ખંડ. ભગુવા૦
છળીલો છાડી ફંડ બ્રહ્માપે, પાકં પહેલો પંડ;
ભણે નરસહી હાર મંગાવી, મુકાવીશ તુજ ફંડ. ભગુવા૦

વાતો-વાદો બહુ ચાહ્યાં, રાતના ઘણા કલાક એમાં
ગાળ્યા. છેવટ—

ધૂઈ

કારો

છંપટ હાર મંગાવ, પ્રધાન કહે મહેતા શીદ સૌને જગાડે.
લુઠ પ્રાત મુઘી નલશે પણ, પછી પડશે શીર ઘાવ;

પરનારીથી મોજ માણ્યાનો, થાશે આજ શિરપાવ. પ્ર૦
 ન સમજશ ઘેર જઈશ જીવતો, લલો મળ્યો છે દાવ;
 મૂકી બંડબડ હજી નમી પડ, તો નૃપ કરે બચાવ. પ્ર૦
 મહેતા રાજને શું નમતા હતા ! જગરાજને તુરત વિનવ્યા.

૫૬

બેરવી

ભગોને પ્રભુ ખ્યારે, સુતા શું સુખે બહાલા.
 સુતા શું સુખે બહાલા, મુઝાઈએ દુઃખે ઠાલા. ટેક.
 રાંકના વાંક પછી સંભારજો, હાલ થાઓ રખવાળા રે.
 સખીને છોડો ન મને તરછોડો દોડો ગજ છોડવવાવાળા રે.
 જીવે ફજોતો આપણે ચેતો, કાને ધરો કાલાવાલા રે.
 ઘરની ગરબડ ઘરમાં રાખો, બહાર ખતો ખીરંદાળા રે.

તુરત એકે ટકોર કરી:—

૫૬

સામળો છે શું તુજ સુતો, ટુંજ છે વિપયવિચ સુતો.
 નારાયણને નિદ્રા શાની, કર નરસહી વિચાર;
 પાડે સાદ કાં પોઢ્યા પ્રભુને, લોગી ગા શું શૃંગાર.

મહેતાજીએ અરજ બરી રાખી:—

પરજ

આજે હરી શી મરજ છે, વાર થાય પણ બહાર કરો નહીં
 દાસ તો કેવળ ગરજ છે. ટેક.
 હાર સારું શું હારજ કરશો, પ્રહાર થવા દેહ સરજ છે;
 નથી માગણી કરી આકરી, એક હારની અરજ છે.
 [મૂળ હારમાળાનાં વચન છે]

હારનેકાજશું વિલંબ વિકલવણે, નહોય કૌસ્તુભ વિદૂમમાળા;
 ઉજળા કુલને સુતરનો તાંતણે, તેને શું મોહી રહ્યો કૃષ્ણ કાળા:

મહેતાજીએ ઉપરાં ઉપરી કીર્તનો ગાવાજ માંડયાં,
 તેમજ માનળાઈ, પાનળાઈ, પુત્રી કુંવરળાઈ વગેરે સ્ત્રીઓએ
 પણ અનેક પદો ગાયાં, છતાં પ્રભુ પ્રકટ નજ થયા. ત્યારે
 રાજ મંડળીકે એકદમ ખીજવાઈ જઈ તલવાર-ખેંચી કાઢીને
 નરસિંહ મહેતા પર ઉગામી, ને જંણાવી દીધું કે, ‘સવાર

પહેલાંજ તારી ગરદન ઉઠાવી દેવામાં આવશે. તે આ રીતે ઘણા વખતથી લોકોને ઠગવા માંડ્યાં છે. તેની શિક્ષા આજે હું જાતે તને કરીશ' એમ કહી તે રાજા નરસિંહ મહેતાનો શિરચ્છેદ કરવા એકદમ ધસી ગયો, એટલામાં તેની માતા જે ભક્ત હતી, તે એકદમ મહેતાજીની બંધારે દોડી આવીને વચ્ચે પડ્યાં, ને કહ્યું કે, 'બેટા ! થોડીવાર થોડી જ અથવા બિચારો પ્રાણજી છે, તેને જવા દે, વિનાકારણુ પ્રહસાહત્યા ન લે.' એટલે રાજાજી ચીડાઈને બોલી ઉઠ્યા—'મુંડીયો થાએ કાં મરે?' હવે તેની બીજી કોઈ ગતિ નથી. તે આજે મારા હાથેજ મરવાનો છે. પછી મહેતાજીએ એક છેલ્લી અરજ પ્રમુના દેરખારમાં, વાયરલેસ તારથી રવાના કરી.—

૫૬

'ડરમાં તુ દિવ સાથ' એ રાગ

તારે ભરોંસે શ્યામ, રહ્યો છું તારે ભરોંસે શ્યામ;
 છે તારી ભારી હામ, તને સંભારૂં પૂરણ કામ. રહ્યો છું
 'મંડળીક' કોપ્યો રે, ધર્મ છે લોપ્યો રે,
 મારશે તો મારી તો પીડા જારો,
 પણ તારા જન ન પુઠે કોઈ થારો;
 એજ વિપત્તિ મને મુખ્ય તો ભાસે,
 માટે કરું કરગર તુજ પાસે;
 આશા પૂરે મુખધામ, રહ્યો છું તારે ભરોંસે શ્યામ.

એ તાર પણ જાણે કે ભગવાનને ન પહોંચ્યો !! સર્વને તો ક્યારનીયે ખાત્રી થઈ ગઈ હતી, પણ છેવટે મહેતાજીને પણ ખાત્રી થઈ ગઈ કે, આમેય પ્રભુ તરફથી હાર નહિ મળે. હશે, તોયે શું ? ભજન કરતાં મરણ થશે તે તો અતિશય ઉત્તમ છે, પણ પોતાની પ્રિય પુત્રી તરફ જોતાં મહેતાજીને વિચાર આવ્યો કે, અહા ! માતા વિનાની આ નિરાધાર પુત્રીની શી વલે થશે ? આ બિચારી પોતાના પિતાનો વધ પોતાની દષ્ટિ સમક્ષ નહિ જોઈ શકે ! આવો વિચાર કરી છેવટે મહેતાજીએ સર્વની સમક્ષ પોતાની પુત્રીને કહી દીધું કે—

૫૬

‘નાથ ન કરો’ એ રાગ

કુંવરી લાડકી, સાસરે સિધાયો રે;
 મરશે તાત, થતાં પ્રાત, નૃપ જરૂર કરશે ઘાત,
 અવસર એ આવ્યો રે. કુંવરી
 નિધન પેટ છું, પ્રકટી દુઃખીઆરી રે.

[હાલ છેવટે હું તને ધન પણ શું આપું ?]

નાગરી નાત, કરશે વાત, રોઈશ કદી દિન ને રાત;
 નહિ કેા હુલે વારિ રે. કુંવરી

માટે ધીરજ ધરજે. પિતાનાં એ પ્રેમાળ વાક્યો સાંભ-
 જીને પુત્રીના મનમાં આવ્યું કે, આજે આ મારા પિતા
 ‘ઘેય’ કેમ તજે છે ? નિત્યનો પ્રયોગ ને પોતે કહે છે તે
 કેમ કરતા નથી ? તેણી બોલી ઉઠી:—

૫૬

[મૂળમાંથી]

કુંવરબાઈ પિતૃ સાથે બોલ્યાં, સાંભળો મારા તાતજ;
 વચન એકે કહું છું તમને, તે સાંભળો મારી વાતજ.
 ગિરિધરધારી કુંજબિહારી, તે સાથે શી હોજ;
 દામોદરથી પ્રીત બંધાણી, રાગ કેદારા જોડજ.
 મહેતાજ ! મનને સ્થિર રાખો, નહિ મૂકે નાથ તમારોજ;
 દામોદરના બહુ વહાલા છો, ગાઓ રાગ કેદારોજ,
 મહેતાજ કહે સાંભળ પુત્રી, દેવાળીયા ન થવાયજ;
 સાઠ રૂપીઆમાં ઘરેણું મેલ્યો, કહો તે કેમ ગવાયજ.
 ધરણીધર મહેતાને મંદિર, ખત કરીને આપ્યુંજ;
 વ્યાજ સહિત ધન પહોંચ્યા પહેલાં, ગાઉં તો જલ કાપુંજ.

બસ, ખરી ચાવી આમાં હતી. જે કંઈ રહસ્ય ગણો
 કે શુક્તિ ગણો તે બધું આમાં હતું. મહેતાજના દેખી દુર્જનો
 બળતા હતા કે, કેદારો તો અડાણું છે; જેથી કેદારો મહે-
 તાધી ગવાશે નહિ ને શ્રીહરિ કેદારા વિના પ્રકટ થશેજ
 નહિ; એટલે તેના સત્યેજ તે હુમશે. મહેતાજના સંબંધમાં
 તેમના શત્રુઓ એ પણ બળતાજ હતાં કે, મહેતા એવો

દેવાળીયો નથી કે જે વસ્તુ પોતે અડાણેડું મુકી છે તેનો તે પોતે ઉપયોગ કરે; છતાં જો તે ગાયો તો પાપી ઠરશે; એટલે જૂઠા મનુષ્યને શ્રીહરિ આહતાજ નથી, એટલે એ રીતે પણ પ્રભુ નહિ પધારે. આ રીતે મહેતાજી ધરાધર સપડાયા હતા. આવી કટોકટીની સ્થિતિમાં પણ મહેતાજીએ પોતાની નીતિ તણ ન હતી. ખરેખર, મહેતાજીની એ વેળા ધરાધર પરીક્ષા લેવાઈ હતી, પણ તેમાં તે નાપાસ થાય તેવા હતાજ ક્યાં ? આ રીતે જ્યારે જીવ જવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ નીતિભ્રષ્ટ કે સત્યભ્રષ્ટ ન થવાય ત્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. પ્રભુ તો સર્વવ્યાપક છે. તેમને વચ્ચે રાખી જે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેનાથી જો આપણે ભ્રષ્ટ થઈએ તો શું તે આપણને શિક્ષા ક્યાં વિના રહે ? સામાન્ય રાજા પણ બોલ્યું નહિ પાળનારને શુનેગાર ગણી શિક્ષા કરે છે તો આ તો આખા જગતનો રાજા, ને તે પણ ખરો ન્યાયપ્રિય, તે કેમ છોડી મૂકે ? મહેતાજી, પોતાના સત્યથી ન ચૂક્યા, તે પ્રભુએ જોઈ લીધું, હવે તેમની રક્ષા ક્યાં વિના પ્રભુનો છુટકોજ ક્યાં હતો. ભગવાન એકદમ ઓહાર કરવા તૈયાર થયા અને કેમ ઓહાર ન કરે ? આ રીતે જો સત્યને વળગી રહેવામાં આવે તો એ પ્રભુ પોતાના ભક્તને ડુબવા દે ખરા ? પછી તો—

અટક સાંભળી મહેતાજીની સમર્થ સારંગપાણી રે;
કેદારો મૂકાવા આલ્યા, પ્રીત પૂર્વની જાણી રે.

૫૬

‘બન ગયો બેદ’ એ રાગ

બન્યા શ્રીહરી મહેતા નરસહી રૂપે.

[ભક્તોના વેશમાં ભગવાન અનેકવાર પ્રકટ થાય છે.]

ધરણીધર નાગર વેપારી, જુનાગઢમાં રહેતા;
હતો અડાણો જ્યાં કેદારો આવીપહોંચ્યા ત્યાંકરણ નિકેતા. નં
સાંકળ ઠોકી પુણ્યસ્રોતી, સાદ ત્વરાથી દેતા;
અપંગબહુછપડીઆંગણે, ભજતીશ્રીપતિલક્ષ્મીને નહેતા. નં
ઉઠાડી કર પકડી તે સાજી થઈ ગઈ મુખ લેતા;

ન કામની થઈ ખરા કામની, કામનીથી નવ તવ કોઈ ચેત્યા. ન૦
 પોતે મહીં જઈ શેઠ જગાડ્યા, વાર ન કરી ધન દેતા;
 ખત લઈને સાંભળીયો સટક્યા, વહુએ આવી વૃત્તાંત જ કહેતા. ન૦
 પ્રભુ પધાર્યા પુઠે જાણી, પસ્તાવો સહુ સહેતા;
 પહોંચ્યા પરમેશ્વર પરભારા, ગુપ્તસભા મહીં ખત સંગ લેતા. ન૦
 પોતે તો ન જણાયા પણ મહેતાજીને—

ભેરવ

ખત આવી પડ્યું અચળુચ ખોળે, દીકું તે ભકતે ભોળે. રેક.
 ઝટ સમજ્યા પહોંચ્યા પ્રિય પ્રીતે, કરી નહી ચોળમચોળે. ખ૦
 સંન્યાસી સહુ મોહી રહ્યા ને, ભેઈ રહ્યા ફારે કોળે. ખ૦
 સખીઓ હરખી કરૂણા પરખી, સરવ મળી ગાવા ટોળે. ખ૦
 મહેતે માન્યું તરું નાવકું, નક્કી હવે હરિ નહીં બોળે. ખ૦

બસ, ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાને હવે પ્રભુનો હાર
 મળ્યા વિના નહિ રહે, ને સાથે સાથે તેમના દેખીઓને
 ‘હાર’ પણ જરૂર મળશે. અભકતો તો હારેજ. ભક્તોની
 સામા થઈ તેઓ કદી ફાળ્યા નથી. ખતની નીચે ભરપાઈ
 ભેઈ એટલે તુરતજ મહેતાજીએ કેદારો છોડ્યો, એટલે તેજ
 દણે ચમત્કાર ગન્યો. કારણકે—

રાગ કદ્યાણુ

‘ઈન્દ્ર આવ્યા’ એ રાગ

હાર દેવા હું ખહાર તૈયાર થયા,
 ભાયહાર થયા, સુખકાર થયા. રેક.
 જાણ્યો ગરજ્યો મહામેઘ કે ભૂમિ ફાટી,
 ભાંગ્યા ભોગળ તાળાં વુટી ગયાં શાથી ?
 ધબકી ગઈ છાતી ખીક ઉભરાતી, હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવા૦

જેમ ચિતા હિરણ્યકશિપુએ, પુત્ર પ્રહ્લાદને કહ્યું હતું
 કે, બોલ, બતાવ, ક્યાં છે તારો પરમેશ્વર ? એમ કહ્યું ત્યારે
 પ્રહ્લાદે પોતાની આગળનો સ્તંભ બતાવીને કહ્યું હતું કે,
 આ રહ્યા, આ સ્તંભમાં પણ બીરાજે છે; ત્યારે તેણે ક્રોધમાં
 આવી જઈને સ્તંભમાં મૂડી મારી હતી, એટલે તુરતજ—
 तदैव तस्मिन्निनदोजतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् ।

તેજ વળતે ત્યાં અતિ ભયંકર અવાજ થયો હતો કે
જેથી જાણે પ્રહાંક કૂટી ગયું હોય ! તેમ જણાવા લાગ્યું.
તેજ પ્રમાણે અહીં પણ અચાનક ભૂકંપ અને ઘોર ઠડાકા
ભડાકાઓ સાથે ભયાનક ઉત્પાતો થવા લાગ્યા; એટલે—

નાહા રક્ષક સેવક નૃપને છાડી,
ત્રાસ્યા સંન્યાસી દ્વેષી ના શક્યા ઢાડી;
ન ચિંતા થોડી નાંખ્યો મદ મોડી હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવાં

મહેતાજીની પ્રાર્થનાથી ત્યાં તે વેળા કોઈને કંઈ ઉપ-
દ્રવ તો ન થયો, જ્યારે હિરણ્યકશિપુનો તો વધ કરી
નાખ્યો હતો.

પ્રભુ પ્રકટ્યા તે મહેતાને મન ભાવ્યા,
હાર ઝાલી આલીને સભામાં આવ્યા;
ભક્તને ભાવ્યા દુષ્ટને ગભરાવ્યા, હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવાં
(મૂળ પુસ્તકમાં લખે છે.)

આપોપી ત્યાં હાર ઉઘાડ્યાં, હાર ગોપાળે દીધા શું;
મંડળીકરાજ થરથરકંઠ્યા, મહા અપરાધ મેં દીધા શું;
સંન્યાસી સહુ થરથર કંઠ્યા, વરત્યો હાહાકાર રે;
જે છે જેવા તેણે તેવા, દીઠા દેવ મોરાર રે.
પ્રહંબ પ્રધાને પ્રીઠ દીઠા, મંડળીકે દીઠા કાળ રે;
સભાએ દીઠા સુર શિરોમણી, સ્વજને દીઠા બાળ રે.
ચાગી ધ્યાનીએ પરબ્રહ્મ, કુંવરબાઈ માને તાત રે;
મહેતે છખીલા છોગાળા, નિરખ્યા શ્રી ગોકુળનાથ રે.
હાર આરોપી કંઠમાં રમાનાથે, કને કુંડળ ને ખુકુટે ખુકુપે માથે;
નામ્યા મૌ સાથે, મોરલી મહા હાથે, હાં-હાં-હાં-હાં. હાં
ધન્ય દામોદરદેવ હાર દેનારા, ધન્ય નરસહીદાદાજી હાર લેનારા;
સખીના પ્યારા, અનુપતિ મહારા. હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવાં
ત્યાં લખ્યું છે—

નીરખી લોક નગરનાં હરખ્યાં, ધન્ય મહેતાનો અવતાર રે;
મહીપતિ આવી ચરણે લાગ્યો, ત્યાં હરખ્યાં નર નાર રે.

એ વેળા ત્યાં નરસિંહ મહેતાએજ જાણે આમ કહ્યું:—

હે પ્યારાં ! પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાંદે રે.

એ વેળા પ્રભુ જેમ પ્રકટયા હતા તેમજ હાલમાં ત્યાંજ
મંદિરમાં એજ શ્રીદામોદરજી મૂર્તિસ્વરૂપરૂપે એમજ હાથ
રાખીને હજી પણ ખીરાજે છે, ને તેથીજ છેવટે તે પ્રભુને
ઉદેશી અહીં કંઈક કહેવું યોગ્ય થઈ પડશે.

૫૬

‘દષ્ટએ સુમતિ’ એ રાગ

નમુંનમું દામોદરરાય, સોરઠમાં સદરાણા કીધામેહેતા સખીસંગ;
રાખ્યો રંગ, ઉમંગ ઉછંગ સદાય. નમું નમું

પાખ્યો ત્યાં મંડળિક સંતથી સાપ, સંન્યાસી ખીડાયા આપ;
(તેવા કોઈ ન થાઓ.)

પાખ્યા બહુ વિધ તાપ, વાધ્યો મહેતાનો પ્રતાપ.
(જે હજી પણ તેવોજ છે.)

પદો રહ્યાં છે હાલ લગી છે એના એ ભગવાન;
અનંતના પ્રિય પ્રાણ દહાણ દે છે એના પાય. નમું નમું
માટે—‘હે ધારા પરમેશ્વરને પરખી પરમ ગ્રેમ પડો પાદે રે.’

પરંપરા પડ્યો પ્રથાપાળે પંડિત પ્રમદા,

ચેખ્યો પ્રિયતમ અનંત પ્રસાદે. પરમ ગ્રેમ પડે પાદે રે.

ॐ તત્સત્ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

શ્રી પાંડવકલ્પ-સારસાગર

[મહાભારતના આધારે]

પૂર્વરંગ

૫૬

કાફી

પરબ્રહ્મને હં પીછાણ શાસથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ;
સુમતી આદેહે અનુકૂળતામાં અતુલર્થલે સાચી દલાણ. ૨૧૦

પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ માનનારાંને ‘ પરમેશ્વર છે ’ એમ ઉપદેશનારાં શાસ્ત્રો અનેક છે; તેઓમાં ખ્રીસ્તી-મુસલમાન વગેરેનાં ‘ બાઇબલ ’ ‘ કુરાન ’ વગેરે શાસ્ત્રો આસ તેઓ-માં પ્રામાણિક ને મુખ્ય મનાય છે, જેઓની રચના તેમનાં પયગંબરોએ કરી છે; તેમના પયગંબરોનો આ દાવો છે કે અમોએ કંઈક અંશે પરમેશ્વરને જોયો છે; તે ઉપર સ્થિતિ કરી રહ્યો છે, ને ત્યાં રહ્યો રહ્યો જેમ સૂચ્ય પોતાની શક્તિથી સર્વત્ર પ્રકાશે છે; તેમ પોતાની સત્તા-શક્તિ-થી સર્વત્ર પ્રકાશે છે, વ્યાપે છે, તેથી તે વ્યાપક કહેવાય છે. એ પરમેશ્વરે પોતામાંથી આ દુનિયાને બિજા કરી છે, ને એક વખતે સર્વનો તે ન્યાય કરશે. અર્થાત્ વાસ્તવિક રીતે તે, ‘ સર્વેશ્વર ’ તો ત્યારથીજ છે, ને ત્યાં સુધીજ અમારા માટે તો રહેશે. એટલે કે આગળ અમારા માટે તે ન હતો, ને ન્યાય થઈ ગયા પછી પણ શું ? માત્ર કરેલાં કમોનું ફળજ લોગવવાનું રહ્યું ! ! આમ કહેનારાં તે તે અવોચીન શાસ્ત્રો ક્યાં સુધી પહોંચ્યાં છે, તે આ તેઓ-નો સિદ્ધાંત તપાસતાં બાણી શકાય છે. અર્થાત્ પરમેશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેઓ કોઈ બાણી શક્યાંજ નથી; ત્યાં

આપણાં સનાતન શાસ્ત્રો આ સંબંધમાં અતિશય અધિક પ્રકાશ પાડે છે, ઘર્ષુજ ઉત્કૃષ્ટ ઇશ્વરીય જ્ઞાન અપે છે, ને મનુષ્ય પ્રાણીને છેવટ ઇશ્વરકોટિમાં થઈ શકવા નિઃસંશય જણાવે છે. વેદાંતશાસ્ત્રની રચણે રચણે આ ખાસ પ્રતિજ્ઞા છે કે, માત્ર એકના જ્ઞાનથી સર્વનું સત્યજ્ઞાન થઈ જશે, ને તે એવો એકજ પરમેશ્વર છે કે જે સર્વ પ્રકારે આ સમસ્ત જગતનું યથાર્થ કારણ છે, તેજ આ પરમેશ્વર— પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજી.

‘પર’ ને ‘બ્રહ્મ’—આ શબ્દો સમાસદ્વારા એકત્ર થઈ ‘પરબ્રહ્મ’ શબ્દ તૈયાર થયેલ છે,—અર્થાત્ એ પરમેશ્વર છે કેવળ એકજ છે, એટલુંજ નથી, પણ ‘બ્રહ્મ’ છે—સર્વ મહાનથી પણ મહાન છે; આ પૃથ્વી પર આપણે તપાસ ચલાવીએ તો એવાં બે મોટાં તરવો એવામાં આવે છે. તેમાંનું એક તરવ ચિત્-ચૈતન્યરૂપ છે, ત્યારે બીજું તરવ અચિત્ છે—જડસ્વરૂપ છે. તેમાં પ્રથમનું જે ચૈતન્યમય તરવ છે તેજ ‘જીવ’ કહેવાય છે ને બીજું ‘જડ’ કહેવાય છે. ‘જીવ’ તરવની સંખ્યા કરવા જઈએ તો થઈ શકે તેમ નથી, એટલે તે કેટલા છે? તે કહી શકાય તેમ નથી. જડ તરવ તે પરમાણુઓના સમૂહરૂપ છે, ને તેની પણ સંખ્યા થઈ શકે તેમ નથી. આ બન્ને તરવો ‘બ્રહ્મ’ છે, તે બન્નેથી પણ જે મોટું છે ને જે બન્ને તરવોમાં સર્વત્ર રહેલ છે તેજ ‘પરબ્રહ્મ’ તરવ છે—તેજ સર્વથી મહાન પરમેશ્વર છે, જે સમ્યસાચરવ્યાપક—વિષ્ણુ—વાસુદેવ—નારાયણ—એવાં અનંત નામોથી કહી શકાય છે અને તેજ મહાન ‘પરબ્રહ્મ’ તરવનાં પૂર્વોક્ત બન્ને તરવો શરીર છે, શક્તિ છે, સત્તા છે, દ્રવ્ય છે; આવા એકજ તે પરમેશ્વર—‘પરબ્રહ્મને પીછાણુ.’ તે સર્વત્ર છે અને જ્યાં છે ત્યાં તેજ શરીર સાથે સર્વ કોઈ શરીરોમાં જે કંઈ સત્તા-શક્તિ રહેલ છે તે સર્વ તેમને અધીન છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમના પોતામાં પણ તે ઉપરાંત અનંત દિવ્યશક્તિ-સત્તા રહેલ છે. આવા સર્વથી મહાન-જેમનાથી બીજું કોઈ પણ મોટું કોઈ પણ રચણે

નથી તે-‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપશક્તિ સ્વભાવ સમજી.’

એ સર્વવ્યાપક પરમાત્માના સ્વરૂપ માટે શ્રુતિ કહે છે-‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ’-એ પરમેશ્વર ‘સત્યં’ સદા એકસ્વરૂપજ છે; જેમ જડ-અચિત્-પ્રકૃતિ વિકારી છે તેમ તે નથી. તે તો નિર્વિકાર છે; સત્ય છે. તેમજ તે ‘જ્ઞાનમ્’-જ્ઞાનસ્વરૂપ છે-સદાકાળ સત્ય સાથે જ્ઞાનરૂપ છે. ત્યારે જીવ, જ્ઞાનરૂપ થાય છે ત્યારેજ તેની જાગૃત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓમાંથી મુક્તિ થાય છે અને ત્યારેજ તે ‘નિત્ય’ પાર્ષદ થઈને સદા મુક્ત થઈ શકે છે, છતાં તે ‘અણુ’ તો છેજ; પણ આ પરમાત્મા તો ‘અનંતમ્’-દેશ-કાળ-વસ્તુથી અપરિચ્છિન્ન છે, કોઈ પણ રીતે તેમનો પરિચ્છેદ થઈ શકતો નથી, સર્વત્ર સદૈવ પ્રકાશ ને એકરૂપ છે. આવા સ્વરૂપવાળા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી, ‘સ્વરૂપ,’ શક્તિ’-

ઉપરના શ્રુતિવાક્યથી પરમાત્માના સ્વરૂપ વિષે કંઈક જણાવવામાં આવ્યું; હવે ‘શક્તિ’-તેમની શક્તિ સંબંધે કંઈક દર્શાવાય છે. પરમાત્માની શક્તિ માટે શ્રુતિમાં બીજી વ્યાખ્યા મળે છે. ‘બ્રહ્મ’ની જાને વ્યાખ્યા તો દર્શાવાઈ ગઈ; તેમની શક્તિને દર્શાવતી બીજી આ શ્રુતિઓ મળે છે-‘યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે-જેથી આ જૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી ઉત્પન્ન થયેલાં આ જૂતો જીવે છે, જેમાં લય પામે છે-પ્રવેશ કરે છે, તેને જાણે તે બ્રહ્મ.’ આમ બ્રહ્મના તો શું પણ બ્રહ્માંડના એ જે કર્તા છે, હર્તા છે, કેવળ બ્રહ્માંડનાજ નહિ પણ મહત્ તત્ત્વના એ જે કર્તા તથા હર્તા છે, એટલે પોતાનીજ અસાધારણ સ્વાભાવિક શક્તિ જે માયા કહેવાય છે અથવા સત્ત્વ, રજસ ને તમસ-એ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થા જે પ્રકૃતિ કહેવાય છે એ પરમાત્માનીજ બીજી શક્તિ છે; તેના ઉપર પણ તે અમલ ચલાવે છે, ને તે પણ સત્ય, જ્ઞાન અનંતસ્વરૂપમાંજ, એમ સર્વત્ર સદાય તેમજ સ્વરૂપ સિદ્ધ, ‘સંપૂર્ણ’ તથા સ્વાભા-

વિક છે; એમ પણ શ્રુતિજ કહે છે; જેમ અગ્નિમાં ઉષ્ણતા ને પ્રકાશત્વ એ શક્તિ છે તેમ પરમાત્મામાં માત્ર અમુક એકજ પ્રકારની શક્તિ રહેલી નથી, કિંતુ અનેક પ્રકારની, અનંત ને અચિંત્ય શક્તિઓ રહેલી છે, જે માટે બીજી આ શ્રુતિ કહે છે:-પરાઽસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે સ્વાભાવિકી જ્ઞાનવલ્ક્રિયા ચ—આ પરમેશ્વરની સર્વોત્કૃષ્ટ ને સ્વાભાવિકી અનેક પ્રકારની શક્તિ સાંભળવામાં આવે છે, ને તેમનામાં જ્ઞાનબળની ક્રિયા પણ સ્વાભાવિક અનેક પ્રકારની છે, જે આ શક્તિવડે એ પરમેશ્વર સૃષ્ટિ સમયે પ્રાયઃ બેલાન સ્થિતિમાં પડેલા સર્વ ચેતનવર્ગને તેમના પૂર્વકર્મ પ્રમાણે ઢેહો બનાવી આપી જાગૃત કરે છે; તેજ આ અભિપ્રાય આ શ્રુતિ દર્શાવે છે—‘યો ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै चेदोश्च प्रहिणोति तस्मै—જે પરમેશ્વર પ્રથમ બ્રહ્મદેવને ઉત્પન્ન કરે છે ને તેમને વેદો આપે છે.’ આ રીતે નિત્ય, સર્વજ્ઞ, સત્યકાળ ને પરમેશ્વર પોતાનોજ કાયદો પોતે અવસ્થિત અમલમાં મૂકે છે, ને તે પણ કેવળ પોતાની ઇચ્છા માત્રથીજ. આ વિષે શ્રુતિ કહે છે—‘तदैक्षत’—સૃષ્ટિરચનાની તે વેળા તેમણે માત્ર ઇચ્છા કરી તેટલામાં તો સર્વ બ્રહ્મણર બની ગયું, ને તે પણ એવી વિલક્ષણતાથી કે કોઈ પણ કારણ વિના માત્ર સંકલ્પથીજ; છતાં ક્રિયા તો બધા પ્રકારની થયેજ જાય, જેવી પ્રકૃતિથી થાય તેવીજ. એટલાજ માટે તે પરમેશ્વરને અકર્તા ને કર્તા, નિશુલ્બ ને સશુલ્બ, પ્રાકૃત, ઔપાધિક શુલ્બશક્તિસહિત ને સ્વાભાવિક દિવ્યશક્તિસહિત કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિ આ શ્રુતિ વાક્ય—‘अप्राणिपादो ज्वलेत् ब्रह्मीन्द्र पश्यत्यचक्षुः स ऋणोत्यकर्णः । તે પરમેશ્વર હાથપગ વિનાનો છે છતાં વેગવાન છે—દોડે છે—પકડે છે; તેમને નેત્ર કે કાન નથી છતાં તે બધું બુદ્ધિ છે ને સાંભળે છે. આવી અચિંત્ય શક્તિવાળા તે મહાન પ્રભુ સર્વત્ર જ્યાંત્યાં બીશેજેલા છે, તે સર્વ સ્થળે સર્વમાં પોતાની એવી અચિંત્ય શક્તિઓ ચલાવી રહ્યા છે. આવા કારણથીજ તેમના જેવા તે એકજ છે, એમ કહેવાય છે. જહમાં ત્રિશુલતા ને ચેત-

નમાં જે જ્ઞાતૃતા જોવામાં આવે છે તે પણ એ પરમાત્માનીજ શક્તિ, એમને લીધેજ. સર્વ કોઈની સ્થિતિ કે પ્રવૃત્તિ પણ એમનેજ લીધેજ; તેથી એમનેજ અધીન કહી શકાય. સૃષ્ટિકાળમાં પણ ‘મીપાડસ્માદ્ વાતઃ પવતે —એ પરમાત્માના લયથી વાયુ વાય છે. એમ સર્વ કોઈ એમનાજ શાસનતળે રહીને કામ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે વાયુ વગેરેમાં જે ઉડાવી દેવાની શક્તિ વગેરે જોવામાં આવે છે તે પણ ક્યાંથી આવી ? તે સર્વ પરમાત્માનીજ શક્તિ છે. તે તે શક્તિ પોતે તેમને આપી છે, છતાં તેનો ઉપયોગ તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેજ તે તે દેવો કરી શકે છે. વાયુમાં ઉરાડી દેવાની શક્તિ જે પોતે અર્પેલી છે તે પણ પોતાની ઇચ્છા વિના વાયુ વાપરી શકે નહિ; આ વસ્તુને ‘કેનઉપ-નિપદ્ધ’માં આ રીતે બતાવેલ છે—‘એક સમયે અગ્નિ, વાયુ તથા વરુણદેવને અભિમાન થયું કે, અમારામાં જે જે શક્તિઓ રહેલી છે તે તે અમારી પોતાનીજ છે. તે સમયે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે નિરાકાર છતાં પરિમિત સાકારસ્વરૂપે તેમની દૃષ્ટિએ આવી અવતાર લઈને એક તૃણ તેઓની આગળ મૂકી જણાવ્યું કે, આ ઉપર તમે તમારી શક્તિ ચલાવો. ત્યારે તેઓ ખૂબ મથ્યા છતાં એ નાના સરખા તણખલાંને પણ તેઓ ખાળી, ઉરાડી કે લીંજવી શક્યા નહિ.’ આમ તેઓને પરમેશ્વરે ખાત્રી કરાવી આપી કે, અમારામાં જે કંઈ આ શક્તિ છે તે કેવળ મારી-પરમેશ્વરનીજ છે, આમ જણાવીને તે પ્રભુએ તેમની સમક્ષ જે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તેને અદૃશ્ય કરી દીધું. આમ વિલક્ષણ અવતાર દેવાની શક્તિ પણ તેમનામાં છે ને તેવી શક્તિને પોતાના અવતારો દ્વારા તે પ્રકટ કરે છે. સંક્ષેપમાં એજ કે સર્વ કોઈ જે જે વિશેષ-વિલક્ષણ-અગાધ શક્તિઓ જોવામાં આવે છે તે તે સર્વ એ પરમેશ્વરનીજ છે, એમ તેમની શક્તિને ‘શાસ્ત્રી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમણ’— ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.’—

તે પરમાત્મા જડમાં છે, એટલુંજ નહિ પણ ચેતન-

માંયે ‘અણોરણીયાન્’—તે અણુથી પણ અતિસૂક્ષ્મ અણુ-સ્વરૂપે રહેલા છે, દુઃકામાં એજ કે આ જગતમાં જે કંઈ ચેતન—અચેતન પદાર્થો જેવામાં આવે છે તે સર્વ એ પરમેશ્વરનાં શરીરો છે; આ સંબંધે ભગવતી શ્રુતિ કહે છે—‘યસ્ય પૃથ્વી શરીરમાત્મા શરીરં સ ત અંતર્યામી અમૃતમ્’—જે પરમેશ્વરનું શરીર પૃથ્વી છે, અને આત્મા પણ જેમનું શરીર છે તે પરમેશ્વર તારા અંતર્યામી છે, અમૃતસ્વરૂપ છે ઈત્યાદિ વેદવાક્યો. એ પરમેશ્વરને નિર્વિકાર હોવા છતાં આનંદસ્વરૂપ કહે છે ને સર્વ જડ—ચેતનમાં વસીને સર્વને નિયમમાં રાખનારા અમૃતસ્વરૂપ કહે છે. આવા એજ પરમાત્મા સર્વત્ર સર્વમાં ઉભય શરીરવાળા ને સ્વતઃ અમૃત-સ્વરૂપ, પૂર્ણ, સ્વાહ કરતાંયે સ્વાહ છે, ને તેમનાં શરીરો સર્વ પદાર્થો છે, એવા આશયથીજ શ્રુતિ કહે છે—‘સર્વં સર્વિદં બ્રહ્મ’—આ સર્વ બ્રહ્મજ છે એમ કહીને વળી પણ તેમાં પ્રત્યેકની અપેક્ષાએ કહે છે—‘અયમાત્મા બ્રહ્મ’ આ આત્મા બ્રહ્મ છે અને ‘તત્ ત્વમસિ’—તે તું છે એમ સર્વને પરમેશ્વરનાં શરીર સૂચવે છે, ને પરમેશ્વરને પોતાને શરીરી જણાવે છે. આ રીતે એક કહો કે અનેક કહો, પણ તે પરમેશ્વરજ શરીરવાળો છે, અને તેજ પોતે એક હોવા છતાં અનેક થયો છે. આમ પોતે શરીરી રહીને સર્વ શરીરરૂપ પણ છે ને એમ એકના જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન કહો કે પૂર્ણ પરબ્રહ્મ કહો, તે પૂર્ણ વિચાર કરવાથી થાય છે. સર્વત્ર સર્વ કંઈ તે એકજ પરમેશ્વર ને તે પણ શરીરવિશિષ્ટ અદ્વિતીયજ; આવો વેદાંતમાત્રનો સાર છે, ને તેજ રીતે—

શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ (સ્વભાવ) સમજી પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ભગવદ્ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં ‘જ્ઞાનં તેઽહં સવિજ્ઞાનમિદં વક્ષ્યામ્યશ્વેપતઃ’—આ વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાન હું તને ‘અશ્વેપતઃ’ કહીશ—અર્થાત્ જે જાણના પછી ખીણું કંઈ પણ જાણવાનું બાકી ન રહે તે રીતે હું તને ઉપદેશ આપીશ—એટલે કે તે એકનાજ જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન

યદં જાય છે, આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને આજ સત્ય રહસ્યને કહેવાનો આરંભ કર્યો છે. તે પછી પ્રથમ પ્રકૃતિરૂપી પરમાત્માના શરીરને અષ્ટધા-આઠ પ્રકારનું જણાવીને તે અચિત છે, એમ કહીને ‘જીવભૂત’-પરા પ્રકૃતિને પણ ‘આ માફ’ શરીર છે.’ એમ જણાવ્યું છે. તે પછી આ બન્ને જડ-ચેતન શરીરમાં પોતે રહેલા છે એમ જણાવતા ભગવાન કહે છે-મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય’-હે ધનંજય ! મારાથી પરતર બીજું કંઈ નથી. એમ પોતે બે શરીરવાળા હોઇને એકની પરિસ્થિતિમાફ છે-પોતાનાથી પર એવી બીજી કોઈ વસ્તુજ નથી, એમ જણાવ્યું છે. વળી પંદરમાં અધ્યાયમાં આજ અભિપ્રાય સ્પષ્ટ જણાવીને બેકે ‘ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ’-સર્વભૂતો ક્ષર છે-બદ્ધ ચેતનો છે અને ‘કૂટસ્થોઽક્ષર ઇચ્ચતે’-કૂટસ્થ અક્ષર કહેવાય છે-મુક્ત ચેતન કહેવાય છે-એમ બે પ્રકારના ‘પુરુષ’-ચેતનો કહ્યા છે, તો પણ ‘ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્યન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ’-ઉત્તમ પુરુષ તે બીજો છે, જેને પરમાત્મા કહ્યો છે, આમ ઉત્તમ પુરુષ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને જુદો કહ્યો છે. અર્થાત્ આ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાનાં શરીરરૂપ એવાં જડ-ચેતનોમાં રહેનાર છે, તેઓને ધારણ કરી શખનાર તે તેમના અંતર્યામી છે. વળી ત્યાંજ પુનઃ જણાવ્યું છે કે, આ અભિપ્રાય કેવળ અહીં ગીતામાંજ દર્શાવ્યો છે એમ નથી, પણ ‘અતો-રિમ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ’-આજ કારણથી હું લોક-માં તથા વેદમાં પુરુષોત્તમ પ્રસિદ્ધ છું-શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, પુરુષોત્તમ તે હુંજ લોક-વેદમાં પ્રખ્યાત છું. આ વાત પોતે સ્વમુખે કહે છે એમજ નથી, પણ આ રહ્યા અનુનના પોતાના શબ્દોઃ—

પરં બ્રહ્મ પરં ધામ પવિત્રં પરમં ભવાન્ ।

પુરુષં શાશ્વતં દિન્યમાદિદેવમજં વિશ્વમ્ ॥

આહુસ્ત્વામૃપયઃ સર્વે દૈવર્ષિર્નરિદસ્તથા ।

અસિતો દેવલો વ્યાસઃ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે ॥

આપ પરબ્રહ્મ, પરમધામ, પરમપવિત્ર, સનાતન, દિવ્ય, આદિદેવ, વ્યાપક ને અજન્મા છો, એમ આપને દેવર્ષિ નારદ, અસિત, દેવદત્ત તથા વ્યાસ વગેરે સર્વ ઋષિઓ કહે છે, ને આપ પોતે પણ મને એમજ કહો છો. અર્થાત્ આપ પોતે જેમ કહો છો તેમ સમગ્ર શાસ્ત્રોના કર્તા ઋષિઓ પણ કહે છે—આપ સમગ્ર શાસ્ત્રકર્તાઓને પણ માન્ય છો. નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે કે, આપજ પોતે પરમાત્મા છો; માટે એજ પરમેશ્વર—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ, શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ (સ્વભાવ) સમજી. ’ આ પરબ્રહ્મ—પરમેશ્વરને અણુને દિવ્ય દૃષ્ટિથી અનુભવવાની ઇચ્છા કરી, ને તે પ્રભુ પાસે તેણે પ્રાર્થના કરી કે, સર્વ કંઈ આપનુંજ શરીર છે, ને સર્વમાં કેવળ આપ એકજ છો, આપ કેવળ દિવ્ય પ્રકાશરૂપ છો અને આ સર્વ કેવળ આપનેજ અધીન છે, આ બધું જોઈ સત્યજ છે, તો પણ મારે પ્રત્યક્ષ કરવું છે; તે મારાથી પ્રત્યક્ષ કરી શકાશે ? તેનો હું અનુભવ કરી શકું ખરો ? આના ઉત્તરમાં પ્રભુએ તેમ થઈ શકે તે માટે અણુનને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી, ને પ્રત્યક્ષ અનુભવ અણુનને થયો પણ ખરો; સર્વ કંઈ દૃષ્ટિથી બરાબર જોયું, તે ગીતાજીના અગ્નીઆરમા અધ્યાયમાં વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે, ને કહ્યું છે કે ‘સર્વં સમાપ્રોપિ તતોઽસિ સર્વઃ’—આપ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યા છો તેથી ‘સર્વ’ કહેવાયો છો. આજ આશય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ સ્વમુખે કહ્યો છે—‘ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં’—સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં ઇશ્વર બીરાજી રહ્યો છે, તે જેમ ભમાવે તેમ સૌ કોઈ ભમે છે. તે ‘ઇશ્વર’ એટલે ખુદ ભગવાન પોતેજ. ભાષ્યકાર ભગવાન શંકરાચાર્ય ‘ઈશ્વર’ શબ્દની વ્યાખ્યા લખતા ત્યાં લખે છે—‘ઈશનશીલઃ’—જે સર્વને નિયમમાં રાખવાના સ્વભાવવાળા છે તેજ ભગવાન ‘નારાયણ’ છે. વળી તેજ શંકરાચાર્ય ભગવાન ભાષ્યના આરંભમાંજ લખે છે—‘સ મગવાન્ પદૈશ્વર્યસંપન્નો દેવકીપુત્રો વભૂવ’ છ પ્રકારના ઐશ્વર્યથી યુક્ત એવા ભગવાન પોતેજ દેવકીના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણરૂપે પ્રકટ થયા. એટલે એવા તે ભગવાનને

‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.’ આ ભગવાનની પીછાણ થવાથી તારી પોતાની પણ પીછાણ તેં કરીજ લીધી, એમ તારે સમજી લેવું. જેઓ કેવળ-મૂખ છે તેઓજ ચોવીસ તત્ત્વથી બનેલા શરીરને ‘હું’ એમ કહે છે, પણ સુર વિદ્વાનો તો જીવવિશિષ્ટને દેહને ‘હું’ એમ કહે છે; છતાં વાસ્તવિક જોઈએ તો દેહ, તે જીવવિશિષ્ટ પરબ્રહ્મ છે અને પરબ્રહ્મ તેજ ‘પરિપૂર્ણ હું’ પણ છું—આ રહસ્યને બરાબર સમજવાને અહીં એક પદ અમે ઉતારીએ છીએ માટે ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ’—

પદ

‘પ્રજુ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાયે’ એ રાગ

હુંમાં હુંજ નથી હુંજ નથી; હું હું હું વિશ્વપતિ રે. રેક.
‘હું’ કહી શરીર સમજું તે તો હું રચી આપે ધારે;
ઈન્દ્રિય મન પણ એજ રીતનાં, ચોવીસ એક પ્રકારે.

હુંમાં (માત્ર) હુંજ નથી

‘હું’ તે જીવગણ પણ તે પણ, પોલો તારો ‘જાણો’; (શરીર)
હું ઉઘાડે હું ઉઘાડે ગળકં તારો જાણો. હુંમાં હુંજ નથી
તન હોઈ હું તો આરોગ્ય રહું; મન હોઈ તો રહું ખીલ્યું;
જીવ હોઈ તો રહું સદા મુખી, સીદ થાય કશુંયે ઢીંહું. હું
હું તારું તારી શક્તિથી, ચલવે તેમ ચાલે છે;
જ્ઞાન રૂપ અતુ છે તેથી તે, હું નો ડોળ ઘાલે છે. હુંમાં

અને એ મિથ્યા જ્ઞાનથીજ આપણે સૌ હેરાન થઈએ છીએ. તો હવે તો સત્ય જ્ઞાન તરફ જળીને સ્વરૂપાનુરૂપ વર્તાન કરવા તત્પર થવું જોઈએ, ને પોતાને તે પરમેશ્વરનું શરીર—પરતંત્ર સમજી તે પરમેશ્વરનેજ શરીરી તથા સ્વતંત્ર સાચા સ્વામી બાળીને—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ’ એટલે કે તે પરમેશ્વરનોજ અનુભવ—સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. પ્રજુ પોતે પણ તેજ કહે છે—‘મામેકં શરણં વ્રજ—મને એકલાનેજ તું શરણે આવ’—જેવો તું છે તેવોજ બન્યો રહે અને ‘મચિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્ તરિણ્યસિ—તું મારામાં ચિત્ત રાખીશ તો મારી કૃપાથી સર્વ સંકટોને તરી

જઈશ.' આ ભગવાનની આજ્ઞાને અભ્યુને માન્ય કરી, ને તેજ પ્રમાણે પોતે જો વર્ત્યો તો કૌરવોના સૈન્યસાગરને તરી ગયો ને ? તેમ આપણે પણ જો વર્તીએ તો એવા સૈન્ય-સાગર તો શું ? પણ ભયાનક આ ભવસાગરને પણ સહે-સથી તરી જઈએ. માટેજ હવે તો 'શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ (સ્વભાવ) સમજી પરપ્રકાને તું પીછાણ.' અહીં કોઈ કદાચ કહે કે, અભ્યુને પરપ્રકાને સ્વભાવ તો જાણ્યો પણ ખીચારા કૌરવોનો તો ઘાણુ કાઢી નાખ્યો ને ? ના, તેમ નથી. એ પરમેશ્વરનો સ્વભાવ વિશેષ સ્વરૂપમાં સમજવો જોઈએ. અભ્યુન તે પણ સમજ્યો હતો—'સમોઽહં સર્વભૂતેષુ-ભગવાન કહે છે કે, સર્વે પ્રાણીઓમાં હું સમ છું.' આ સ્વભાવે પરમેશ્વરને સમજી તેમની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરીને તેમને શરીરી જાણી પોતે તો તેમનું શરીર છે, એમ પોતાને પરતંત્ર માનવો જોઈએ ને પ્રભુને સ્વતંત્ર, પોતાના સ્વામી, પોતાના નાયક સમજીને વર્તવું જોઈએ; છતાં તેમની આજ્ઞાને ભંગ કરી તેથી વિરુદ્ધ વર્તે તો તેમના નિયમભંગના દુષ્ટ-ત્વના પરિણામે અવશ્ય દુઃખી થાયજ, ને તે દુઃખ પણ તેમણે આપ્યું છે તે પણ કેવળ પોતાને સુધારવા માટેજ, ફરી તેવી ભૂલ નહિ કરવા ચેતવણીરૂપ છે, એમ સમજવું જોઈએ. રાજા તો ચોર અને શાહુકાર-ખત્તેનું કલ્યાણ કરવા તત્પર રહે છે, તેમ ભગવાન પણ સર્વનું કલ્યાણજ કરનારા છે, જેવો તેમનો લાભ લેવા આપણે તૈયાર થઈએ તેવો તે આપે છે. જુઓ, આ દષ્ટાંત સાથે—

૫૬

ગ્રીઝાદી

લાગ હરિ દે સરખો પણ લે લાલ તેજ સભાગી રે;
 પુઠે દીલ દાઝે છે જે તક ચૂકે છે દુરભાગી રે. લાગ
 પ્રકાને ને મધુકૈલને, ધરે દર્શન દીધું રે;
 એકે અમરપણું ને અવરે, મૃત્યુ માગી લીધું રે. લાગ
 વિલીપણથી ઉપદેશ વધુ રાવણને વિવિધ અપાવ્યો રે;
 હનુમાને અંગદ સુગ્રીવ સીતાથી, પણ નવ લાવ્યો રે. લાગ

શ્રી પ્રહ્લાદ દ્વારા પિતૃને, બાળોને બોધ અપાવ્યો રે;
બાળ સદૃશ પણ અમુરપાળનવસમન્વયોજનમગુમાવ્યો રે. લાગ
મીરાંના પરચા દેખીને, રાણે જોરજ દીધું રે;
રહી છુકાની નાર અભાગી, જગને પાવન કીધું રે. લાગ
દૃષ્ટાંતો કેટલાં ગણાવું, પૂરાવા છે કુળમાં રે;
અતુ મંડલીક ને મહેતાજી, હારમાળને ભૂલ માં રે. લાગ

કહાચ એ લોકોનાં કાવ્યોને આધુનિક સમજી તે પર
રૂચિ ન થાય તો સકળ શિષ્ટમાન્ય શાસ્ત્રોને પ્રમાણગણી
કેવળ અમુક કાળ માટે નહિ, પણ યુગે યુગે જગતનો ઉદ્ધાર
કરવા પ્રકટ થતા તે પરમેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો જ ધતિ-
હાસ તપાસી તેમનો સ્વભાવ જાણવા કોણ તત્પર ન થાય ?
એ વાત ખુદી છે કે તે દ્વારા તેમનો સ્વભાવ જાણવા માટે
વિશેષ પ્રકાશ મળશે, તે માટે અહીં ‘ પાંડવહૃત-આખ્યાન ’
ઉતારવામાં આવે છે, તે ઉપરથી-

પરબ્રહ્મને તું પીછાણ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજી.

શ્રી પાંડવહૃત-આખ્યાન

એથી પણ-પરબ્રહ્મને તું પીછાણ. કોઈ પૂછે કે એ પર-
બ્રહ્મ કોણ ? ઉત્તર એજ હોઈ શકે કે, પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પોતે
છે. તેમનું સ્વરૂપ તો અપાર ને અગમ્ય છે. તેમની શક્તિ
પણ પ્રત્યક્ષ જગતરૂપ તેમની કૃતિ ઉપરથીજ સમજી શકાય
તેવી છે ને તેમની આ જગતરૂપ કૃતિ તેમની માત્ર ઈચ્છા-
સંકલ્પનું જ પરિણામ છે. તેમની અતુરાઈથીજ આ જગત
જરાબર વ્યવસ્થિત આલી રહ્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ આખાય
જગતના જીવનનિર્વાહક, પ્રેરક ને નિયંત્રતા પણ તેજ પરબ્રહ્મ
છે અને માત્ર લીલાથી, વિના પરિશ્રમે, તે ભગવાન, આનં-
દાયક વ્યાપારોરૂપે, પોતાનાં અદ્ભુત ચરિત્રોને આ જગતમાં
અવતારો લઈ પ્રકટ કરે છે; એમ શાસ્ત્રો કહે છે; આ ઉપ-
રથી તેમની શક્તિ સમજી શકાય છે; પરંતુ તેમનો દિવ્ય
સ્વભાવ સીધો જાણવો કઠિન છે તેથી તે પોતે સાક્ષાત્ અહીં
પ્રકટીને જગતના લોકો સાથે રહી વરતીને પોતાના સ્વભાવને

જ્યારે પ્રકટ કરે છે ત્યારેજ વિશેષ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ અને તેમણે પોતેજ પોતાના સ્વભાવથી આપણને પરિચિત કરવા માટે અનેકવાર તેમ કયું પણ છે; તેનું માત્ર એકજ દષ્ટાંત લઈએ તે પણ અહીં જસ છે. પાંડવો પ્રત્યે તેમણે પોતાનો સ્વભાવ પ્રકટ કરી બતાવ્યો છે. પાંડવોનાં વનવાસનાં તેર વર્ષ પૂરાં થયાં ત્યારે વિરાટનગરમાં વસતા તેઓની પાસે પોતે જાતે ગયા હતા ને તેમને સહાય કરવા ઉત્સુક બન્યા હતા. તે વખતે પાંડવોએ પણ પોતાના ઉન્નત વિચારો કેવા રજુ કર્યા હતા ? તે જોવાનું છે. કારણ કે તેઓ પણ કેાણ હતા ? પ્રભુના ભક્તજ હતા ને ? સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ આવીને સહાય કરવા તત્પર થાય છે ત્યારે પણ તેઓએ તેમને શું કહ્યું હતું ? એવા આપત્તિકાળમાં પણ તેઓના વિચારો કેવા શ્રેષ્ઠ હતા ? તે જુઓ:—

સવૈયો

પડતા પર પાઠ સમી નથી કેવળ પાંડવ ઉપર આ વિપત્તિ,
પણ દેશ અરોપની ઉપર આક્રમ આથી ગણો ઉઠી આવી પતિ,
મનથી મથીએ પણ એ અમથી અમથી ન સકાય પતાવી પતિ,
કરી આપ કૃપા ધરી ઉર વ્યથા કરો દૂર અરીને મનાવી પતિ.

જસ આટલીજ પ્રાર્થના ! ને તે પણ સમસ્ત જગતના કલ્યાણને આગળ ધરીનેજ ! વળી તે પણ શત્રુઓને માત્ર મનાવી દેવા માટેજ, નહિ કે શત્રુઓનો પણ વિનાશ ઇચ્છીને ! એ પ્રમાણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીને માત્ર શત્રુઓને વીનવી દેવાનીજ તેઓની અભિલાષા હતી, ને તે પણ શત્રુઓ જે કંઈ પોતાની આજીવિકા આલે તેટલુંજ આપે તે પણ સ્વીકારી દેવા પોતે તૈયાર થઈ તે પ્રમાણે તેઓએ જાનતું કયું, ને ઘણીજ આતુરતા દર્શાવી છતાં જ્યારે તેમ નજ બન્યું ત્યારે પ્રભુએ તેમને કહ્યું છે. તે વેળાના પ્રભુના શબ્દો અહીં ઉતારીએ છીએ, જેથી પ્રભુના ભદ્ર સ્વભાવનો ખ્યાલ આવશે ને તેમના સદ્ગુણીપણાના પ્રભાવની પણ કંઈક અંખી થશે:—

अयमस्मि महाबाहो ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् ।

करिष्यामि हि तत् सर्वं यत् त्वं वक्ष्यसि भारत ! ॥

‘હે મહાબાહો ! હું આ રહ્યો. તારે જે કહેવાની ઇચ્છા હોય તે તું કહે. હે ભારત ! તું જે કંઈ કહીશ તે સર્વ હું કરીશ (કેમકે તે ન્યાયયુક્તાજ હશે.)’ અર્થાત્ જેઓ આ જગતમાં ન્યાયી વર્તન વર્તીને સુમાર્ગે જતા તેમને શરણે જાય છે તેઓને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે સહાય કરવાનો પ્રભુનો ઉમદા સ્વભાવ છે, તે અહીં પ્રકટ જણાય છે; માટે પ્રભુને શરણે રહી સન્માર્ગે ચાલીને ન્યાયી વર્તન કરતાં છતાં પણ ભાગ્યવશાત્ જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે સાચી સહાય મંપાદન કરવા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.’

જે વેળા પ્રભુએ પોતેજ કૌરવોની વચ્ચે જઈ બન્ને વચ્ચે સંધિ કરાવવા માટે તત્પરતા દર્શાવી છે ને કૌરવોને સમજાવી લેવા પોતે જાતેજ ત્યાં તેઓની પાસે જવા ઉત્સુકતા બતાવી છે ત્યારે તેમના પર પ્રેમ બતાવતા ધર્મરાજાએ કહ્યું છે:—

દીંડી

વદ્ય ધર્મરાય તદા હરિ સાથ, મળ્યો છે તમામ શત્રુનોજ સાથ;
ત્યાંજ આપ જાઓ ઉચિત એ ન લેશે,
અરિ આપની ખચિત એ ન લેશે.

અહા ! અતિપ્રેમની મસ્તીમાં પ્રભુનું માહાત્મ્ય પણ વિસરી જવાય છે ને પોતાનું ગમે તે થાય પણ ‘પ્રભુને ઘણી ખમા’ એજ વિચાર મનમાં આવ્યા કરે છે. એ વેળા પ્રભુએ પણ રાજાની પોતા માટે એટલી બધી લાગણી જોઈને તેમજ જગતના લોકો પોતા પર કંઈપણ દોષારોપ ન મૂકે તે માટે ધર્મરાજા પ્રત્યે કહ્યું છે:—

વસંતતિલકાવૃત્ત

બોલ્યા શ્રીકૃષ્ણ હરશે નવ ધર્મરાય,
એકે ન ભૂપ જગના અમથા મરાય;
માટે પ્રયત્ન કરું જે મુજથી કરાય,
મારા ઉચાટ કરશે ન જરીક રાય.

પ્રભુનો મૂળથીજ આ સ્વભાવ છે કે સર્વ દોષનું

કહ્યાણુ પોતે આહે છે. પાપીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી તે આપેજ છે, છતાં જો ન સમજે તો પોતે ધર્મનિષ્ઠ લોકોનો પક્ષ કરે છે. પોતે તો સદાકાળ નિર્ભયજ છે અને વિજય પણ પોતે જેના પક્ષ હોય તેનોજ અવશ્ય થાય છે, માટે ‘પર-ધ્રુવને તું પીછાણુ.’ એ રીતે કૌરવોને સમજાવવા માટે ભગવાન તેમની પાસે જવા તૈયાર થયા કે તુરતજ હુકમો નીકળી ચૂક્યા, સર્વ વ્યવસ્થા બરાબર થઈ ગઈ, ને સવાર થતાંજ સ્વારી સજ્જ થઈ, એટલે રથ પણ આવી પહોંચ્યો.

હરિગીત છંદ

અમી સમો ઝળકે અતિ આકાશમાં એની ગતી;
રવિ શશી સમ ચક્રાકૃતી મેરૂ શિખર સમ ઉત્તતી.
મણિ હેમ નંગ વિવિધ વતી શોભા કરી મન ભાવતી;
ધંદા અનેક સુહાવતી ધ્વનિ પુરી સકળ ગજવતી.
ધ્વજમાં બિરાજે ખગવતી જોતાંજ ચરકે મહારથી;
અશ્વો અનુપમ આકૃતિ બે જોડી જોડો બળવતી,
મહિં ભરી સાહિત કીમતી શસ્ત્રો ધર્યાં રાખી સ્મૃતી;
વીજળી સમી ચંચળ ગતિ આવી ઉભો રથ પ્રભુ પતિ.

વસંતતિલકા

આવ્યા અનેક રથ સ્વાર શૂરા પદાતી,
શસ્ત્રો સજ્જલ દશી કંપતિ શત્રુ છાતી;
તંબુ મહાન બહુ ઉંટ અનેક હાથી,
વિષ્ણુલ વીર તણી સેન રૂડી જણાતી.

સાખી

મંગળ સમય વાઘ મંગળ વાખ્યાં ત્યાં વિવિધ પ્રકાર,
વધા જનો જય પ્રભુ સત્યકી સહ થયા સ્વાર સુખકાર;
ઉમંગમય છે વીર ઉભય નિર્ભય હરી પ્રિય આકાર;
જોઈ મોહી શુધ ખોઈ ખોઈ મન નિરખે જન ચિત્તકાર.

ગીતિ

સ્વારી સારી સમારી, શુક્ત સ્વોકારી સિધારી જયકારી;
ધારિ ધારિ નર નારી, જય વારી કરી કુસુમવૃષ્ટિ ભારી.

માલિની

અતિ વિનય જણાવી, પ્રીતિથી પાંચ ભાઈ,

નરપતિ મિજમાનો, નામિ શૂરા સહાધ;
સહુ ચઢી ચઢી આબ્યા, છે વળાવા હરીને,
શુભ રથજા જરી ઠેચાં, ધર્મ બોલ્યા ફરીને.

પાંડવો શ્રીકૃષ્ણને કેવા સ્વરૂપમાં જાણતા હતા ? તે પછી તેમનાં તે વેળાનાં આ વચન પરથી સમજાય છે-‘ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં દેવદેવઃ સનાતનઃ-આપ તો સર્વ પ્રાણીઓના ઇશ્વર છો, દેવોના પણ સનાતન દેવ છો.’ આપે ત્યાં જઈને અમારે માટે શું કરવું ? તે પણ અમે આપનીજ ઇચ્છા પર છોડીએ છીએ-‘યત્તુભ્ય રોચતે’-આપને જે રૂચે તે આપ કરજો. આમ સર્વ કંઈ તેઓએ લગવાનનીજ ઇચ્છા પર છોડ્યું હતું. કેમકે તેઓને તો સંપૂર્ણ ભરોસો હતો કે, શ્રીકૃષ્ણ તે સામાન્ય મનુષ્ય નથી, તે સર્વનું કલ્યાણ કરવા તત્પર રહેનારા ખુદ પરમેશ્વર છે, એટલે તે પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી જે કંઈ કરે તેમાં પોતે હાથપણ કરવું તે મૂખાંધ છે, એટલુંજ નહિ પણ તે જાણતમાં પોતે પોતાનો મત આપવાની પણ ઇચ્છા ન કરવી જોઈએ, આમ સમજી પ્રભુની વિદાય વખતે માત્ર આટલુંજ તેઓ બોલ્યા-‘સ્વસ્તિ પ્રાણુદિ કૌરવાન્’-કૌરવ-ધૃતરાષ્ટ્રથી આપ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરો-અમારું કૌરવ-પાંડવનું શ્રેય થાય, એવો માર્ગ આપ ધૃતરાષ્ટ્ર પાસેથી મેળવી લાવો. જસ, અમારી આ ઇચ્છા છે કે કૌરવોનું કલ્યાણ થાય. કેમકે તેઓ હાલમાં અધર્મના માર્ગે જઈ રહ્યા છે, તેથી અમને ભય રહે છે કે હજારોના નેતા એ કૌરવો કદાચ ઘોર અનિષ્ટમાં જઈ પડે ! આવી ધાર્મિક ભાવના ખરેખર સજ્જનોમાંજ હોય છે. સદાકાળ પોતાનું અગ્રિય કર્મ કરતા શત્રુઓનું પણ કલ્યાણજ ઇચ્છવું, તે સજ્જનોનું પ્રથમ લક્ષણ છે, અને આવી સજ્જનતા તેઓમાં હતી તેથીજ લગવાન શ્રીકૃષ્ણે ધર્મનો પક્ષ કરીને તેમનું દ્વંદ્વપણું કરવા તૈયારી કરી હતી; ને તે ધરાબર કર્યું પણ હતું. આવા ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યોના લગવાન દ્વંદ્વ જાને છે, એ પણ એમનો દિવ્ય સ્વભાવ છે, તેવા સ્વભાવવાળા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.’

હવે બીજી જાણુ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાનું ચરિત્ર જુઓ. તે પણ ચોક્કસ માનતા હતા કે, શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે; તેમજ પ્રભુના સ્વભાવને પણ તે સારી રીતે સમજતા હતા કે, દેવળ ભક્તિથીજ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. તેથી તેમણે—

લાવણી

ચાર થકી જાણું ધૃતરાષ્ટ્રે હરી આવે તવ કરી વિચાર,
વાર ન કરી માર્ગમાં સઘળે સવડ કરાવી સહુ તે વાર;
ઠારભારી મોકલી જગે જગ મંડપ મહેલ શહેર સુપ્રકાર,
ધાર જણવવા શણગાર્યાં સર ઠાર ચોલાનો નહીં પાર.

ગીતિ

લિખ્મ દ્રોણ સંજયને, શુચિ ઉર વિદ્વર-કૂર દૂર્યોધનને;
ધૃતરાષ્ટ્રે કરી ભેળા, વિચાર જણવ્યા શાણા નિજ જનને.

સંવેચો

સ્વ વિચાર કહું ચિત એમ ચહું દઉં હું હરીને સનમાન અતી;
મિજમાન મહા બળવાન ધીમાનજ છે ભગવાન ત્રિલોકપતી.
દઉં ભૂષણ સમાન વાહન હાથી, અજીન, ચીને બનતાં કીમતી;
મણી અન્ધ વરો ખચરો બહુ દાસી દઉં ચહીને ચર્ચાએવી મતી.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પાસે આવે છે, એમ જાણ્યા પછી ધૃતરાષ્ટ્રે, સમસ્ત સામંતો ને નાગરિકોની સભા બોલાવી હતી, ને તેમાં લિખ્મ, દ્રોણ, સંજય વગેરે તથા પોતાના દુર્યોધન આદિ પુત્રોના સાંભળતાં કહું હતું કે:—

त्रयाणामपि लोकानां भगवान् प्रपितामहः ।

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ત્રણે લોકોના દાદાઓના પણ દાદા છે—અર્થાત્ સર્વ મોટાઓના પણ મોટા પરમેશ્વર છે, માટેજ સર્તાં માન્યો નરશ્રેષ્ઠઃ સ હિ ધર્મઃ સનાતનઃ; સર્વ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે પ્રભુ, સજ્જનોને માન્ય છે; ને તેમને આમ આપવું તે સનાતન ધર્મ છે. આપણે પણ સજ્જનજ છીએ, તેથી આપણે પણ તેમને સન્માન આપીએ, તેજ યોગ્ય છે. વળી—

पूजितो हि सुखाय स्यादसुखः स्यादपूजितः ।

એ ભગવાનની જો પૂજા કરવામાં આવે છે તોજ સુખી

થવાય છે, પણ તેમની પૂજા જો નથી કરાતી તો દુઃખીજ થવાય છે. માટે ધન-સામગ્રી વગેરે સર્વ પ્રકારે આપણે તેમનું સન્માન કરીએ તેજ યોગ્ય છે, આવો વિચાર ધૃતરાષ્ટ્ર સભામાં રજુ કર્યો; પણ દેવા પ્રકારે તેમની પૂજા કરી શકાય ? દેવી રીતે તેમને સન્માન આપવું ? દેવા ધનથી ને દેવા વિચારથી તેમનો સત્કાર કરી શકાય ? અને તેમને પોતાને શું ગમતું હશે ? આ વાતને કોણ જાણી શકે ? માત્ર ખાસ તેમના જે ભક્ત હોય તેઓજ તે વાતને સમજી શકે ને ? તે સભામાં તેવા ખાસ ભક્ત જ્ઞાની વિદુરજી હોજર હતા, જેથી તુરતજ તે બોલી ઉઠ્યા. ખરેખર, સાધુ પુરુષોનો સંગ પ્રતિદષ્ટુ લાભદાયીજ નીવડે છે. વિદુરજી પણ એક સાધુ પુરુષ હતા, તેમણે નિર્વાચ થઈને ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવા માંડ્યું:—

પદ

‘ સજ્જન મુખડા ’ એ રાગ

વિદુર કહે નૃપ હા બનમાંરે, નથી ભક્તિ પણ ભુક્તિ છે;
અધીતિ હજ મનમાં રે,.....વિદુર કહે
પાંચ ગામ પાંડવને નવ દે, અઠણક ધન એને દેવા કહે;
ભારી બૂલ એ તારી, ચણું નથી થાનું સ્વપ્નમાંરે.....વિદુર
કોટી ધને ન કૃષ્ણ લોભાશે, તણ પાંડવને તને ન મ્હાશે.
એ કહે તેકર તો થાશે, મુખ, માન, સ્વજનમાં રે.....વિદુર

આ પ્રમાણે કહી વિદુર એ આશય દર્શાવે છે કે ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું એજ પ્રભુની પ્રથમ ભક્તિ છે; એથીજ પ્રભુ અવશ્ય પ્રમદ થાય છે; બાકી દેવા લેવામાં તો સાચી પ્રીતિનીજ પરિક્ષા થાય છે; વળી ખર્ચ જોઈએ તો પ્રભુને આપણે શું આપી શકીએ તેમ છીએ ? સર્વ કંઈ વસ્તુતઃ તેમનુંજ છે તો પછી તેમને દેવું શું ? માત્ર માન ને સાચો ભક્તિભાવ પ્રદર્શિત કરો. એટલે પ્રભુને બધું મળી ચૂકે છે; આવો પ્રભુનો સ્વભાવ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિદુરજી ત્યાં દર્શાવે છે—

અન્યત્ કુંભાદર્પાં પૂર્ણાદન્યત્ પાદાવનેજનાત્ ।

અન્યત્ કુશલસંપ્રશાન્નૈવેચ્છતિ જનાર્દનઃ ॥

પવિત્ર જળથી ભરેલો એક કળશ, પાદપ્રક્ષાલન અને કુશળ પ્રશ્ન આ સિવાય બીજું કંઈ પણ ભગવાન ઇચ્છતાજ નથી. આવા ઉદાર સ્વભાવવાળા ‘પરબ્રહ્મને પીછાણું.’ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનો તે ઉદાર સ્વભાવ રજુ કરી વિદુરજીએ સાફ જણાવી દીધું કે, ડાળ કે દંભ પ્રભુને પસંદ નથી, માત્ર સાચો પ્રેમ ને ભક્તિભાવજ તેમને જતાવો, એટલે સર્વ-પૂજન-અર્ચન વગેરે પ્રભુ માની લેશે, આ તેમના સ્વભાવને જાણનારા તો કહે છે ને તેજ પ્રમાણે વિદુરજીએ કહ્યું, પણ જેઓ ઢાંગી-દંભી-પ્રપંચી ને લોભી હોય તેવા ધૂત ભક્તોના મનમાં તે વાત ઉતરે ખરી ?

દુહો

ભીષ્મ વિદુર એવું કહી, ઉઠી ગયા નિજ ધામ;
પણ લોભી જૂથે કરી, પુરમાં બહુ દુઃખધામ.

મોટા ઠાઠમાઠથી પ્રભુને નગરમાં પધરાવ્યા, સર્વ નાગ-રિક્ષાએ પ્રેમથી વધાવ્યા, ધણાજ માનથી રાજમહાલયમાં વસાવ્યા, સર્વ રાજાઓની વચ્ચે ખુદ દુર્યોધને અતિશય માનપૂર્વક ને વિનયથી ઉચ્ચ સિંહાસને આરૂઢ કર્યા ને તે પછી લોજન માટે નિમંત્રણ કર્યું; સર્વોત્તમ સર્વસામગ્રી લાવીને હાજર કરવામાં આવી, આવા યોગ્ય અતિથિને છાજે તે પ્રમાણેજ વ્યવસ્થિત અતિથિસત્કારનો આરંભ થયો, પણ ઉત્તર શું મળે ? સર્વ પ્રકારે નકારજ સંભળાવવાની ભગવાને શરૂઆત કરી દીધી. દુર્યોધન તો ગભરાઈજ ગયો, આ શું ? કર્ણદ્વારા ખાનગીમાં તેણે પૂછાવ્યું—આપણે દેવજ લોજન ધરીએ છીએ તેમજ નથી, પણ સારી સારી સુંદર ભેટો અર્પણ કરીએ છતાં—

શાદ્દલ

શામાટે ન સ્વીકાર કૃષ્ણ કરતા, સામગ્રી આ આપણી;
વરો રત્ન મુસોજનો સહુ ચીજો, સેવાજ સાફ બણી,
પોતે ઉભય પક્ષનું હિત ચહે, બેને સમાને ગણી;
માનિયે ન સ્વીકાર કેમ કરતા ધર્મતિજ્ઞા આમણી.

તોટક

સુષ્ણી પ્રશ્ન યદુવર એ ઉચર્યા, દૂત પાંડવના બનીને નિસર્યા;
નથીજ્યાંસગી કાર્યથયુ'ગમતું', જમવુંનવ ત્યાંસગી ચોગ્યથતું'.

દુર્યોધન તો 'મૃદુઃ પૂર્વે શઠોઽધુવમ્ । હુચ્ચો પશુ પહેલાં
નરમાશજ્જ યતાવે છે' એ નિયમ પ્રમાણે ડગલગત હતો.
તેણે તો ધણોજ વિનય ને સાદાઈ યતાવવા માંડ્યાં, ત્યારે
પ્રભુએ પણ જેમ પોતાને તે સામાન્ય મનુષ્ય સમજતો હતો
તે પ્રમાણેજ પોતાનો મનુષ્યભાવ વ્યક્ત કરી જગતની
નીતિરીતિ પ્રમાણેજ ઉત્તર આપ્યો, છતાં પોતાની શકતાને
અનુસરી દુર્યોધને ધણોજ આગ્રહ કરવા માંડ્યો, એટલે તેને
ઉપદેશ આપવા સારૂ પ્રભુએ વિશેષ ખુલાસો કર્યો:—

પંદ

'માયાના મુગટ' એ રાગ

આગ્રહે સુષ્ણીને એવો યદુપતિ જોડ્યા રે;
અંતરના ઉલસાઓ ખરેખરા જોડ્યા રે.
પ્રીતિ વિપત્તિમાં લોજનની ના ન કહેવી રે;
પ્રીતિ નથી નથી આવી વિપત્તિએ એવી રે.

પ્રભુએ જાણી લીધું હતું કે દુર્યોધન શઠ છે; તેની
શકતાનું કારણ તેની અથાગ પાપ બુદ્ધિ છે. પાપ બુદ્ધિનું
કારણ લોભ છે. જ્યાંસુધી લોભનો ત્યાગ ન થાય ત્યાંસુધી
પાપબુદ્ધિ દૂર ન થાય, ને તે જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી સુ-
મતિ ન થતાં શકતા દૂર ન થાય ને પ્રભુમાં સાચી પ્રીતિ
પણ કદી હોઈ શકેજ નહિ. શ્રીહરિ પણ ધર્મી મનુષ્યના
પક્ષકાર હોવાથી અધર્મીના શત્રુજ થાય છે, જેમ રાજા
શાહુકારને સહાયક હોવાથી ચોરનો શત્રુજ થાય છે. ભગવા-
ન શ્રીકૃષ્ણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દુર્યોધનને સંભળાવી દીધું કે:—

જ્યાંસુધી તે દુષ્ટવૃત્તિને નથી મુધારી રે;
ત્યાંસુધી હું તારી સેવા ના શકું સ્વીકારી રે.

તું ધ્યાનમાં રાખજે કે હું કોઈનો પક્ષકાર નથી. મારે
મન તો સર્વ સમાન છે, છતાં ધર્મનો તો હું પક્ષપાતી છું;
એટલે જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં મારે રહેવું જોઈએ. પાંડવો

ધર્મી છે, ત્યારે તું અધર્મી છે અને તેથીજ હું પાંડવોનો પક્ષકાર થયો છું; આવા આશયના તે વખતના પ્રભુના પોતાના શબ્દો બુઝો:—

यस्तान् द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु ।

ऐकात्म्यं मां गतं विद्धि पांडवैर्धर्मचारिभिः ॥

‘એ પાંડવોનો જે દ્વેષ કરે છે, તે મારો પણ દ્વેષ કરે છે, અને જે તેઓને અનુસરે છે તે મને પણ અનુસરે છે. ધર્માચરણ કરતા પાંડવો સાથે હું એકાત્મભાવને પામ્યો છું, આમ તારે જાણવું’—અર્થાત્ જે કોઈ ધર્મનિષ્ઠ છે, તેઓનો ને મારો આત્મા એક બની રહે છે, આવા ધર્મનિષ્ઠ પર પ્રીતિ કરનાર સ્વભાવવાળા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ, શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજ !’

આથી પાણુ વિશેષ પ્રકટ સ્વરૂપમાં પ્રભુનો સ્વભાવ તે વેળા સ્પષ્ટ જણાયો હતો—જેમ ચોરના સોળતી ચોર ગણાય છે, અભડાયેલને અડકેલો અભડાયેલ મનાય છે, સૂતકીનું ખાનારને સૂતકી ગણવામાં આવે છે ને વટલેલનું જેમનારને વટલેલ માનવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે ધર્મનિષ્ઠ પાંડવોનું પચાવી પાડનારા લોભી, અન્યાયી તથા શઠ દુર્યોધનાદિની સેવામાં રહેલા, તેમને મહાય કરનારા ને તેમનાં પાપમાં ભાગ લઈ તેમનું ખાનારા ભીષ્મ-દ્રોણ વગેરેને પણ તેવાજ માની પ્રભુ તેઓને ઘેર પણ ન પધાર્યો; પણ છેવટે—

विदुरात्रानि बुभुजे शुचीनि गुणवंति च ।

પવિત્ર અને ગુણવાન એવું વિદુરનું અક્ષજ ભગવાન જમ્યા. વસ્તુતઃ ન્યાયથી સંપાદન કરેલ અને તેથીજ પવિત્ર અને પ્રેમથી તૈયાર કરેલ વિદુરજનું અક્ષજ ભગવાનને ગુણવાન તથા સ્વાદિષ્ટ જણાયું, તેથી તેમણે વિદુરજને ત્યાંજ સોજન લીધું. આ સંજોગે જગતમાં પણ કહેવાય છે:—

દુર્યોધન કે મેવા ત્યાગી પ્રભુ લાલ વિદુર ઘેર પામે; [આવા] પરબ્રહ્મને તું પીછાણ શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજ.

અત્યુ, ત્યાંની કથા તો ઘણીજ લાંબી છે; અહીં આપણે આખ્યાન ઉપયોગી સારાંશમાત્રજ જેથી લખ્યું; તે રાત્રિ

વિદુરજીને ત્યાંજ પ્રભુએ પસાર કરી. ઘણી ઘણી વાતો વિદુરજી સાથે ખાનગીમાં થઈ; ને રાત્રિ વીતી એટલે—

સાખી

શંખ હુંદુલિનાદે ખંદી સાદે યદુવર જાગ્યા;
સ્નાન ધ્યાન યજન દાન કરી સ્વસ્થ થયા મહાભાગા.
ત્યાં દુર્યોધન શકુનિ કરણ સહુ આવી પ્રભુ પદ લાગ્યા;
કહ્યું તેડાવે ભૂપ કહ્યા શુભ સમાચાર વિણ માગ્યા.

‘ ડેપ્યુટેશન ’ પ્રભુને લેવા આગ્યું. મોટો ઠરખાર ભરાયો હતો. મોટી સ્વારી ઠાઠવામાં આવી હતી; ઘણાજ ઠાઠમાઠ ને આડંબર કરવામાં આવ્યો હતો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિદુરજીને ત્યાંથી રાજસભામાં જવા નીકળ્યા. તે વખતે—

લાવણી

રક્ષિત યદુ ગણ સૈનિકથી ખુદસે ખાંડે, (ખેડીમાંડે)
હરી સ્વાર થયા જય શખ્દ ગયો બ્રહ્માંડે; (એક રથમાં)
છે વિદુર સંગમાં રક્ષક સાથ વિચરતા,
સંગે દુર્યોધન શકુની સેવા કરતા.
સાત્યકી અને કૃતવર્મા બીજા રથમાં,
જળછાંટયાં તોરણ દ્વજદીસે સહુ પથમાં;
શંખભેરી વિધવિધ વાજાંઆગળ શોભે,
પાંચસે હાથી રથ હજાર ભેઈમન લોભે.
આગળ પાછળ સ્વારો ને શૂર પદાતી;
જોતાંજ અરીની ધડકી જતી છાતી.

દીંડી

રાજ્ય દ્વાર પાસ આવી ઠેરી સ્વારી,
થયો વિજય ને વાજાંત્ર ઘોષ ભારી;
શ્રી કૃષ્ણાસ સદૃશ રથ થકી મુરારી,
ઉતર્યા વિદુરનો કર સ્વીકારી.
કહ્યું દુર્યોધન આગળ બેઠે ચાલે,
સાત્યકી કૃતવર્મા પુઠ સંભાળે;
કરી ભૂપ અમલિખ્મ દ્રોણ બહાલે,
આવી અભિમુખ પ્રભુ ગ્રેમથી નિહાળે.
પદાયા મળીને સભામાં મુરારી,
ઊઠી આસન તથા ભૂપ સભા ભારી;

ત્રેષ આસન પર બિરાજ્યા અસુરારી,
બિરાજ્યા સહુ સ્વઆસનો સ્વીકારી.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોવાય તો પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છે, છતાં તેમણે મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરેલી હોવાથી લગભગ ઘણાખરાની તે સમયે જૂલ થયા કરતી હતી ને હજી પણ તેમના સંબંધમાં ઘણાંયે જૂલ કરે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમનું સ્વરૂપ જેવું જ્ઞાનાનંદાત્મક છે તેવુંજ તેમનું શરીર-પણ જ્ઞાનાનંદમય છે. જે સ્થળ તેમને યોગ્ય જણાય છે તે સ્થળે તે ભગવાન પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે; પોતે સર્વેશ્વર ને સર્વોત્તર્યામી છે, તેથી પોતાનું આહેલુંજ તે કરે છે; છતાં મૂઢ લોકોને એ વસ્તુની ખબર પડતી નથી; ધૃતરાષ્ટ્રની રાજસભામાં પણ તેવુંજ હતું. મૂઢ લોકોની દૃષ્ટિએ મોટા મનાતા મહર્ષિઓ તથા દેવર્ષિઓની પણ સારી મંજ્યા આવી પહોંચી હતી. જો કે તે ઋષિઓ તો શ્રીકૃષ્ણનેજ પોતાના પૂજ્ય તથા સર્વોપરી માનતા હતા પણ શ્રીકૃષ્ણ જે કંઈ કહે તેમાં તેઓનું અનુમોદન જો મળે તો મૂઢ લોકોને વધુ વિશ્વાસ બેસે તે માટે તે સભામાં અંતરિક્ષની અંદરથી તેવા મોટા મોટા ઋષિ-મુનિઓની મંડળીઓ ત્યાં આવી પહોંચી હતી. ભારતના મુખ્ય મુખ્ય રાજાઓ તો હાજરજ હતા; તેમાં તે બધાઓની વચ્ચે અતિ ઉત્તત ને શ્રેષ્ઠ મુશોભિત સુવર્ણાસન ગોઠવી દેવામાં આવ્યું હતું, તે પર ઘણાજ આદર ને માનપૂર્વક પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ બિરાજ્યા; તે વખતે જેઓએ એ પરબ્રહ્માનાં દર્શન કર્યાં હતાં તેઓ મનને કોઈ અલૌકિક જ્ઞાનાનંદ તથા પ્રદ્યાનંદનો અનુભવ થયો હતો. સૌ કોઈ ઉદ્ભાસિત બની ગયા હતા; અને તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? મનુષ્ય સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ પ્રત્યક્ષ પૂર્ણ પરબ્રહ્મ જ્યાં સાક્ષાત્ હોય ત્યાં એ જ્ઞાનંદની પરાકાષ્ટા કેમ ન હોય ? છતાં દુર્યોધન જેવા ઘોર અજ્ઞાનીઓને તો તે પ્રભુ એક યાદવરાજાજ જણાયા હતા. તે પછી—

તોટક

મણિ આગનમાં હરિને નીરખી, ખની સર્વ સભાચીતયાં સરખી;

ન શકે નર કે સુર કે પરખી, નિરખે સહુકે હરખી હરખી.

બલે પરીક્ષા કરી શકાતી ન હતી, પણ તેમને જોઈ જોઈને લોકોને જે આનંદ થતો હતો તે અવધ્ય હતો; પણ તેમાં નવાઈ શી હતી? તે પ્રશ્ન તો ખુદ પરબ્રહ્મ આનંદસ્વરૂપ જ છે, ત્યાં આનંદની છાજોજ ઉછળે એ સ્વાભાવિક છે:—

चिरस्य दृष्ट्वा दाशार्हं राजानः सर्व एव हि ।

अमृतस्येव नातृप्यन् प्रेक्षमाणा जनार्दनम् ॥

‘સર્વ રાજાઓ લાંબા સમય સુધી શ્રીકૃષ્ણને જોઈને ફરી ફરી જોયાજ કરતા હતા. જેમ અમૃતથી તૃપ્ત ન થવાય તેમ તેમના દર્શનથી તૃપ્તજ ન થયા.’ અને પછી તો આખીય રાજસભા—તતસ્તૂર્ણાં સર્વમાસીદ્ ગોવિંદગતમાનસમ્ । શાંત ને ચૂપ બની ગઈ; સર્વ કોઈનાં મન શ્રીજોવિંદભગવાન-માંજ તહીન બની ગયાં; કેવળ શાંતિનુંજ સામ્રાજ્ય ત્યાં જામી ગયું. એ રીતે પોતાના સ્વરૂપ, પ્રકાશ ને આનંદના પ્રભાવથી સર્વનાં મનને આકર્ષી લઈ સર્વને સ્વસ્થ ને એકાગ્ર બનાવી દઈ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે, સમસ્ત જગતના કલ્યાણ માટે સુખ્ય ધૃતરાષ્ટ્રને ઉદ્દેશીનેજ સંભાષણ શરૂ કર્યું— મૂળ મહાભારતમાં આ સ્થળે ઘણાજ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, અહીં તો સંક્ષેપમાંજ કહીશું:—

અંદ્રાવળા-લેરવી

બોલ્યા શ્રીકૃષ્ણ એ વાત.

શાન્ત સભા જોઈ સર્વ, શ્રીહરી હંદુલિ જેવા મુનાદે:
દંતપંક્તિ ઝળકાવતા ઉચર્યા ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે.
ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે ઉચર્યાએમ, આવ્યો છું અહીયાં હું કેમ?
તે સઘળું જણવું સહજેમ ‘ચાહું આખા ભારતનું ક્ષેમ.’ બોલો

આવા સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ કરવાના સ્વભાવવાળા ને ‘નિવાસઃ શરણં સુહૃત્’—સર્વ પ્રાણીઓના નિવાસરૂપ, શરણરૂપ ને સર્વના મિત્ર—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણું’ વાર્ય તારા બહાલા પુત્રને પુત્રો પાંડવે તારા સમાન; બેઉનું ગુણ સરખું ચહી સઘ કરાવી દે સમાધાન, સઘ કરાવી દે સમાધાન, જાણ કેવા છે પાંડવ બળવાન;

ચોદ્ધા રનેહી સગાતારા સમાન, સર્વે નચાવે એ એક સમાન બો
ચહા હું લહું તારા પુત્રનું, પૌત્રમિત્ર આ સર્વ રાજનું;
ચહા હું લહું સૌ સેનનું, દેશોદેશનું સર્વ પ્રજનું.
સર્વ પ્રજનું લહું તારે હાથ, નવધવાદે વધુનું આ વાત;
વેરાયભૂપો હળીમળી સાથ, ભોગવે ભોગનારી સુત સાથ. બો

હજી પણ પુણ્યના અંશે બાકી છે, તેને પાપકૃત્યમાં
ભેળવી હઈ ખલાસ ન કરો. આ ખરેખર પાપ છે, કોઈનું
ખિલકુલ પચાવી પાડવું તે ખુદલો અધર્મ છે, આમાં જે
કોઈ સાથ આપશે તેઓ સર્વ પોતાનાં પુણ્ય પરવારી બેસશે
ને પાપનાં પોટલાં જરૂર બાંધશે. હજી પણ ચેતો, હું ચેત-
વણી આપવાજ આંચો છું:—

સર્વ સલાસદ સાંભળો, ભળો માત્ર ન મુજમત માંદા;
બોલો ઘટિત શો ધર્મ છે, જેને ઉર જે યોગ્ય જણાય;
યોગ્ય જણાય જેને ઉર જેમ, તે જણાવો સહુનું ચહી દેમ,
સહુનું સરખું હિત આમાંદા, માટે કરો સહુ બનતી સહાય. બો

એ પ્રમાણે ઘણાજ વિસ્તારથી પ્રભુએ લાપણુ કયું,
તેની અસર ઘણીજ સુંદર થઈ, પણ બોલી શકે કોણ ?

ગીતિ

બોલી રહ્યા હરિ બોલી, હરિ બોલી સુણી શક્યા ન કો બોલી;
મુખે ખુદલી મન બોલી, કહી જમદગ્ને કથા ઉચિત બોલી.

જે સમયે સર્વના પિતા પરમેશ્વર, પોતાના સર્વ પુત્રોને
પોતાની વેદાજ્ઞાથી પ્રેરે છે તે સમયે મહર્ષિઓ તથા મુનિ-
ઓ તેમાં સદા પુષ્ટિ આપે છે; આ પરંપરા ઘણા સમયથી
ચાલુ છે; તેજ પ્રમાણે તે સમયે રાજસભામાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુએ
સર્વની સમક્ષ હિતવચન કહ્યાં ત્યારે મહર્ષિ જમદગ્નિએ ઉભા
થઈને તેમાં પુષ્ટિ આપી, ને ખાસ ચેતવણી દીધી કે, યાદ
રાખો, આ પ્રભુ કહે છે તેજ શ્રેયસ્કર માર્ગ છે, છતાં તેનો જો
અનાદર કરશો તો તે પ્રભુ કહે છે તેમજ થશે. કારણ કે—

નિર્મિતા સર્વલોકાનામીશ્વરઃ સર્વકર્મવિત્ ।

નરનારાયણૌ યૌ તૌ તાવેવાર્જુનકેશવૌ ॥

આ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સર્વ લોકોના સદાને ઇશ્વર છે;

તે પ્રભુ સર્વનાં સર્વ કર્મોને જાણે છે. જે નર નારાયણ છે તેજ આ અર્જુન તથા શ્રીકૃષ્ણ છે. અર્થાત્ આ શ્રીકૃષ્ણ તે સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છે ને અર્જુન તેમનો મુખ્ય ભક્ત છે; આ બન્ને વ્યક્તિ કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય નથી, જે કંઈ જગતનું સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે તેજ આ પ્રભુ છે; તમે બધાય દેવળ આ પ્રભુની પ્રજા છો-સંતાન છો; તેમજ સર્વથા પરતંત્ર છો; આ પ્રભુનું ધાતુંજ સર્વદા થાય છે ને થશે. તમે તમારું કદ્યાણુ જો ઇચ્છતા હો તો આ પ્રભુ કહે છે તેમજ કરો; છતાં જો નહિ માનો તો જેમ પૂર્વકાળમાં દંભોદ્ભવનો પરાજય થયો હતો તેમ તમારો પણ પરાજયજ થશે. આમ કહી જમદગ્નિ જેસી ગયા એટલે કણ્વઋષિએ પણ તેજ પ્રમાણે સર્વને કહીને તે પ્રસંગની એક કથા કહી સંભળાવી ને તે પછી નારદજીએ પણ તેજ પ્રમાણે એક કથા ત્યાં કહી. આવા દેવર્ષિઓ હમેશાં ન્યાયમાર્ગનેજ પુષ્ટિ આપે છે ને તેથીજ અધાપિપર્યંત તેમનાં તે તે વચનો શાસ્ત્રોક્તે મોજુદ છે; વ્યાસકૃત મહાભારત પણ સર્વથા સન્માર્ગેજ દોરે છે, તેથી તે હજીપણ પાંચમા વેદ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. એ રીતે શત્રુઓની વચ્ચે શત્રુઓના ઘરમાં તેમની સમક્ષ જેમણે સત્યમાર્ગ પ્રકટ કયો, તેવા શ્રેયસ્કર સ્વભાવના 'પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.' ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં વચનો સર્વ કોઈને ધરાળાર યોગ્ય જણાયાં ને સર્વને તેમનાં વચન પ્રમાણેજ વર્તવું શ્રેયસ્કર જણાયું, પણ દુર્યોધન તો ઉલટો તેથી ખીજવાઈ ગયો. ખરેખર, ગદેડાને સાકર હોય ? તે એકદમ આવેશમાં આવી જઈ બોલી ઉઠ્યો:—

મનહર છંદ

ખરેખરા ખારે બોલી, બોલી ખામી બોળી બોળી;
ખામુખાં ખરાબ કરાવીને ખખડાવો છો.
પોતાના પાંડવો પાછા, પૂર્વપદે પહોંચાડવા;
પ્રપંચે પીડીને પુર, પામેણું પડાવો છો.
કહો કૃષ્ણ કચું કુકું, કામ કીધું ક્યારે કેતું;
કોકે કાંક ફેશા લાગ, શા કાળે કહડાવો છો.
હાથે હીધું હારી જાતે, પરવારી ના વિચારી;

આવી મહારી વારી સારી, ત્યારે શું અડાવો છો.
 ઝીંતું અમે હાથે, લલી ભાતે જાતે સભામાં તે;
 કોઈ વાતે કે પંચાતે, પાછું નથી આપવું.
 શત્રુને અડાવી પડાવી કો ન ફાવી જાય;
 ચઢાવી લઢાવી દ્યો છો ભાવિનું રહું થવું.
 નડશું કનડશું ઝઘડશું પુરા પડશું;
 પડશું ન પદે રહે, પડશું નથી નવું.
 રાજ્ય શીર સરશું પરહરશું ને મરશું;
 તો વરશું આમરા, કશું નરશું નથી થવું.

ખુદ પરબ્રહ્મનું—સાક્ષાત્ પરમેશ્વરનું એ પ્રમાણે અપ-
 માન કરી હુદ્દા હુયોધન સભામાંથી ચાલી નીકળ્યો; તેની
 પાછળજ તેના અનુયાયીઓ પણ ઉઠી નીકળ્યા. જાસ, ઉપ-
 દેશ અપાઈ ચૂક્યો; તેની અસર પણ જાણે ન રહી ! આખીય
 સભામાં ખળભળાટ થઈ ગયો. સર્વ કોઈ પરસ્પર કહેવા
 લાગ્યા કે, હવે કૌરવોનું શું થશે ? ત્યાં જે જે શિષ્ટ
 મહાપુરુષો મનાતા હતા, તેઓ એકદમ એકત્ર થઈ એજ
 નિષ્ઠા પર આવી ગયા કે, જેમ કંસનો યાદવોએ ત્યાગ
 કર્યો હતો તેમ આપણે પણ હુયોધન, ગકુણિ, કણ્વ તથા
 દુઃશાસન—આ ચંડાળચોકડીનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, ને
 તેઓ ચારેને આજ વખતે કેદ કરી શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને સોંપી
 દેવા જોઈએ. આમ શિષ્ટમંડળ વિચાર ચલાવી રહું હતું,
 તે જાણી લઈ હુયોધને શ્રીકૃષ્ણનેજ કેદ કરવા ખાજી ગોઠ-
 વી દીધી. તુરતજ કૃતવર્મા ને સાત્યકિ ચેતી ગયા. તેઓએ
 પોતાની સાથે રહેલા સૈન્યથી આખી રાજસભાનેજ ઘેરી
 લેવા વિચાર કર્યો; ત્યારે શ્રીપરબ્રહ્મ કૃષ્ણ પ્રભુએ તો શાંતિથી
 બધું જોયાજ કહ્યું, તે તો સર્વશક્તિમાન છે, અંતર્યામી
 છે; તેમને ભય શો ? બીજી તરફથી હુયોધન પર ચારે
 ણાજીથી ફીટકારની વૃષ્ટિ થવા લાગી; તેની માતા ગાંધા-
 રીએ, પિતા ધૃતરાષ્ટ્રે, બીજા પિતામહે, વિદુરજીએ તથા
 બીજા સર્વ સુર મહારાજાઓએ પણ હુયોધનને ઘણાજ
 સમજાવ્યો, ઘણાંય દષ્ટાંતો આપી શ્રીકૃષ્ણનો પ્રભાવ કહી
 જણાવ્યો, ને તેમનું અદ્ભુત ચરિત્ર દષ્ટાંતોપૂર્વક સમજાવ્યું

કે, 'પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ.' પણ કોણુ સમજે ને પીછાણુ ?
'વિનાશકાલે વિપરીતબુદ્ધિઃ'—વિનાશકાળ સમીપ હોય ત્યારે
બુદ્ધિમાં પણ વિષયોસ થઈ જાય છે. હુયોધનની દૃષ્ટિએ તો
શ્રીકૃષ્ણ એટલે એક ગોવાળીયો કે ચાદવજ. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ
સમજી ગયા કે આને કંઈ જ્ઞાન નથી, પણ આને જ્ઞાનમાં
લાવવો જોઈએ; પોતાનો અગાધ પ્રભાવ ને સર્વાતિશાયી સા-
મર્થ્ય જતાવવાને પ્રભુએ ઇચ્છા કરી, શ્રીકૃષ્ણ તે એક ગોવા-
ળીયો કે ચાદવ નથી, કિંતુ સર્વશક્તિમાન સર્વેશ્વર સાક્ષાત્
છે, એ સિદ્ધ કરી જતાવવા સ્વયં શ્રીમુખે પ્રભુ બોલ્યા:—

સાખી

કૃષ્ણ કહે તું ચહે જાંધવા, મને એકલો જાણી;
એક છઉં કે અનેક તે નજરે લો જોઈ પીછાણી.

ચોપાઇ

એમ વહી કીધું ઉચ્ચ હાસ, થયો દશે દિશ દિવ્ય પ્રકાશ;
વીજળી જેવી દીપી કાય, નખશિખ તેજ થકી ઉભરાય.
તનખા જણે તનથી ખર્ચા, અંગુષ્ઠ માત્ર મુર નિસર્ચા;
બ્રહ્મા લલાટધી તે વાર, શીવ છાતીથી તેજ પ્રકાર.
લોકપાળ ભુજમાંથી થયા, મુખથી અગ્નિ લલકરી રક્ષા;
આદિત્ય સાધ્ય અન્ધનીવસુ, નખશિખલયુજાલી નવતમુ.

હરિગીત

જોતાંજ જોતાં કર હજારો આયુધો ધારી થયા;
આંખે અને કાનેથી લાડકા, તેજના જારી થયા.
પ્રત્યેક રોમે સ્વી દેખી હામ ચાહુ હારી ગયા;
ખીજ ખીટી તેજે સ્વલોચન જ્ઞાન વિસારી ગયા.

આટલા સમય મુઘી જે શરીર મનુષ્યાકૃતિમાં જણાતું
હતું તેજ દેવતાઈ જાની ગયું, કેવળ દેવતાઈજ નહિ, પણ
સંપૂર્ણ દિવ્ય, જે કંઈ જહાર છે તે જાણુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તેમાં-
જ જણાયું; રે ! જ્યાં જુઓ ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ ! કોને જાંધવા ?
કોને કેદ કરવા ? પ્રભુનું મૂળસ્વરૂપ તો દિવ્ય દૃષ્ટિ વિના
દેખાતું નથી, એટલે સભામાંના સર્વ રાજાઓ તથા હુયોધન,

પોતાની પાપી દૃષ્ટિથી એ મૂળસ્વરૂપનાં દર્શન તો નજ કરી શક્યા ! તેઓ તો પ્રભુના અદ્ભુત સ્વરૂપને જોઈને ‘ન્યમીલ ચંત નેત્રાણિ રાજાનસ્તચેતસઃ’-આખો મીચી ગયા, તેઓનાં ચિત્ત ત્રાસી ગયાં; જેઓ સંગદોષ હોવા છતાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના હતા તેઓજ માત્ર પ્રભુનાં મૂળસ્વરૂપે દર્શન કરી શક્યા.

ઋતે દ્રોણં ચ મીઞ્મં ચ વિદુરં ચ મહામતિમ્ ।

સંજયં ચ મહાભાગમૃપીશ્વૈવ તપોધનાન્ ॥

દ્રોણ, ભીષ્મ, મહામતિ વિદુર, મહાભાગી સંજય ને તપોધન ઋષિઓ સિવાય બીજા કોઈ એ પ્રભુના દર્શન કરી શક્યાં નહિ. કેવળ એઓનાંજ નેત્રો ખુલ્લાં રહી શક્યાં ને તેઓજ પ્રભુને નીરખી શક્યા. પ્રભુનું તે દિવ્ય સ્વરૂપ જાણે ત્રણેલોકમાં વ્યાપ્ત બની ગયું ને છેક દેવલોક સુધી પહોંચ્યું. તે વેળા:—

તં દૃષ્ટ્વા મહદાશ્ચર્યં માધવસ્ય સમાતલે ।

દેવદુંડુમયો નેદુઃ પુષ્પવૃષ્ટિઃ પપાત ચ ॥

‘મહાસભાની વચ્ચે શ્રીપતિનું એ મહા આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ જોઈને દેવોનાં હુંડલિ ગડગડવા લાગ્યાં ને આકાશ-માંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ.’ જાણે કે ચોપાસથી આજ ધ્વનિઓ થઈ રહ્યા કે, ભૂલી જાઓ હૃદ્ય હૃયોધનને તથા તેના સાથી-ઓને ! સ્વીકારો શ્રીહરિને ! ઝટ પગે પડો ને તુરત તેમની પાસે પ્રાર્થના કરો કે, અમને પણ અંતે દિવ્ય દર્શન આપો. જો કે અમે ક્ષિપિત હોઈએ, તો પણ ખરા અંતઃકરણથી પ્રભુને માનતા થઈ જઈએ ને સાચા સ્વામી તરીકે એ પ્રભુ-નેજ સ્વીકારીએ એવી કૃપા અમારા પર પ્રભુ કરો, અમારી વિનતિ સ્વીકારો. આ ધ્વનિઓ ધૃતરાષ્ટ્રના કાનમાં ચોખ્ખાંજી શું રહ્યા. તેણે પણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી:—‘ઓ દયાળુ ! મને અંધને આપનાં દર્શન થવાં જોઈએ; મેં આપનો અપરાધ કર્યો છે, તેની ક્ષમા સાચે આપ મને કૃતાર્થ કરો.’ આમ ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ અવસ્થામાંજ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, ને તુરતજ પ્રભુ પાસે તે પ્રાર્થના પહોંચી અને ઝટ—

ગીતિ

સ્તુતિ અંધની સ્વીકારી, કરી દીધાં બેઉ નેત્ર ચમત્કારી;
લીલા હરિ અવિકારી, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ અધહારી.

આ રીતે હર્યોધન તથા ધૃતરાષ્ટ્ર વગેરેને પણ જે દર્શન અર્જુનને ગીતાંજના અગીઆરમા અધ્યાયમાં દીધેલાં વર્ણવેલ છે તેજ દર્શન એ અર્જુનની પહેલાં પ્રભુએ દીધાં હતાં. પછી તો જેની જેવી ભતિ તે પ્રમાણે તે તેની અંત-ગતિ થયેલ છે; માટે અમારા પ્રિય વાચકગણ ! તમે પણ જેમ બને તેમ સુદૃઢ ને સદાચરણમાં એકનિષ્ઠ રહી શ્રી-કૃષ્ણનેજ સાચાં પ્રભુ તરીકે સ્વીકારી તેમના એકાંતિક શુભ-યુક્ત ભક્ત બનો, ને ભક્તિનો પૂર્ણલાભ લેવા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજી.’

આ દેહે અતુટ્વતામાં અતુ લઈ લે સાચી દહાણુ.

એ દહાણુ બે અર્જુને લીધી તો ખરેખર તે તરી ગયો; પણ કૌરવો તેથી વિમુખ રહ્યા તો રૂખ્યા-માયાં ગયા; માટે એજ હયાનિધાન સર્વેશ્વર આપણા સાચા સદાના પતિ છે, અનેક સ્વરૂપ અને સમસ્ત જગતના સર્વ મહાન મહાભૂષ પણ તેજ છે; પૂર્ણ પરબ્રહ્મ એ પરમાત્મા, એ પ્રમાણે પોતાના પુરુષોત્તમપણા સાથે એવા પ્રકારના પ્રભાવ તથા સ્વભાવવાળા છે. સમગ્ર શાસ્ત્રો આજ રહસ્યનું એકીસાથે ને એકજ અવાજે પ્રતિપાદન કરે છે—‘તદ્ વિજિજ્ઞાસસ્વ । તે પરબ્રહ્મને તું જાણવાની ઇચ્છા કર.’ આજ શાસ્ત્રીય આજ્ઞા અહીં વારંવાર અમે ટાંકીએ છીએ—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ.’ ભગવાન સૂત્રકાર વ્યાસદેવ પણ એજ કહે છે ને ગીતાંજમાં તો સ્થળે સ્થળે એજ પરબ્રહ્મ ખુદ સ્વમુખે ઉપદેશે છે, એટલે ‘પ્રસ્થાનત્રયી’ માં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેજ સત્ય કથન આ સિદ્ધ થયું છે કે:—

પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજી,

એ પરબ્રહ્મ કાણુ તે હવે નહીં થઈ ગયું—જેમનો ‘ધતિ’ છેજ નહિ તેજ એ પરબ્રહ્મ.

॥ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની જય, શ્રી દ્વારિકાધીરાની જય ॥

શ્રી કુલસીદાસજી-આર્યાન

[અવતાર-વિષય]

પૂર્વરંગ

કુમરી

અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે. ટેક.
આં માનવું તારે માનવ અવતારે.
આમાં (આ અવતારમાં) નવ તારે, ન વરતારે (શીહરિને)
હાં હારે ના વરતારે (એમજ કહેવાય; નકી એજ) અવ૦

‘પરબ્રહ્મ’ સત્જ, એકજ અને અદ્વિતીય છે, એમ શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે-‘સદેવ સૌમ્યેદમગ્ર આસીત્ એકમેવાદ્વિતીયમ્’ હે સૌમ્ય ! આગળ આ સત્જ, એકજ, અદ્વિતીય હતું. આ શ્રુતિવાક્યમાં ‘અગ્રે-આગળ’-એ શબ્દ વાપર્યો છે, તેનો શો અર્થ છે ? તેનો અર્થ એજ છે કે, ‘આગળ-પ્રલયકાળે’ અર્થાત્ ‘હ્રદમ્-આ’ એટલે અચિત્ તથા ચિત્ જે કંઈ આ જગત હમણાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે તે ‘અગ્રે’-પ્રલયકાળે ‘આસીત્-હતું,’ એમ તો કહે છે, પણ તે કેવું હતું ? ‘સદેવ-સત્જ’-મિથ્યા તો નહિજ. પણ જેને ‘એકમેવ’-એકજ તથા ‘અદ્વિતીયમ્’ કહેવાય એવું સત્જ હતું. એટલે પણ શું કહેવા માગે છે ? શું તે વેળા કેવળ એકજ ‘બ્રહ્મ’ તત્ત્વજ હતું ? ચિત્-અચિત્ ન હતાં ? ના, કહેવાનો કાવ એ છે કે, તે સમયે-પ્રલયવેળા જેવાં હાલ નામ-રૂપવાળાં કેવ, મનુષ્ય, પૃથ્વી, આકાશ વગેરે પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે, તેવાં પ્રત્યક્ષ-સ્થૂળ સ્વરૂપવાળાં ન હતાં. જેમ બીજ હોય છે પણ વૃક્ષ નહિ, તેમ એ વખતે જધુય સત્માં મળી ગયું હતું; એટલે કે જ્યારે આ સમસ્ત સર્ષ્ટિનો પ્રલય થાય

છે ત્યારે નામરૂપાત્મક આ સમસ્ત જગત જાળીને અગ્નિ, વાયુ કે આકાશથી પણ સૂક્ષ્મસ્વરૂપમાં-મૂળ-ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં જાળી જાય છે; જેમ જીજ્ઞામાં જીવ હોય છે તેમ તેમાં પણ અસંખ્ય જીવો વિદ્યમાન હોય છે. જેમ એકજ દાડમમાં અનેક કળીઓ, તેમાં રસ તથા કળીયા વગેરે હોય છે પણ જહારથી તો માત્ર એકજ ગોળ દાડમ દેખાય છે, તેમ એ પ્રલયકાળે પણ એક 'સત્' હતું, ને એ 'સત્'માં બધુંય હતું. આજ આશય ખીજ એક શ્રુતિ કહે છે- 'તદ્વેદંતર્હ્યન્યાકૃતમાસીત્'-તે વેળા આ 'અન્યાકૃત' હતું. પછી જ્યારે તે 'સત્'ને ઇચ્છા થઈ 'તદૈક્ષત યદુ સ્યાં પ્રજાયેય'-ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે હું અનેક પ્રકારે થાઉં, નામરૂપાત્મક જગતરૂપે ઉત્પન્ન થાઉં.' આવો વિચાર કર્યા પછી તેણે પોતાનામાં સમાઈ રહેલા ત્રિગુણનો, પુરુષોનો પ્રકૃતિ-પુરુષ-જાત્રે જે અનાદિ છે-તેમનો ઉપયોગ કર્યો. અર્થાત્ સૌ પહેલાં ત્રિગુણનું મિશ્રણ કર્યું, તેમાંથી મહત્ત્વ ને અહંકાર ઉત્પન્ન કર્યા, ને પછી તેમનું મિશ્રણ કરી તેમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન કર્યું. ત્યાંસુધી તે 'અરૂપ'-અમૂર્તજ કહેવાય. તે પછી એ આકાશથી શબ્દ તથા વાયુ થયાં. તે પણ અમૂર્તજ કહેવાય. તેમાં અનેક જીવો તથા તે જાત્રેમાં એક પરમાત્મા તો સદાકાળ રહ્યાજ છે; તે તો અનંતજ છે. જેમ આકાશ જાળમાં છે ને આકાશમાં બધું છે તેમ 'અંતર્બહિઃ સત્સર્વં વ્યાપ્ય નારાયણઃ સ્થિતઃ'-એ સર્વમાં અંદર ને બહાર વ્યાપીને નારાયણ-પરમાત્મા રહેલા છે, એમ છેવટે નારાયણનાંજ સર્વ શરીર છે, નારાયણનાંજ તે સ્વરૂપ છે, પણ તે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો વિષય નહિ હોવાથી 'અમૂર્ત' કહેવાયાં. તે પછી તેમાંથીજ અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, મનુષ્યો, પશુઓ તથા પક્ષીઓ વગેરે જે ઉત્પન્ન થયાં તે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષય-રૂપ હોવાથી 'મૂર્ત' કહેવાયાં. આ વસ્તુ શ્રુતિ પણ કહે છે- 'દ્વે યાવઃ વ્રદાણો રૂપે મૂર્તે ચામૂર્તમેવ ચ'-બ્રહ્માનાં જે સ્વરૂપો છે. એક મૂર્ત ને બીજું અમૂર્ત. આનેજ સાકાર તથા નિરાકાર કહેવામાં આવે છે. આ રીતે સર્વે સર્વેશ્વરનાજ

અવતાર છે, સર્વે એ અંતર્યામીનાંજ સ્વરૂપો છે, પણ તેમાં કેટલાંક જડશરીરો છે, ત્યારે કેટલાંક જીવાત્મક શરીરો છે. આમાં જે જડ તત્ત્વો છે તે જીવતત્ત્વોને માટે છે. જીવો- નાં જેવાં કર્મ હોય તેવાં શરીર તેમને અર્પણ કરી અંતર્યામી પરમાત્મા, પોતે અવિકારી રહીનેજ એ જીવ પાસે તેનાં કર્મફળ ભોગવાવે છે; પણ તે જીવોમાં જેઓને કર્મ- બંધનથી છૂટવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય છે તેવા દેવો ને મનુષ્યોના હૃદયકાશમાં વળી ‘અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષઃ’-અં- ગુષ્ઠપ્રમાણ પુરુષાકારે પણ રહે છે; એમ પ્રત્યેક પ્રાકૃત આકારના દેહમાં તે સર્વેશ્વર પોતે દિવ્યાકારે પ્રકટ રહે છે. આવા અસંખ્ય અવતારો તે પરમાત્માના છે, એમ અનેક શ્રુતિઓ કહે છે. જેમ નિરાકાર આકાશમાંથી પૃથ્વી, જળ, તેજ વગેરે સાકાર પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પોતે નિરાકારજ રહેલું તે આકાશ પાછું તે તે પદાર્થોમાં નિરાકારજ સ્થિતિ પણ કરે છે, તેમ તે આકાશની અંદર ને બહાર દિવ્ય આકાશ, સત્ય, જ્ઞાન, અનંત, પ્રકાશસ્વરૂપ પરમાત્મા નિરાકારજ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે, ને પોતાની અંદર એવાજ જ્ઞાનાનંદાત્મક સાકારસ્વરૂપમાંયે પ્રકટે છે. શ્રુતિ પણ એજ કહે છે-‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ-બ્રહ્મ તે સત્યં, જ્ઞાન તથા અનંતસ્વરૂપ છે’ તેમજ વળી કહે છે-‘યો વેદ નિહિતં ગુહા-યામ્-જે મનુષ્ય પોતાની હૃદયગુહામાં બીરાજતા પરમાત્માને જાણે છે તે મુક્ત થાય છે.’ આમ ઉપનિષદો ઉપદેશે છે કે, જીવાત્માએ, પોતાના હૃદયપ્રદેશમાંજ બીરાજતા પરમાત્માની ઉપાસના કરવી; તેમજ સર્વ બ્રહ્મવિદ્યાઓ પણ એજ શીખવે છે કે સાકાર-દિવ્યાકાર કહો કે દિવ્ય અવતાર કહો-તે સર્વેશ્વરનીજ ઉપાસના ઇષ્ટ છે. વળી જેમ હૃદય-ગુહામાં રહેલા પરમાત્માની ઉપાસના ઉપનિષદમાં કહેલી છે તેમ સૂર્યનારાયણના મંડળમાં રહેલા પરમાત્માની પણ ઉપાસના છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં દર્શાવી છે-‘કલ્યાણં પુણ્ડરી-કમેવમક્ષિણી-(સૂર્યમંડળના અધિષ્ઠાયક જે પરમ પુરુષ છે તેમનાં) બન્ને નેત્રો સૂર્યથી વિકાસ પામેલાં કમળ જેવાં છે’

અને 'આપણલાત્ સર્વે એવ સુવર્ણ:-ચરણના નખથી માંડીને સર્વોંગે સુવર્ણમય' એવા 'હિરણ્મય: પુરુષો દૃશ્યતે-હિરણ્મય પુરુષ (સૂર્યમંડળમાં) દેખાય છે.' આમ શ્રુતિને સૂર્યની અંદર દિવ્ય પુરુષ જોવામાં આવે છે; આનું પરમાત્માનું સાકાર સ્વરૂપ સૂર્યમાં દેખાય છે, પણ તેને જોવાની યોગ્યતાવાળી સૂક્ષ્મ ને શુદ્ધ દષ્ટિ યવી જોઈએ ને ? આવા આવા પરમાત્માનાં નિયત અવતારો છે; તેમજ ક્ષીરસમુદ્રમાં એક ઇન્દ્રી સ્વરૂપ સદાકાળ ખીરાજે છે, જેનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:—

શાંતાકારં ભુજગશયનં પદ્મનાભં સુરેશં ।

વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગમ્ ॥

લક્ષ્મીકાંતં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં ।

યદે વિષ્ણું મયમયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ॥

‘શાંત આકારવાળા, શેષનાગ પર શયન કરતા, નાભિમાં કમળવાળા, દેવોના પણ ઇન્દ્ર, જગતના આધાર, આકાશ-સમાન, મેઘજેવા સ્થામવર્ણવાળા, શુભ અંગવાળા, લક્ષ્મીના પતિ, કમળસમાન નેત્રોવાળા, યોગીઓએ ધ્યાનથી પ્રાપ્ત કરાતા, સંસારના ભયનો નાશ કરનારા અને સર્વ લોકોના એક નાથ વિષ્ણુ ભગવાનને હું વંદન કરું છું.’ આમ વિષ્ણુ-સ્વરૂપ પરમેશ્વરનું એક સ્વરૂપ ક્ષીરસાગરમાં રહે છે, જેમની પ્રાર્થના દેવો કરે છે; એટલે શ્રીકૃષ્ણ આદિ અવતારો જગતમાં જે પ્રકટે છે, તે સર્વેશ્વર પોતેજ હોય છે. પરમાત્મા સ્વયમેવ શ્રીકૃષ્ણાદિરૂપે અવતાર લે છે, જેથીજ તેમના ગીતા વગેરે ઉપદેશો પરમ પ્રામાણિક ગનાય છે, જેમાં પોતે ભગવાનજ આવા આશયનો ઉપદેશ કરે છે:—

અવતારે હરિ તારે શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.

આપણા વેદાંતશાસ્ત્રનો સમગ્ર સાર એજ નીકળે છે કે પરમેશ્વરની ઉપાસના, લક્ષિત કે શરણગમન સ્વીકારવું; જે માટે મુખ્ય અવલંબન આજ છે—‘અવતારે હરિ તારે.’

ભગવદ્ગીતામાં ખુદ ભગવાન કહે છે—‘જન્મ કર્મ વ્યસે

દિવ્યમ્-મારાં જન્મ કર્મ દિવ્ય છે' આમ પોતાના જન્મ-કર્મને દિવ્ય કહી વિશેષ એ સમજાવવા માગે છે કે, જીવનો અવતાર તેના કર્મ પ્રમાણે પરમેશ્વરે અર્પણ કરેલા દેહમાં અમુક અવધિ સુધીનો હોય છે, ત્યારે ઇશ્વરનો અવતાર તેમની પોતાનીજ ઇચ્છા પ્રમાણે પોતેજ ધારણ કરેલા હરકોઈ શરીરમાં પોતે આહે ત્યાંસુધી થઈ શકે છે અને તે પણ દિવ્યજ.

પ્રહ્લાદ માટે તે પરમેશ્વર પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કેવું અદ્ભુત સ્વરૂપ ધારણ કરી સ્તંભમાંથી પ્રકટયા ? તે શું જણાવે છે ? આમ 'અવતારે હરિ તારે' તેમજ કંસાદિનો વધ કરવા માટે દેવકીના ઘરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે પ્રકટયા, ને તે વેળા પ્રભુ અતુલુજ સ્વરૂપે દેખાયા, તે પછી છેકજ નાના બાળ બની જઈ મનુષ્ય પ્રમાણે જણાયા, ને સોળ વર્ષની વયે પાછાં મથુરાં આવતા અતુલુજ દેખાયા, ને અર્જુનને દિવ્ય દષ્ટિ આપી 'સહસ્રવાહો' એમ હજારો હાથવાળા દેખાયા, આ બધું શું બતાવે છે ? 'અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.' શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રકટ થતાંજ પ્રભુએ દેવકી તથા વસુદેવને જણાવ્યું છે કે, આ તો મારો ત્રીજો અવતાર છે. કશ્યપ તથા અદિતિને ત્યાં પ્રથમ હું વામનરૂપે જન્મ્યો હતો ને તેજ અવતારમાં હું કેવડો બની ગયો હતો ? ત્રિવિક્રમ ! જેની નિશાની આજે પણ ગંગાજી જગતમાં પ્રત્યક્ષ છે. ગંગાજી તે ત્રિવિક્રમ ભગવાનનું ચરણોદક છે. એ ભગવાનનો ચરણ છેક બ્રહ્મલોકમાં પહોંચ્યો ત્યારે બ્રહ્મદેવે એકદમ દોડી જઈ તે ચરણને જળથી ઘેર્યો હતો; તેજ જળ આજે ગંગાજીરૂપે વહે છે, ને ત્રણે લોકને પવિત્ર કરી રહ્યું છે. શ્રુતિ પણ 'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् - વિષ્ણુ ભગવાને ત્રિવિક્રમ સ્વરૂપે આ જગતને દાબી દીધું હતું, ને ત્રણ પગલાંથી માખ્યું હતું.' એમ ભગવાનનાં ગુણગાન ગાય છે, એ ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે ? 'અવતારે હરિ તારે.' આ વસ્તુનો અનુભવ કરનાર બાળક રાક્ષસપુત્ર પ્રહ્લાદ હો કે દાનવરાજ બલિ હો; જે કોઈ તેમનું ચરણ સ્વીકારે તે પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે; તે માટે અમુક કોઈ દેશકાળ-

ની લેશમાત્ર જરૂર નથી. નરસિંહ મહેતાનો દાખલો તો હજી તાજો છે. આ ઘોર કલિયુગના સમયમાં પણ સગવાન શંકરે સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈ નરસિંહ મહેતાને શ્રીકૃષ્ણાવતારની રાસલીલાનાં દર્શન કરાવ્યાં, અને તે નરસિંહ મહેતાએ પ્રભુનાં ગુણગાનદ્વારાજ એ પ્રભુને એવા તો વશ કર્યા હતા કે, નરસિંહ મહેતા પોતેજ એક સ્થળે જણાવે છે કે તેમણે પોતાની જીંદગીમાં બેરાબર આળીસવાર પ્રભુને પ્રત્યક્ષ પોતાની સમીપ પ્રકટ થયેલા જોયા હતા. આવા ઐતિહાસિક સત્ય દૃષ્ટાંતો શું સમજાવે છે? તે એજ કે ‘અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે’ અને તે અવતાર પણ સામાન્ય કે પ્રાકૃત નહિ, પણ દિવ્યજ. દેવતાઓ પોતે અનેકવાર અનુભવીને કહે છે— ‘इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः—માત્ર પોતાની ઇચ્છા યતાંજ સર્વ-માન્ય મહાન દેહને પ્રભુ ધારણ કરે છે.’ તે પરમેશ્વરે ધારણ કરેલું શરીર કેવું હોય છે? આ વિષે નરસિંહ મહેતાજી એક અવતારનું વર્ણન કરતા લખે છે—‘अनेकरूपरूपाय—જેમનું સ્વરૂપ અનેક રૂપોવાળું છે. અરે! આપણે જોઈએ છીએ કે એક પ્રાકૃત મહારાજના કેટલા પોશાકો? કેટલાં વાહનો? કેટલાં હથિયારો? ને કેટલી ઓફિસો હોય છે? તેમાં કેાને ખર્ચ અને કેાને ખોટું કહી શકાય છે? એજ પ્રમાણે સર્વેશ્વર પરમાત્મા એક પછી એક અનેક વિલક્ષણ સ્વરૂપો પ્રકટ કર્યેજ જાય છે, ને તે દ્વારા જગતનું કલ્યાણ કરવાનુંજ પોતાનું કાર્ય જાળવ્યે જાય છે, માટે એજ ખર્ચ છે કે, ‘અવતારે હરિ તારે.’ પ્રથમ મત્સ્યાવતાર તો ફરી તે નહિ, પણ કચ્છપ અવતાર, પુનઃ તે નહિ, પણ વરાહ અવતાર; વળી પાછો તેથી વિલક્ષણ નૃસિંહ અવતાર; પછી વામન તે ગ્રાહ્યણરૂપે; શ્રીરામચંદ્ર તે ક્ષત્રિયસ્વરૂપે; તે પછી શ્રીકૃષ્ણ તે એક યાદવરાય; વળી એક વેળા મોહિની સ્વરૂપે સુંદર સ્ત્રી અવતાર, અને તે સ્ત્રી અવતારે પણ તે વેળા માત્ર દેવો અને દૈત્યોની વચ્ચેજ નહિ, પણ આ કાળમાં આ દેશમાંયે એ પ્રભુ એકવાર સ્ત્રી અવતારે પ્રકટયાં હતા. નરસિંહ મહેતાજી એકવાર કીર્તન કરતા હતા ત્યારે તેમનાં દુષ્ટ નાતીલાઓએ પાણીના સાંસા પાડ્યા હતા, તે

વેળા તે સર્વની વચ્ચે પ્રભુ સ્તીરૂપે પ્રકટવા હતા. અહા ! જુઓ, ભગવાનની ભક્તવત્સલતા તો જુઓ ! આવા આવા અનેક અવતાર ધારણ કરવાનો ઉદ્દેશ જો તપાસીએ તો કેવળ ભક્ત-વાત્સલ્ય સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. તેમને આવા અવતારો લઈ બીજું કંઈ પણ કરવાનું હોતું જ નથી, કેવળ ભક્તારક્ષા એજ અવતારનું રહસ્ય હોય છે. પ્રભુના તે તે અવતારોમાં શ્રુતિઓ, શાસ્ત્રો, ઇતિહાસો, પુરાણો વગેરે તો પ્રમાણભૂત છેજ, પણ છેક અર્વાચીન સમયના નરસિંહ મહેતાજી ને તેમનાં અદ્યાપિ જીવતાં જાગતાં પદો પણ પ્રમાણભૂત થઈ પડે છે. નરસિંહ મહેતાના એક પદમાં પ્રભુના તે કાળના સ્ત્રી અવતાર વિષે સુંદર ચિતાર આપ્યો છે:—

પદ

આ શો ચતુરાનો આજો રે, એને કોઈ તો નિહાળો. (શું ?)
બ્રહ્માએ નથી ધડી લાભની, આપે બનીને આવી;
ત્રિલોકકુલ તેજ તેજ તારુણી, છળી છળીલે નિપજવીરે. એને

એ રીતે પ્રભુના અવતારો વિષે અર્વાચીન પ્રમાણ પણ મળે છે; ત્યારે સર્વ કરતાં વિશેષ પ્રમાણભૂત ગણાતી શ્રુતિ પણ વળુ'વે છે—‘આદિત્યવર્ણ તમસઃ પરસ્તાત્’—પરમાત્માનો વળુ' સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે અને અજ્ઞાનરૂપ અધિકારથી તે પર છે. આવા સ્વયંપ્રકાશ, તેજોમય ને જગતનું તેજ એ પ્રભુનું વળુ'ન કરતી બીજી એક શ્રુતિ કહે છે—‘તસ્ય માતા સર્વમિદં વિભાતિ’—તે પરમાત્માના પ્રકાશથી આ બધું પ્રકાશ્ય છે. આવું તો તેમનું દિવ્ય શરીર શ્રુતિ વળુ'વે છે; હવે તેમનાં આભૂષણો વિષે જોઈએ તો દેવદીનાં ઉદરમાં તો કોઈ તેમનાં આભૂષણો ઘડવા નહોતું ગયું ? ને પીતાંબર વસ્ત્રો ત્યાં તેમને કોણે પહેરાવ્યાં હશે ? ઉપરનાજ પદમાં નરસિંહ મહેતા ગાય છે:—

ઘડ્યું પ્રેક્ષું એણે હાથે, હાથ ભરી છે યોળી;
સાળુડે કસબી દોર કુંજરની, કમુખામાં એણે બોળીરે. એને

એ રીતે સર્વ કંઈ પોતે જે આદે તે સ્વસંકલ્પકૃત

સત્પર તે તૈયાર કરી શકે છે, ને તે પણ દિવ્યજ; પોતાને યોગ્ય હોય તેવુંજ; વળી પાછું ક્ષણમાં તે અદૃશ્ય પણ થઈ જાય ! એજ પદમાં નરસિંહ મહેતાજી સ્પષ્ટ કહે છે:—

નરસિંહ મહેતાને પાછી પાવા તે બહાલો આવ્યા હતા કોડરે,
અર્થાત્—જાના ન આના તું મકોં કહીસેં જડ્યરમે બસતે હો;
હોના પ્રકટ ન હોના નિજ બસ નાહક ક્યોં કસતે હો.

આવુ સામર્થ્ય પ્રભુ ધરાવે છે તેથીજ તે એકજ
'સર્વશક્તિમાન' કહેવાય છે ને તેમનો એ સ્વભાવજ છે.
અહીં આપણે પણ તેમને પ્રાર્થના કરીએ:—

પ્રભુ થા હું મારું અવતારી, અવતારી;

(આપના તે તે અવતારો સમયે હું ન હતો પણ)

તેને પ્રકટતાં શ્રમ નથી કંઈએ, મહારે છે જીટકબારી.

તે એકજ કે 'અવતારે હરિ તારે.' એ વાત ચોક્કસ છે કે, આપણે તે સંબંધે પ્રયાસજ કરતા નથી, અથવા પ્રયામ કરતા હોઈએ તો તેમાં અવશ્ય ન્યૂનતા છે; નહિ તો આપણા માટે પણ તે પ્રભુ અવતાર કેમ ન હો ? શા માટે આપણાં સર્વ પાપોની ક્ષમા આપી આપણને ન તારે ? તે માટે જુઓ આ તુલસીદાસજીનું આખ્યાન, અને પછી ચોક્કસ ખાતરીથી કહો કે 'અવતારે હરિ તારે.'

શ્રી તુલસીદાસજી-આખ્યાન

૫૬

અવતારે હરિ તારે શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે,

આ માનવું તારે, આ માનવ અવતારે;

આમાં નવ તારે, ન વરત્યારે, હાંહાંરે ન વરત્યારે. અવતારે૦

સાખી

રાજપુર ચમુનાં તીરે વડો વિપ્રનો વાસ,

કાન્યકુબ્જ શાખામાં પ્રકટયા શ્રીત્યાં તુલસીદાસ.

પંડિત ખાસ થયા કરી અભ્યાસ.

પ્રભુના અવતારનો સાક્ષાત્કાર હરકોઈને હરધડીએ

‘વર્જયેત્’ એક રાજા એટલેા જાણે સીલપટ જની ગયેા હતેા, કે જેથી રાત્રે ને દિવસે કેવળ જનાનામાંજ પડી રહેતેા હતેા. તેને ચેતવણી આપવા માટે એક કવિએ એક દોહરેા લખીને પહોંચાડયેા:—

નહિ પરાગ નહિ મધુર મધુ, નહિ વિકાસી यह काल;
अलि कलीसों लीपट रह्यो, आगें कौन हवाल.

આ દોહરામાં યુવાન બાળા કે જે હજી ધરાધર ખીલી નથી તેને કવિએ યુષ્મની કળીની ઉપમા આપી છે, ને રાજાને શ્રમરની ઉપમા દીધી છે. કહેવા એ માગે છે કે, હજી આ યુષ્મકળી ખીલી નથી, તેમાં મીઠા મકરંદ રસ જામ્યેા નથી કે યુગંધી પરાગ પ્રસયેા નથી, તેમજ હાલમાં તે વિકસે તેવો સમય પણ નથી છતાં આ લમરા ! તું તે કળીમાં અત્યારથી આવેા લુપ્ત જાન્યેા છે, તો આગળ જતાં (તે જ્યારે ખીલશે, તેમાં પરાગ ને મીઠા મકરંદ જામશે ત્યારે) તારા શા હાલ થશે ? આ દોહરેા વાંચી રાજા સમજી ગયેા. તેણે જાણી લીધું કે, આ કવિ મને સીલપટ ચીતરી ગામમાં ફેળેલ કરશે, તેથી તે કવિ પર કોપી ઉઠ્યેા. તેણે કવિને બોલાવી પોતાનું અપમાન કરવા માટે ખુલાસો માગ્યેા, એટલે પેલા કવિએ દોહરાનો અર્થજ ઉલટાવી નાખીને કહ્યું કે, સાહેબ ! આ તો મેં મારા મનને લમરેા ઠરાવી આવેા બોધ આપ્યેા છે—‘આ મનરૂપી લમરા ! તું પરાગ એટલે પ્રયાગ ન ગયેા, મધુર-મધુવન તેં સેવ્યું નહિ અને કાશી પણ તું ગયેા નહિ. હવે તારે કાળ આવી પહોંચ્યેા છે, છતાં હજી યુધી તું કલિ-એટલે કલિ-યુગમાં લપટાઈ રહ્યો છે, તો આગળ જતાં તારા શા હાલ થશે ? ’ કવિનો આ અર્થ સાંભળી રાજાએ પણ કંઈક બોધ લઈ તેને છોડી મૂક્યેા. આવીજ સ્થિતિ ને આવુંજ સીલપટપણું આરંભમાં તુલસીદાસજીમાં હતું. ળસ, પ્રેમ કેમ કરવેા, શ્રી સાથે એકાંતમાં કેમ રમવું, એજ તુલસીદાસજી પ્રથમ શીખ્યા હતા, જેનો ખ્યાલ આ કાવ્યોદી આવશે:—

થતો નથી; રાજા જ્યોર્જની મુલાકાત હરકોઈ પ્રબળને હર-
કોઈ ક્ષણે થઈ શકતી નથી; તો પછી જે કરોડો પ્રદ્વાંડોનો
અધિપતિ મહારાજાઓનો પણ મહારાજા ને મોટા દેવોનો
પણ પરમપૂજ્ય મહાન દેવ છે તેનો સાક્ષાત્કાર એમ કંઈ
રસ્તામાં પડ્યો છે? તેમનો સાક્ષાત્કાર ક્યારે થઈ શકે
છે? ખુદ પોતેજ ગીતામાં કહે છે—‘અનેકજન્મસંસિદ્ધઃ’—
અનેક જન્મે સિદ્ધ થઈ શકાય છે ને તે પછી પ્રભુસાક્ષા-
ત્કાર પામી શકાય છે; તેમાં પણ સતત પ્રયાસ ચાલુ હોવા
છતાં જો કદાચ ચૂકી જવાય તો ‘શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગ-
બ્રહ્મોઽભિજાયતે—યોગબ્રહ્મ થયેલો તે સુમુક્ષુ પવિત્ર શ્રીમંતોને
ઘેર પાછો જન્મે છે.’ આ ગીતા—વચન પ્રમાણે તુલસીદાસજી
પણ સુમુક્ષુ તો હતોજ, પણ જન્માંતરે યોગબ્રહ્મ થયેલા
હોવા જોઈએ, તેથી તેમનો પણ જન્મ પવિત્ર શ્રીમંતને ઘેર
થયેલો હતો. ત્યાં તેમને હજી પ્રાકૃત લોગો લોગવવાના
ળાકી હતા, તેથી પ્રથમ તો પ્રાકૃત લોગો તરફજ તે
આકર્ષાયા હતા અને શરીર, મન તથા બુદ્ધિરૂપી સાધનનો
પ્રથમ તે માટેજ તેમણે ઉપયોગ કર્યો હતો.

સાખી

લજ્યા ગજ્યા ને જને વખાણ્યા પરણ્યા સુંદર નારી,
મળી જોઈતી જોડી કુમળી, હતી પતિ ચિત્ત હારી;
કરવી ન્યારી ક્ષણ પણ અશક્ય ધારી,
વિપયાધીન રહે છે નિશ્ચિન જળમાં મીન પ્રકારે;
કર્મકાંડ ધંધો નવ સૂઝે સદા રહે સ્ત્રી હારે,
ઘરની ખહારે, જતા માત્ર લાથારે.

ખરેખર કામી મનુષ્યની આ સ્થિતિ હોય છે.

માલિની છંદ

લલિત મધુર મહોડ, આળસે નારી ન્યારે,
સ્વગત દ્વંદ્વ હારી, દાખવે લાવ ત્યારે;
મુનિ ગણ મન ચૂકે, બ્રહ્મનો લાવ પ્યારે;
તુરત તરુણિકેર, રૂપ ચિત્તે વિચારે.

માટે સીમસંગની પણ હૃદ હોવી જોઈએ. ‘અતિ સર્વ-

ત્ર વર્જયેત્' એક રાજા એટલો બધો સ્ત્રીલંપટ બની ગયો હતો, કે જેથી રાત્રે ને દિવસે કેવળ જનાનામાંજ પડી રહેતો હતો. તેને ચેતવણી આપવા માટે એક કવિએ એક દોહરો લખીને પહોંચાડ્યો:—

નહિ પરાગ નહિ મધુર મધુ, નહિ વિકાસી यह काल;
अलि कलीसों लीपट रह्यो, आगें कौन हवाल.

આ દોહરામાં સુવાન બાળા કે જે હજી બરાબર ખીલી નથી તેને કવિએ પુષ્પની કળીની ઉપમા આપી છે, ને રાજાને બ્રમરની ઉપમા દીધી છે. કહેવા એ માગે છે કે, હજી આ પુષ્પકળી ખીલી નથી, તેમાં મીઠો મકરંદ રસ જામ્યો નથી કે મુગંધી પરાગ ગ્રમયોં નથી, તેમજ હાલમાં તે વિકસે તેવો સમય પણ નથી છતાં આ લમરા ! તું તે કળીમાં અત્યારથી આવો લુપ્ત બન્યો છે, તો આગળ જતાં (તે જ્યારે ખીલશે, તેમાં પરાગ ને મીઠો મકરંદ જામશે ત્યારે) તારા શા હાલ થશે ? આ દોહરો વાંચી રાજા સમજી ગયો. તેણે જાણી લીધું કે, આ કવિ મને સ્ત્રી-લંપટ ચીતરી ગામમાં ફેંજેલ કરશે, તેથી તે કવિ પર કોપી ઉઠ્યો. તેણે કવિને બોલાવી પોતાનું અપમાન કરવા માટે ખુલાસો માગ્યો, એટલે પેલા કવિએ દોહરાનો અર્થજ ઉલટાવી નાખીને કહ્યું કે, સાહેબ ! આ તો મેં મારા મનને લમરો ઠરાવી આવો બોધ આપ્યો છે—'આ મનરૂપી લમરા ! તું પરાગ એટલે પ્રયાગ ન ગયો, મધુર-મધુવન તેં મેંચુ નહિ અને કાશી પણ તું ગયો નહિ. હવે તારો કાળ આવી પહોંચ્યો છે, છતાં હજી સુધી તું કલિ-એટલે કલિ-યુગમાં લપટાઈ રહ્યો છે, તો આગળ જતાં તારા શા હાલ થશે ? ' કવિનો આ અર્થ સાંભળી રાજાએ પણ કંઈક બોધ લઈ તેને છોડી મૂક્યો. આવીજ સ્થિતિ ને આવુંજ સ્ત્રીલંપટપણું આરંભમાં તુલસીદાસજીમાં હતું. બસ, પ્રેમ કેમ કરવો, સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં કેમ રમવું, એજ તુલસીદાસજી પ્રથમ શીખ્યા હતા, જેનો ખ્યાલ આ કાવ્યોથી આવશે:—

ચોપાઇની ચાલ

નવી નારી ઘણી ગણરાણી, મિત્ર પ્રિયરની ના વિસરાણી;
રજ માગી થાકી ઘણીવાર, ખાલી આશા રાખી ઘણીવાર.
અકળાએ ઘેર પિતા માઈ, મળ્યો આવો તે ક્યાંથી જમાઈ,
લખ્યા પત્રો સંદેશા કહાવ્યા, વાવદા માંહે માસો ચલાવ્યા,
ભાઈ બહેનને તેડવા આવ્યો, ના પાડીને તેને એ થોભાવ્યો.

દીંદી

મળ્યો માથાનો એપણખચીત, મળીબહેનસાથ કરી એક ચિત્ત;
ગયા તુલસીદાસજી જવ બજારે, બહેનને લઈ નીકળી ગયો ત્યારે.

હરિગીત

આવ્યા જુદે જાણુ' અરેરે ! નારી તો આલી ગઈ,
તેવી સ્વલોચનમાંથી જળની ધાર તો આલી ગઈ;
શુ' હવેલી બંગલી ખાસી સેજ પણ ખાલી થઈ,
આલી ! ગઈ આલી ગઈ દુઃખ—દૂર શુ' બહાલી થઈ !

સાખી

જેમ તેમ કરી દિવસ વિતાડ્યો રાતે નવ રહેવાયું,
વીજળી ચમકી છુટ્યો વાયુ વાદળ નલે છવાયું;
વિયોગનું દુઃખ આ સંજોગે, ગયું નહીં સહેવાયું,
ન ખવાયું ન પીવાયું મુખથી જ'પીને ન મુવાયું.

અંતે ન રહેવાયું, તે તો ઉપડ્યા સાસરાના ઘર તરફ,
ખરાખર પાછલી રાત્રિ ચતાં ત્યાં પહોંચી પણ ગયા.

ઉપેન્દ્રવજ્ર છંદ

હતી સ્વરીતિ સહુને જ ચાવી, વદા જનો ભાઈ ભલી ભજવી,
ત્રિયા બિચારી અતિચિત્ત લાજ, મળી લઈ લાગ થઈ ન રાજ.

આવા મહાપંડિત થઈને આવા સ્ત્રીલંપટ ! આવા રામા-
ને વશ ! અરે જો આવાજ રામને વશ થઈ જાઓ તો ? મહા-
ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યભળથી પ્રાપ્ત થયેલ આ બ્રાહ્મણશરીર ને આવી
સર્વોત્કૃષ્ટ વિદ્યા—જો બધું સફળજ થઈ જાય ને ? નહિ તો
આની આજ સ્થિતિમાં રહીને યાદ રાખજો કે આવો મહા-
લંભ માનવજન્મ ને તેમાં પણ ઉચ્ચ બ્રાહ્મણ શરીર ને

તેમાં પણ આર્તુ પ્રખર પાંડિત્ય-એ સર્વ અક્ષ-વૃથાજ
જવાનું, એટલુંજ નહિ પણ મરણ પછીયે શી દશા ? નરક
પ્રાપ્તિ વિના અન્ય સ્થળ ખરેખર મળવું કઠિન થઈ પડશે.
ખસ, ઉચ્ચ જાતિના ઘોડાને વળી બીજે ચાણુક મારવો પડે ?
જેમ ધ્રુવજીને પોતાની સાવકી માતાનો એકજ બોલ ખસ
થઈ પડ્યો હતો તેજ પ્રમાણે તુલસીદાસજીને જાણીના બોલ
પૂરતા થઈ પડ્યા. તુરતજ—

સાખી

ચતુરાંની ચેતવણીથી ચિત્ત ચરકો લાગ્યો કારી,
રાખ ઉડે ઉધડે આગ તેમ જ્ઞાન ખુલ્લું મુખકારી;
ભણ્યું ગણ્યું ઝટ લાગ્યું લેખે, શિખ સમસ્ત સ્વીકારી,
કારી વચને મટી વિકારી થયા સદા અવિકારી.

એ તો જેનું બાવી ઉજ્જવળ થવાનું હોય તેને તો
કોઈક માત્ર નિમિત્તજ મળવું જોઈએ; હપ્તું સ્વાભાવિક
સ્વચ્છ તો હોયજ, માત્ર તેના ઉપરની ધૂળને ખસેડવા એકજ
ઘસારાની જરૂર રહે છે; પણ જેનાં બાવી કાળાંજ હોય
તેને તો હજારો નિમિત્તો મળી આવે તોયે શું ? માટીનું
દેખું કદી આદર્શ બને ખરું ? જેનાં પ્રાચીન પુણ્ય પ્રળય
હોય તેવાને તો ઝટ ‘અવતારે હરિ તારે.’ પછી તો—

ગીતિ

નિશર્ચા છાના નાસી, પ્રથમ ચણું થઈ જવાજ સંન્યાસી;
સેવવાજ અવિનાશી, દૃઢ કીધું થઈ જીવો પછી બિના શી.

ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન પોતેજ કહે છે—‘અપિ ચેત્
સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યમાક્’ અત્યંત દુરાચારી હોય
તે પણ બીજા કોઈને નહિ બજતો કેવળ માર્ગ ભજન કરે
છે તો ‘ક્ષિપ્રં મવતિ ધર્માત્મા—સત્વર ધર્માત્મા બની જાય
છે’ આ તુલસીદાસજી કેવા વિષયલપટ હતા ? પણ તેમણે
પ્રભુનું શરણ લેવા જેવો નિશ્ચય કયો કે તુરતજ અપૂર્વ
હૃદયપલટો ! એકદમ કૃતાર્થતાના પંથે પડવા તેમને લગની
લાગી કે માર્ગ હાય લાગ્યો. નરસિંહ મહેતાજીની પેઠેજ

શંકર ભગવાનનું શરણુ તેમણે પ્રથમ લીધું. પોતે બ્રાહ્મણ તો હતાજ, એટલે ગાયત્રીમંત્રનો સતત જાપ આરંભી દીધો; પ્રથમથીજ વેદાધ્યયન તથા કર્મકાંડનાં રહસ્ય તો તે જાણતાજ હતા, જેથી જીલ કોઈ પણ નકામી ગડબડ તેમને ગમીજ નહિ, તે તો લાગ્યા શિવપૂજનમાંજ:—

સુગંધરા છંદ

પૂજ્યા પૂરા પ્રયત્ને, પ્રથમ પુરીપતિ, પૂર્ણ ત્રેમે પિનાકી;
ભાવે ભાવિક ભક્તે, ભવભય ધરવા, ભાવના ભવ્ય ભાખી.

એ વાત નિઃસંદેહ થઈ ચૂકી છે કે:—

જૈસી ગ્રીત હરામપેં, ऐसी हरपेँ होय;

चल्यो जाय चैकुंठमें, पल्लो न पकड़े कोय.

નરસિંહ મહેતાજીને દ્વારકાધીશનો દરબાર પોતાનાજ દેશમાં સમીપ ને સુગમ હતો, તેથી તેમને શંકરભગવાને શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત બનવા આજ્ઞા દીધી અને વિશ્વનાથના કાશી-ધામમાં તો રામનામનુંજ માહાત્મ્ય અતિપ્રસિદ્ધ છે—‘મહા-મંત્ર જો જપત પહે શું, કાશી મુક્તિહેતુ ઉપદેશુ.’ કાશીથી અવ-ધનાથનો દેશજ સમીપ થઈ પડે છે, તેથી આ કામલપટ તુલસીદાસજીને રામલપટ બનાવવાજ શંકર ભગવાને નિશ્ચય કર્યો, તેથી તે દયાનિધિ શંકર પ્રભુએ તુલસીદાસની સાચી ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને—

સીતાસ્વામીની સેવા, મુખદશિવજીએ, શ્રેય મારૂ બતાવી;
પાઠે પ્રીતિ પ્રતીતિ, પૂરણ પ્રકટવા, આપી આશિષ આવી.

ખરેખર આવા કર્મથી જે આગળ વધવા ચાહે છે ને તેજ પ્રભાણે જે આરંભ કરે છે તેને અવશ્ય ‘અવતારે હરિ તારે.’

તે પછી તુલસીદાસજીને પણ નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો કે રામરસને ચાખવા, રામશુણને ભાખવા તેમજ રામને મનમાં રાખવા અવશ્ય કોઈ ગુરુ તો કરવોજ જોઈએ. કેમકે—

ધનાશ્રી પદ

ગુરુ વિના ન તરાય, કોઈથી ગુરુ વિના ન તરાય. ટેક.
મળ્યા શોધતાં વરાહ ક્ષેત્રે, રામભક્ત શુચિકાય. કોઈથી

જેમ શિવાજી મહારાજને ભવાની દેવીની કૃપાથી ગુરુ-
દેવ રામદાસસ્વામીનો લેટો થયો, તેજ પ્રમાણે તુલસીદાસ-
જીને પણ શંકર ભગવાનની કૃપાથી સુયોગ્ય ગુરુદેવ મળી
આવ્યા; પરંતુ તે કાળે સમગ્ર દેશમાં વેદાંતશાસ્ત્રના અર્થ
સર્વ અદ્વૈતપ્રક્રિયા પ્રમાણેજ પ્રકટ શીખવાતા; એજ કારણ-
થી તુકારામે પણ ગભરાઈ જઈને માગ્યું છે કે:—

તકો સાયુજ્યાચી મુક્તિ, દેવા દાવી તુજી મક્તિ

તેજ પ્રમાણે નરસિંહ મહેતાજી પણ કહે છે—‘તત્ત્વનું
ટીપણું તુમ્હ લાગે’ અસ્તુ. તુલસીદાસજીને જેમના દ્વારા
પોતાનું કામ પરિપૂર્ણ સિદ્ધ થાય તેની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ,
એટલે સિદ્ધ થયું કે:—

‘અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.’

ગુરુદેવે આરંભમાંજ તુલસીદાસજીને વાદમીક્રિય
રામાયણ સંપૂર્ણ ભણાવી દીધી; સાથે સાથે વેદાંતની અદ્વૈત-
પ્રક્રિયાનો પણ જેમાં ઉમેરો કયો છે તે અધ્યાત્મ રામા-
યણનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરાવ્યો; જોકે અધ્યાત્મ રામાયણમાં
મુખ્યતા એજ પ્રતિપાદન કરેલ છે કે, ‘બ્રહ્મ નિશુંભ છે,
જીવ તથા બ્રહ્મ એકજ છે અને તે જ્ઞાનદ્વારા પ્રાપ્ત થાય
છે.’ તોપણ તુલસીદાસે તો શોધ કરી આજ નિશ્ચય કયો
છે કે ‘બ્રહ્મ સગુણ છે, ને તેમની લક્ષિતજ શ્રેષ્ઠ છે.’ કાગ-
ભુશુંડી નામના એક ઋષિ પોતાના ગુરુની પાસે અદ્વૈતપ્રક્રિયા
માટે લડયા હતા, ને અંતે તેમણે પોતાના ગુરુને પણ કબૂલ
કરાવ્યું હતું કે ‘બ્રહ્મ સગુણ છે.’ આ કથા તુલસીદાસે
પોતાની રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં આલેખી છે, ને તે દ્વારા
પોતાનોજ સિદ્ધાંત તેમણે દર્શાવી દીધો છે કે:—

ચોપાઈ

સુન સ્વમેશ હરિમક્તિ વીહાર્દ, જે સુખ ચાહહિ આન ઉપાર્દ;
તે શઠ મહાસિંધુ વીન તરણિ, પેરી પાર ચાહહિ જહકરણિ.

કાગભુશુંડજીને મરણસમયે કાઠીબ્રહ્માંડધારક શ્રીરામ-
અંજલનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થયો છે, એ કથા ત્યાં કહેલી

છે અને તે ઉપરથી એજ નિશ્ચય થાય છે કે ‘અવતારે હરિ તારે.’ આ વિષેનો નિર્ણય ત્યાં પણ એજ આગ્યે છે કે—

ચોપાઈ

શિવ અજ શુક સનકાદિક શારદ, જે મુનિ વ્રહ્મવિચાર વિશારદ;
સવ કરમતે સ્વર્ગનાયક ચેહા, કરિય રામપદ પંકજ નેહા.

તેમાં કારણ શું છે ?

શ્રુતિ-પુરાણ સવ ગ્રંથ કહાહી, રઘુપતિ ભક્તિ વિના સુખ નાહિ.

તુલસીદાસનાં આ વાક્યો પોતાનાં અનુભવથી આલે-આયાં છે, તેમાં કપોલકલ્પિત કંઈપણ નથી. આવા મહાન પ્રભુભક્તોએ પ્રભુનાં પ્રત્યક્ દર્શન કરી જગતને પણ એ ભાગે જવા આદેશ કર્યો છે કે, સુયોગ્ય ઉપાયદ્વારા પ્રભુ-દર્શન થાય છે અને તે પણ ‘અવતારે હરિ તારે.’

એ રીતે તુલસીદાસ ચુસ્ત રામભક્ત બની ગયા. ભક્તિના નવ પ્રકારોમાં પહેલોજ પ્રકાર ‘અવર્ણ’ દર્શાવવામાં આગ્યો છે, ને આ કલિકાળમાં તો ખાસ કરીને ‘કલૌ કેશવકીર્તનાત્’ કલિયુગમાં શ્રીકેશવ ભગવાનનું કીર્તન કરવાથી ભોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે. આ અનુભવીઓના ઉદ્દગાર પ્રમાણે—

પૂવૈક્તિ ધેનાશ્રી પદ ચાલુ

જ્યાં રામાયણ નામ સાંભળે, ત્યાં સાંભળવા ધાય;
એક ચિત્તથી સુણે પ્રીતથી, નયને નીર ભરાય. કોઈથીં

તે પછી તુલસીદાસને ચોક્કસ ખાત્રી થઈ ગઈ કે—

જહાં કામ તિહાં રામ નહિ, રામ તિહાં નહિ કામ;
તુલસી દાઝ ના રહે, રવિ રજની એક કામ.

બસ રામરસનોજ સ્વાદ લાગ્યો, આજદિન સુધીનો
ભ્રમ ભાગ્યો, રામ વિષેજ પ્રેમ ભાગ્યો ને પછી તો કેવળ
રામરસજ પૂરેપૂરો ભાગ્યો. આ ઉપાયનો સતત આરંભ
કરી દીધો—

ચારુ વેદ ડહોળે, આસર કહેનો રામ;
તુલસી તારેં વસ કરો, રાસો યાતે કામ,

આજ વસ્તુ અંતિમ શ્રેયસ્કર છે—

શ્રીરામેતિ પરં જપ્યં નૈવાશ્વં ब्रह्मसंज्ञकम् ।

‘શ્રીરામ’ એજ સર્વોત્કૃષ્ટ જપ કરવા યોગ્ય મહામંત્ર છે, એના જેવું બીજું કોઈ બ્રહ્માશ્ર નથી. કારણકે તેનું ફળ:—

ब्रह्महत्यादिपापममिति वेदविदो विदुः ।

વેદવેદાઓ કહે છે કે બ્રહ્મહત્યા વગેરે સર્વ પાપોનો એ મહામંત્ર વિનાશ કરે છે. આ વસ્તુનો જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે પછી કોણ બાકી રાખે ? તુલસીદાસજીએ તો ભક્તિના નવે પ્રકારો આરંભી દીધા. તેમાં સ્મરણ, જપ વિના તો એક ક્ષણ પણ ન ચાલે; પોતે અનુભવ કરીને લોક માટે પણ તે લખી ગયા છે:—

सुमरत सुलभ सुखद सबकाहु, लोकलहाव परलोक निवाहु.

એ તો ‘શનૈઃ પમ્યાઃ’ જેમ કોઈ પણ લાંબો રસ્તો ધીમે ધીમે કપાય છે તેજ ન્યાય પ્રમાણે ભક્તિ માર્ગમાં પાર પડાય છે. કંઈ ‘વાવતાંજ આંબો ન પાકી જાય.’ સમય થતાં અવશ્ય ફલપ્રાપ્ત થાય છે; એજ રીતિએ—

ભજ્યાં જાઓ ભાવથી અંતે મળશે જરૂર જગનાથ.

પણ તેમાં એક ચિત્ત થઈ જવું જોઈએ, ને સાથે સાથે પ્રભુને પ્રાર્થના પણ કરવી કે:—

गऊँ

તને સોંપું જગતનાથા, ફિકર એ રાખજે ત્રાતા;

અનુ તન દ્રવ્ય વય આદિ, નકામાં ના ક્ષણે ગાળે.

તુલસીદાસજી એ પ્રમાણે ભક્તિ-માર્ગમાં શરીરનો તો ઉપયોગ કરતાજ હતા પણ સાધનનોયે ક્યાં સુધી ઉપયોગ કરતા હતા તે જોવાનું છે. પોતે બહાર દિશાજગલ જતા ત્યારે લોટામાં જે કંઈ પાણી વધતું તેને પાસેના એક ચુંબકમાં રેડી દેતા; તેથી ચુંબકું તો પાણી પીતું પણ તેમાં વસતું એક જૂત પણ પાણી પીને તૃપ્ત થતું. તે એક દિવસે પ્રકટ થઈ વરદાન દેવા તત્પર થઈ બોલ્યું કે ‘વર માગ.’ તુલસીદાસજી હસી પડ્યા. તેમને બીજી કોઈ વસ્તુની ક્યાં

જરૂર હતી; છેવટે તેમણે પોતાને પ્રિય વસ્તુ 'રામ'ની માગણી કરી. ભૂતકું રામ આપવા સશક્ત ન હતું, પણ તે રામ પ્રાપ્તિનો માર્ગ જાણતું હતું. તેણે રામપ્રાપ્તિ માટે હનુમાનજીને મેળવવા જણાવ્યું ને તે હનુમાન ક્યાં છે ? કોણ છે ? તે પણ સાથે સમજાવ્યું. આ ઉપરથીજ કહેવાયું છે કે 'મૂતનસેં હનુવા મીલે, હનુમાનસેં રામ' પ્રભુ પોતાના ભક્ત માટે બધા માર્ગ ખુલા કરી દે છે. ભક્તની પોતાના વિધેની લગની છે કે નહિ, તે પ્રથમ તપાસે છે; માત્ર હરિસુખ દેવાને હરિચિંતનનીજ જેને ટેવ પડી જાય છે, ખાતાંપીતાં સૂતાં ખેસતાં એજ પ્રભુનું નામસ્મરણ જે ચાહુ રાખે છે તેને માટે પ્રભુ પોતેજ ગીતાજીમાં કોલ આપે છે:—

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ।

જેઓ નિત્ય મારામાં આસક્ત રહે છે તેઓના યોગ-ક્ષેમનો નિર્વાહ હુંજ કરું છું. પેલા ભૂતના કહેવા પ્રમાણે તુલસીદાસજી હનુમાનજીની શોધમાં રહેવા લાગ્યા. ભૂતે જણાવ્યું હતું કે એજ ગામમાં અમુક એક હરિધામમાં વૃદ્ધ કંગાલના વેશમાં હનુમાનજી પોતે કયા સાંભળવા પધારે છે; સૌથી પહેલા આવે છે ને સૌથી છેલ્લા જાય છે. એવી પ્રીતિથી સાંભળે છે કે જાણે તદાકાર. આ ઉપરથીજ અદ્યાપિ જ્યાં જ્યાં તુલસીરામાયણ શરૂ કરાય છે ત્યાં ત્યાં પ્રથમજ કહેવાય છે:—

પ્રેમ સહિત ગાદી ધરૂં, આવો પવનકુમાર.

ને પછી છેવટે—

કથા વિસર્જન હોત હૈ, સુનો વીર હનુમાન.

આથી શું નિશ્ચય થાય છે ? તુલસીદાસજીનો પોતાનોજ અનુભવ. તેમને કયામાં હનુમાનજી મળ્યા હતા, તેનોજ આ જાગૃતો પૂરાવો છે ને તેથીજ આગળ જતાં આ સિદ્ધ થયું છે કે 'અવતારે હરિ તારે.' કથાનો પ્રસંગ એવો છે કે, જે જની તે જાણી. તેથી—

હોહરો

ભૂત વાત એ ભૂતની માની ગણી અદ્ભુત;
છરત મૂરત જોવા દુરત સુરત રાખી મજબૂત.

કથામંડળીમાં પેલા ભૂતે દર્શાવેલી નીશાનીવાળા એક વૃદ્ધને હલસીદાસે જોયા, તુરતજ જાણી લીધું કે, આજ હનુમાનજી છે. કથા સમાપ્ત થઈ, સૌ વિખરાયા, પેલા વૃદ્ધ પણ ચાલી નીકળ્યા, હલસીદાસજીએ તેમની પૂઠ પકડી; દૂર નીકળી ગયા પછી એકાંત મળી એટલે તુરતજ હોડી જઈને હલસીદાસજી વૃદ્ધના ચરણમાં લોટી પડ્યા, ચરણને મજબૂત પકડી રાખ્યા; એ બનાવટી વૃદ્ધ-હનુમાનજીએ ઘણી ગડબડ મચાવી, ને છોડી દેવા અત્યંત આગ્રહ કર્યો, પણ હવે કેમ છોડે; નિર્જયપણે પગ પકડીજ રાખ્યા; ને કહેવા લાગ્યાં કે:—

૫૬

‘ નહિ છોડું ’ એ રાગ

નહિ છોડું કહીએ નહિ છોડું,
છોડું હવે શ્રીહનુમાન વરત્યા છે મહેં શ્રીમાન. નહિ છોડું
શ્રી રઘુનાથ સાક્ષાત નીરખવા છે,
આશા તે પૂરો કૃપાનિધાન. વ્યાસ નહિ છોડું

એ પ્રમાણે ભક્ત હલસીદાસજીની તીવ્ર ભક્તિને પૂર્ણ રામપ્રીતિ સાથે રામદર્શનની ઉત્કટ અભિલાષા જ્યારે જોવામાં આવી ત્યારે—

૫૬

‘ થયા છો રે ’ એ રાગ

સુણતાંરે એવાં વિનય વચન વાયુમુત પ્રકટ થયા,
વાયુમુત પ્રકટ થયા આણીને દીન દાસની દયા. સુણતાં રે
ફરી ફરી સાષ્ટાંગ પ્રજ્ઞમ્યા, પ્રીતે હલસીદાસ;
અદ્ભુત ચિત્તે, કપિ પ્રીતે, વઘા બહાલા રઘુલાલા,
શ્રી ચિત્રકૂટ પર દશે દર્શન, જઈરહો ત્યાં સુખીયા. સુણતાં રે

મૂળ તો શ્રીવિશ્વનાથ-શંકર ભગવાન શુરુ થયા હતા,
વળી પાછા તેજ રુદ્રદેવના અવતાર વીર હનુમાનજીનો

સાક્ષાત્કાર થયો, એટલે હવે પોતે કૃતાર્થ થયો, એવી આશા દઢ થઈ હતી છતાં હવે ચિત્રકૂટ તરફ વિદાય થયા પહેલાં મૂળ ગુરુ વિશ્વનાથની આજ્ઞા લેવી, તે ધર્મ સમણ પ્રથમ તો તુલસીદાસજી વિશ્વનાથજીના મંદિરમાં ગયા, ત્યાં પ્રભુ શંકરદેવ સમક્ષ જે બન્યું હતું તે જણાવીને જવાની વિદાય માગી ત્યાંથી પોતે ચાલી નીકળ્યા.

ગઝલ

શંભુજી ત્યાં વિપ્ર વેશે માર્ગમાં આવી મળ્યા;
 ઝોળખ્યા વિષુ તે રહેશે, માર્ગમાં આવી મળ્યા.
 વધા શંભુ વાત કરવા મળ્યો હું એકાંતમાં;
 સિધાવો ઝટ શુભ પ્રદેશે, માર્ગમાં
 નિહાળી શ્રીરામને ઉરધારીએ સુખ ધામને;
 સમરજે એને હુમેશે, માર્ગમાં
 ગુણો એના ગાઈ રચજે ભાષ શ્રીરામાયણ;
 દેશમાં એ સદા રહેશે, માર્ગમાં

અર્થાત્ તારે એકલાએ પ્રભુ દર્શન કરી તૃપ્ત થઈને બેસી રહેવાનું નથી કિંતુ તે દર્શનથી શારીરિક તથા માનસિક પવિત્રતા કરીને પોતામાં સંપૂર્ણ હરિરસ ભરી લઈને જગતને પણ તેનું દાન કરવાનું છે, શ્રીરામાયણ રચીને તે દ્વારા સમસ્ત જગતને પણ રામભક્ત તારે કરવાનું છે, આવી શંકર દેવની આજ્ઞાનું રહસ્ય કેવું ઉચ્ચ કક્ષાનું છે ? જેઓ મહાન તરીકે જગતમાં પૂજાય છે, તેઓમાં તેનું બીજ ને તપાસીએ તો આખાય જગતનું કલ્યાણ કરવાની તેમની તમન્ના એજ હોય છે. નરસિંહ મહેતાને પણ શંકર ભગવાને આવાજ પ્રકારની આજ્ઞા આપેલી હતી; માટે જો તેમ કરે તો ‘અવતારે હરિ તારે.’

ઉપેન્દ્રવજ્ર

વહી થયા શ્રીશિવ ગુપ્ત જેવા, સુચિત્રકૂટે તુલસીજી તેવા;
 જઈ રહ્યા આશ સદૈવ ધારે, શ્રીરામ ક્યારે અહીંયાં પધારે.

પણ રામ પ્રકટાવવા તે કંઈ રસ્તામાં પડ્યું છે ? એ કંઈ સહજ કે સરળ વસ્તુ નથી. તે માટે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ

કહે છે તેમ 'શુચી દેગે પ્રતિષ્ઠાપ્ય-પવિત્ર પ્રદેશમાં પોતાના તે ઈષ્ટ દેવને જે પ્રદેશ અત્યંત અભીષ્ટ હોય ત્યાં જઈને સ્થિર આસન લગાવવું જોઈએ અને તેવા પવિત્ર પ્રદેશમાં જઈને પણ 'एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः-તદન એકલા વસવું જોઈએ. મન તથા બુદ્ધિને વશ કરવાં જોઈએ ને હરકોઈ પ્રકારના પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી બધી બધાઓ છોડવી જોઈએ.' કેવળ પોતાના ધ્યેયમાંજ વૃત્તિને એકાગ્ર કરી સદાય ધ્યાનમગ્ન રહેવાય ત્યારે પ્રભુસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. જો કે પ્રભુ તો સર્વત્ર તૈયારજ છે, તો પણ માન-સિક શુદ્ધિ તો થવી જોઈએજ અને તે શુદ્ધિ મળ હર કયાં વિના થતી નથી, મળ હર કરવામાં ઉપાયની આવશ્યકતા રહે છે ને તે ઉપાય પણ શાસ્ત્રીય ને સંપૂર્ણ જો હોય તો ખછી વિના વિલંબે 'અવતારે હરિ તારે.'

હલસીદાસજી ચિત્રકૂટમાં પૂર્વોક્ત ઉપાયદ્વારા રામ-દર્શનની રાહ જોવા લાગ્યા, પણ હજી તે દર્શન થયાં નહિ, વિલંબ થવા લાગ્યો, વાર થઈ છતાં પોતે કંટાળ્યા નહિ. ઉલટી વધારે ને વધારે લગની લાગતી ગઈ, રામરસની તૃષ્ણા વધતીજ આલી, રામ વિષેનોજ પ્રેમ વધી જઈને પોતાના પ્રિયતમનાં દર્શન માટે પ્રાર્થના કરતાજ રહ્યા-તે જેમ વૃત્રાસુરે પ્રાર્થના કરી હતી. તેમ. જુઓ, વૃત્રાસુરની પ્રાર્થનાનો આ ભાવવાહી શ્લોક—

अजातपक्षा इव मातरं सगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः ।
प्रियं प्रियेव व्युपितं विपण्णा मनोजरविंदाक्ष दिदृक्षुस्ते त्वाम् ॥

‘હે કમલનયન પ્રભો ! જેઓને પાંખો આવી ન હોય તેવાં પક્ષીનાં બચ્ચાં જેમ પોતાની માતાની રાહ જુએ, બૂબ-થી ટળવળતાં નાનાં વાછરડાં માતાના દૂધ માટે જેમ ટળવળે અને પતિવિયોગથી ખિન્ન થયેલી પ્રિયા જેમ પરદેશ ગયેલા પતિની વાટ જુએ તેમ મારું મન આપનાં દર્શન કરવાને આ-તુર બન્યું છે.’ પ્રભુ-દર્શનની આવી આતુરતા હોવી જોઈએ; આવી તાલાવેલી સૂચવતી એક કહેવત કહેવાય છે;—

નાનકડી નાર ને નાકમાં મોતી, પિયુ પરદેશે ને વાટલડી જોતી;
ઉરાડતી કાગ ને ગણતી દહાડા, એ એંધાણીએ નાગરવાડા!

આવી આતુરતાપૂર્વક તુલસીદાસજી ચિત્રકૂટ પર
રામદર્શનની રાહ જોતા એકાગ્ર ચિત્તે રામભજન કરી રહ્યા
હતા, તેવામાં—

દોહરો

એક સમય જોઠા હતા, નિજ આશ્રમને દ્વાર;
નીકળ્યા ત્યાંથી સ્વાર બે, છે અનુપમ આકાર.

પદ

‘બેગી ધડુનીઠા ચોર’ એ રાગ

મનહર રાજકુમાર અહા ! કેવા મનહર રાજકુમાર.
શ્યામ વરણ મન હરણ ઝગેતન, અતિ ઉત્તમ અલંકાર. અં
ધનુષ બાણ કરપર ઝગમગતાં, ચંચળ હૃય પર સ્વાર. અં
પુઠે ભ્રાત ઝગે શશીવરણા; બની જોડ બલિહાર. અં
અરરર હરણ પુઠે શીઠ ધાતા, નથી એ ધરિત વિચાર. અં

ઉપેન્દ્રવજ્ર

નહીં નિહાળું કૃતિએ અકારી, મીંચી દીધાં નેત્ર બની વિકારી;
તદા પૂછ્યું મારુતિએ પુકારી, દીઠા મીઠા શું પ્રભુ કષ્ટહારી.

પદ

‘દધ્યારે તરકવાને’ એ રાગ

વધા શોચી મારુતી એ શું રામ હતા !

રામ હતા શ્યામ સુખધામ હતા. રે વધા શોચી મારુતી.

અણસમજણુથી નિજ ડાહ્યાપણુથી,

હાથે કરી ખાધી મેંજ ખતા રે.

વધાં

જણ્યા સિકારી મૃગ દુખકારી,

ખાલી દયા માંહે ધરી મમતા રે.

વધાં

બંધ કરી આંખે પછી શીઠ સાંખે,

અરેરે ખરે જોઉં રહ્યા ક્યાં જતા રે.

વધાં

પછી તો અનુક્રમે ઉત્કટ અભિલાષ વધ્યેજ જવા લાગી;

આ તો ભયંકર ભૂલ યઈ, એવા પશ્ચાત્તાપ સાથે પ્રેમાશુધારા

વહેવાજ લાગી; એકવાર આમ અણધાર્યાં દર્શન યયાં ॥ તો

જરૂર ફરી નીરાંતે દર્શન થશેજ, એવી તીવ્ર આશા સાથે ઉત્કટ ઉપાસના ચાલુજ રહી ને—

ઉપરનું પદ ચાલુ

વધી અધીરાઈ ધૃતિ ન ધરાઈ,
થશે ન ફરી શું સુખદા છતા રે.' વધા૦
હા હવે રહું ક્યાં? વિયોગ સહું ક્યાં?
કેને કહું ક્યાં આપ વિના પિતારે. વધા૦

એ વાત ચોક્કસ છે કે પ્રભુ-સાક્ષાત્કારમાં છેક સુધી શુર-
ની અગત્ય રહે છે. મુકામે પહોંચતાં સુધી અનુભવા માગે
લોભીયાની જરૂર રહેવાનીજ, ને તે જે રસ્તે જવાનું કહે તેજ
રસ્તે ધરાબર ચાલ્યા જવું જોઈએ, પણ તે રસ્તો કયો?

પદ

મોહની લગાડો રે (૨) ચરણકમળમાં,
ફૂમ જગાડો એ સુધા અખાડો રે. ૨૬.
એ વિણ અન્ય નકામું લાગે,
એ વિણ અન્ય તર્ક ઉર ત્યાગે;
લગનજ એની અખંડ લાગે,
એજ મુખે શવ ફરી ફરી માગે; એવી મોહની૦

એવી લગની લગાડવાને જેવો મોખ કયો તેમ ચતુ-
રાઈથી ને કમથી 'અવતારે હરિ તારે.' તે પછી હનુમાન-
શ્રીએ જોયું કે, હવે તો કમોટીની હલ થઈ છે, પ્રતિદિન લાવ
વધતોજ જાય છે, 'પલ જુગસમ ખીતે' એવો ઘાટ થઈ
ચૂક્યો છે, ત્યારે—

જુજંગી છંદ

વધા માર્ગીલાવ છે શુદ્ધ આવો, મુખે કાલતો રામઘાટે સિધાવો;
તમે દેખશો નાથને ત્યાં સવારે, મુણીને ગુંસાઈ નમ્યા વારંવારે.

લાવણી

'અધળીય' એ રાગ

રામ ઘાટે આવ્યા પ્રાતે (૨)

ન્હાઈ ઘોઘને ચંદન ઘસવા માંડ્યા નિજ હાથે;

દીઠા ત્યાં બે મીઠા લાલા (૨)

જન જેવા પણ મન ચોરે છે લાગે બહુ વહાલા.

નહાઈ ઉભા આવી સહામે (૨)

ચંદન માગ્યું રૂકું લાગ્યું ઠર્યા એ વિસામે.

ચઢ્યું સાધુ ચિત ચક્રોળે (૨)

કેમ ! કોણ ચંદન માગે મુજ આગે આ ડાળે.

રામ લક્ષ્મણ તો હોયજ શેં (૨)

પુછું પ્રેમથી છુટું વહેમથી એમાં તે શું જશે.

ચોપાઇની ચાલ

પુછ્યું કોણ છોરે બેઠેલાલા, કેમ લાગે મહને મસ વહાલા;

આપું ચંદન વંદન સાથે, છો શું રામ લક્ષ્મણ બેઠે બ્રાતે.

વધા બાળક સાધુ તમામ, જગમાં છે લક્ષ્મણ ને રામ;

છે અમારે ચંદનથી કામ, શું તમારે નથી બીજું કામ.

આ ઉપરથીજ તુલસીદાસે પોતે કહ્યું છે:—

તુલસી જગમેં સખનતેં, મીલીયે હીલીયે ધાય;

ક્યા જાને ક્યા ભેખમેં, નારાયણ મીલ જાય.

ભગવાનનું ભક્તવાત્સલ્ય કેવું અનુપમ છે? ભકતે પ્રેમથી અર્પેલું માત્ર ચંદનજ પ્રભુને બસ થઈ પડે છે; પોતે ખુદ ભગવાન ગીતાણમાં કહે છે—‘પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં ચો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ-જે કોઈ ભક્ત પાંદડું, પુષ્પ, ફળ કે પાણી જે ભક્તિથી મને આપે છે તો તે નહીં વસ્તુને પણ ‘જન્મામિ પ્રયતાત્મનઃ-હું સ્વીકારી લઉં છું; કેમકે તે ભક્તનું મન કેવળ મારામાંજ એકાગ્ર બન્યું હોય છે.’ આવા કલિયુગના સમયમાં માત્ર ચંદન માગી લઈનેજ તુલસીદાસજીના મનોરથ ભગવાને પૂર્યાં, એટલુંજ નહિ તેમની સાક્ષીમાં મનુષ્યો તો શું. પણ પશુ-પક્ષીઓ મુઘ્ધાં તેમની રામાયણ કથા ગાય એવું બતાવી આપીને સાળીત કરી આપ્યું કે, ‘અવતારે હરિ તારે.’ જે વેળા શ્રી રામપ્રભુ તુલસીદાસનું ચંદન સ્વીકારી રહ્યા હતા તે વેળા એક પોપટ પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બોલી રહ્યો હતો:—

ચિત્ર કોટકે ધાટ પર, ભધ સંતનકો ભીર,

તુલસીદાસ ચંદન ધસે, તિલક કરે રઘુવીર.

કાફી

દે છે હલસીદાસ રધુનંદનને ચંદન વંદન સાથે. દેક.
ચિત્રકૂટ પર રામઘાટ પર, બેઉ બેઠા મુખરાશ;
આપે ઘસી ઘસીને હલસી, હસીહસી લે અવિનાશ. રધુનંદન
તિલક કર્યાં બન્ને બ્રાતાએ, ત્યાં લગી ઠેર્યા ખાસ;
અંતરધ્યાન થયા શ્રીમાન પછી, સેવા લઈ મુખરાશ. રધુનંદન
સમજ્યા હલસી, મજા ગયા પછી, થયા ફરીથી નિરાશ;
આશાપુરી પણ ખાસ મટી નહીં, છે મહારીજ કથાશ.
ગીતિ

પ્રકટી શ્રી હનુમાને, પુછ્યું પ્રભુ સેવ્યા શું સનમાને;
વધા આપ નાદાને, ન ઝાળખ્યા પૂરા પ્રિય મુખદાને.

પદ

‘એસી ચતુરનાર’ એ રાગ

વધા હલસીદાસ, હજી રહ્યો ઉદાસ,
દીઠા કૃપારાશ તોયે છડે નિરાશ;
ખાસ આશ દાસની બની રહી બાકી. વધા૦
દેખું ચારે બ્રાત, પૂરા ઠાઠ સાથ, કરો કૃપાનાથ એવો પ્રસાદ;
વાત આપ હાથ કપિનાથ છે પાકી. વધા૦
વધા હનુમાન, એવું મહામાન, આ કલ્પીમાં ન મળે છે અસમાન;
તોએ માંન જમાન ગયો નેથી થાકી. વધા૦
કાલ થતાં પ્રાત, બની શુચીગાત, સ્મરે એજ વાત, રધુકુળનાથ;
બેસજે છું જઈશ એના અનુભવે છાકી. વધા૦

જ્યાં કાર્યનો આરંભ થઈ ચૂક્યો ત્યાં પછી વાર શી ?
જાસ, હવે તો પૂરું પ્રાકટય ! પૂર્ણ દર્શન ! સાક્ષાત્ મૂળસ્વરૂપે
પધારવાની તૈયારી થઈ ચૂકી. જેવો શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનો રાસ
તેવોજ મહારાજાધિરાજ શ્રીરામચંદ્ર પ્રભુનો પૂરો ઠાઠ;
સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થવાનો સમય હવે આવી પહોંચ્યો. એક
વેળા એજ ચિત્રકૂટ પર—

રાગ

આસાવરી

હલસીદાસ પહોંચ્યા વડી પ્રાતે, પુનિત પુજાપો પકટી હાથે;
કપિપતિએ કહેલ સ્થળ બેઠા, લજે સ્તવે સમરે મન સાથે. હૃ૦

પળ પળ વિકળ આ કળે કાઢે, વીતે વખત વધુ વધે વિશાદે. ટું
 બે ત્રણ ચાર પાંચ દશ ઘડી ગઈ, કેમ કૃપા ન કરી રઘુનાથે. ટું
 સ્વારી આવતી દીઠી ભારી, પરીપૂરણ બે પ્રહરે ભતે. ટું

પદ

‘લાગી છબી નાયની’ એ રાગ

આવી રૂડા રામજીની સ્વારી, તુલસીદાસ નિહાળતા;
 સુખ મહાલતા મન વારી.....આવી-ટેક.
 હાથીઓ હોદાવાળા, ઘોડા રથો રૂપાળા;
 શૂરા સામંતો પાળા, રાજાઓ ઠંકરાળા;
 વાજાં ગાજાંઓ વાગે, બાંદીઓ સ્તવે આગે;
 નેત્રી બોલે લાગે લાગે, ચલાવે ભાગે ભાગે;
 જ્યજ્ય લલકારી, સુસ્વરે રહ્યા ઉચ્ચારી. રામજીની
 કંચન રથ ભારે, ઝગે છે ઝળકારે, ઘોરે છે ધણકારે;
 શોભે છે શણગારે, ઘોડા બોડયા છે ચારે;
 હાલે છે હૈયે હારે, આપે છે અલંકારે, ચાલે છે અણસારે;
 રવિ રથ ભય વારી, જગ શોભા શું બિચારી. રામજીની
 મધ્યમાં બેઠા વગે, હીરામોતીથી ઝગે;
 ચારે બ્રાતા ઉમંગે, મારુતી પડયા પગે;
 શા દિવ્ય, એ આકાર, શા દિવ્ય અલંકાર;
 ક્યા, સુધાનાસાર, અહાહા બલિહાર;
 નિરખીને ભારી સ્વારી, તુલસીજગયા વારી. રામજીની

અહા ! એ શોભા ને એ દિવ્ય પ્રકાશ સદાકાળ હૃદય-
 માં વસી રહ્યો. બસ, તે સમયથી પડદો દૂર થયો ને સત્ય
 સાક્ષાત્કાર થયો. તે પછી તો પ્રભુએ પોતાના એ ભકતને રાજી
 રાખવા ત્યાંસુધી આહુ ઠે એક તખતે તુલસીદાસજી મંજમાં
 ગયા ત્યારે ત્યાં પણ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ થયા; જે વિષે આ બે દોહરા
 જગતમાં એ વાતના પૂરાવા માટે હજી પણ સર્વત્ર સંભવન છે:-

કિત મુરલી કિત ચન્દ્રિકા, કિત ગૌવનકો સાથ;
 તુલસી મસ્તક જવ નમે, ઘનુપ-વાળ સ્યો હાથ.
 મુરલી મુકુટ દૂરાયકે, લીયે ઘનુપ-ચર હાથ;
 અપને જનકે કારણે, કૃષ્ણ મયે રઘુનાથ.

આ ઉપરથી એ ચોક્કસ કહી શકાય છે કે ‘અવતારે હરિ તારે.’ તુલસીદાસજીનું ચરિત્ર તો ઘણુંજ વિસ્તૃત, પવિત્ર ને મહા અદ્ભુત છે ને તે પણ ઐતિહાસિક ઘટનારૂપ છે, જેમાં આ તેમના પોતાનાજ શબ્દો પ્રમાણભૂત છે:—

સંવત ઝોળ ઝોકત્રીસ એત્રે, રામનવમી સુખદાઇ રે;
રામાયણ આરંભી ત્રમે, અવધ નગરીની માંહી રે.

એમ સાલ, મહિનો, તિથિ, સ્થાન તથા એ કાવ્યસુક્ત કથા હાલ પણ મોજુદ હોઇને પ્રમાણ તરીકે છે. એજ પ્રમાણે શ્રીતુકારામને માટે ‘શ્રી વિદુષા’ આજે પણ દક્ષિણમાં જગપ્રખ્યાત છે, તેજ પ્રમાણે અતિશય અવાંચીન કાળના નરસિંહ મહેતાજી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સુપ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે અને બીજા પણ એવા એવા અનેક સુપ્રખ્યાત મહાશક્તો બિન્નબિન્ન અવતારોના થઈ ગયા છે, તે જાણીતું છે. આ વર્તમાન કાળમાં પણ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ થયાના પૂર્ણ પરચા ઘણા જાણીતા છે તેથી સર્વ આસ્તિક વર્ગના જનસમુદાયમાં એ શાસ્ત્રસિદ્ધ વાત અનુભવમાં આવેલી હોવીજ જોઈએ કે—

અવતારે હરિ તારે શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે;

આ માનવું તારે, આ માનવ અવતારે.

આમાં નવ તારે, ન વરત્યારે. હાં હાં રે ના વરત્યારે૦

આ સત્ય સિદ્ધાંતને લક્ષ્યમાં લઈ આપણે પણ પ્રભુ-દર્શન માટે આવા શાસ્ત્રીય ઉપાયો કરતા રહીએ, એજ માનવજન્મનું સાચુંકય છે. ૐ તત્ સત્ ।

શ્રી મીરાંકાઈ-આશ્વપાન

[મૂર્તિપૂજા ચિત્ર]

પૂર્વરંગ

૫૬

‘ મોરી કર પકરત ’ એ રાગ

પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં. ટેક.
મતિ વરતિ, જગ વિસરતિ, ના રતિ
ફરતી ફરતી ન રતિ આકૃતિમાં;
અનુ અન્ય ગતિ, નથી જગતપ્રતિ,
ઘો ધરતી કૃતિ મતિ મુખ સીમા. પ્રીતિ

આપણે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સમસ્ત જગતમાં
ત્યાં ત્યાં પ્રીતિ થાય છે ત્યાં ત્યાં મૂર્તિજ હોય છે—મૂર્તિ-
માંજ પ્રીતિ થતી જોવામાં આવે છે; કારણકે પ્રીતિનો
આધાર તો જોઈએ ને ? સાકાર વસ્તુ ઉપરજ પ્રીતિ થઈ
શકે છે, પ્રીતિનો આધાર મૂર્તિજ છે, તે વિના પ્રીતિનું અ-
સ્તિત્વ અનુભવી શકાતું નથી; કેમકે નિરાકાર વસ્તુ દૃષ્ટિ-
ગોચર થઈ શકે નહિ. જે સ્થળે તમે જે કંઈ જોશો તે
મૂર્તિરૂપજ હશે; મૂર્તિમાંજ મતિ ભમતી જોવામાં આવે
છે, પ્રીતિ ને પ્રતીતિ હોય છે; આ રીતે અમે મૂર્તિપૂજકજ
છીએ; પણ તે મૂર્તિ કોની ? નહિ કે જર, જમીન કે
જોડની; પણ હે પ્રભો ! અમારી જોજ પ્રાર્થના છે કે,
‘ પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો (આપનીજ) મૂર્તિમાં. ’ આમ
પરમેશ્વરનીજ મૂર્તિને પૂજનારા અમે છીએ.

આજકાલ કેટલાક આપણાજ સાધનો અંગ્રેજીનાજ

બે અક્ષરો લાવીને જાણે વિદ્વાનોના ચૂડામણિ ખની 'ગયા
હોય તેમ પોતેજ પોતાને સાક્ષર શિરોમણિ માની લઈને
બકવાદ ચલાવે છે 'મૂર્તિપૂજાઽધમાધમા-મૂર્તિ'પૂજા અધમમાં
અધમ છે.' આમ કેવળ બકીનેજ ધમાલ મચાવનારા ને
જ્ઞાનીનો ધમંડ ધરાવનારા અજ્ઞાનીઓ, મૂર્તિ'પૂજાનું ખંડન
કરતા પોતાની હલીલને ટેકો આપવા માટે જૂના ભક્ત અખા
જેવાનાં વાક્યોને પ્રમાણ તરીકે આગળ ધરે છે:—

છાતી પર ચઢી જેને ઘડયો, તેને કહે છું કે;
અખો ભગત એમ કહે કે, તારી એક કુટી કે બે.

અથવા ! પણ જરા જુઓ તો ખરા ! પોતે છાતી
ઉપર ચઢીનેજ ઘડેલાં બાવલાં તેના ઘડનારને લાખો રૂપીઆ
અપાવે છે ! અરે અમે પોતેજ ઘડેલી ત્રણ 'ગગા'-'ગહુ'
ગી-ગોળની ગોળી અમને ખૂબ સ્વાદ આપતી પાળે છે;
અમેજ ઘડેલી દવાઓની ગોળી અમને ભયંકર જીવલેણ
રોગોથી ઉગારે છે, ને અમેજ તૈયાર કરેલી વિપની વટી
અમારા પ્રાણને સંહારે છે. આમ જો હૈયાકુટા નહિ બનીને
જો જુઓ તો મૂર્તિ'પૂજાને વખોડનારાઓને ખાત્રી થયે કે જ્યાં
ત્યાં મૂર્તિ'જ બધું કામ કરી રહી છે. સર્વંકોઈ મૂર્તિ'નાજ
પ્રભાવથી સર્વં બ્યવહાર ચલાવી રહ્યા છે; આ વાત ઠાણ
નથી જાણતું ?

એથી પણ વધુ જુઓ; ચંત્રોની મૂર્તિ'ઓ કેટલું વણે
છે ? શીવે છે ? શુ'એ છે ? રંગે છે ? દબે છે ? ચીરે છે ?
મારે છે ? તારે છે ? ઉરાડે છે ? છુરાડે છે ? ધુળાડે છે ?
ફાડે છે ? બાળે છે ? શું શું નથી કરતી ? એ બધી મૂર્તિ'-
ઓને કાણે બનાવી ? આપણેજ ધારો કે તે તે આ મૂર્તિ'-
ઓમાં તો આપણા દ્વારા શક્તિ આવેલી જોઈએ છીએ;
એટલે આપણા લીધે તે મૂર્તિ'ઓ બધું કામ આપે છે; પણ
જુઓ તો ખરા ? રાજાની આજ્ઞાથી તૈયાર કરાયેલો આમડાનો
એક દુકડો કેટલું કામ કરે છે ? લાખો રૂપીઆનાં આવા-
હન ને વિસર્જન કરતો જોવામાં આવે છે અને તેજ પ્રમાણે
કાગળના દુકડાઓ નોટોરૂપે બનેલા કેવું કામ આપે છે ?

વોરંટ, જાહેરનામાં કોઈને ફેદ પકડવા કે છોડી મૂકવા—
એવાં એવાં અનેક રાજકીય કાર્યો કાગળના ટુકડાઓથી
થતાં જોવામાં આવે છે, અને તે તે ટુકડાઓ પ્રસંગે ઘણાજ
મહત્વના પણ થતા દેખાય છે. આ જાધી મૂર્તિઓજ કે
ખીનું કંઈ? આથી પણ વધુ જુઓ—જગતના રાજા—પરમે-
શ્વરની જનાવેલી કોઈ પણ એક સજીવ ખીજરૂપ મૂર્તિ કેવી
મહત્વવાળી દેખાય છે? એકજ વડના ખીજમાંથી કેવડું
મોટું વટવૃક્ષ તૈયાર થાય છે? તેમાં પાછાં કેટલાં ખીજ
અને તેમાંથી પાછાં કેટલાં વટવૃક્ષો? લગવાન શ્રીકૃષ્ણ
ગીતામાં કહે છે:—

सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयः सम्बन्ति याः ।

‘હે અર્જુન! સર્વ યોનિઓમાં જે જે મૂર્તિઓ ઉત્પન્ન
થાય છે,’ આવી સ્ત્રી-પુરુષાકાર મૂર્તિઓ, જે શુક્ર-શોણિતથી
જનેલી હોઈ પોતામાં જીવને રૂંધી રાખે છે, તેમજ મળ,
મૂત્ર, માંસ, રુધિર, હાડકાં, આમડાંથી યુક્ત છે, તેને માટે
જુઓ આપણા શા હાલહવાલ છે?

રાગ કાલીગડો

હા! તન તેં મને ઠરાવ્યો શું ચમાર રે,
આમમાંહે મન આમનું ચિંતવનં માંસ માંદા પર પ્યાર રે.

(તે માટે વળી દવાઓ ખવાય)

આમને ધોવું રંગમાં મહોવું, આમને કરેં અલંકાર રે,
ગંધ ન લાગે સંબંધ માગે, અંધ એ સાફું અવતાર રે;
ઠરાવ્યો શું ચમાર રે?

હરકોઈ વ્યક્તિ પોતાની હાડકાં ને આમડાની મૂર્તિ-
નેય માને છે ને પૂજે છે; પણ તે ક્યાંસુધી? તેમાં ન્યાં-
સુધી જીવનું આવાહન છે ત્યાંસુધીજ. જીવ જેવો આદ્યો
જાય છે કે તુરતજ તેજ મૂર્તિને સી કોઈ અમંગળ માને છે
અને જને છે પણ તેવુંજ; જીવ જતાં તેજ મૂર્તિ અમંગળ ને
લયાનક જની જાય છે; એટલે આ ઉપરથી નિશ્ચય એજ
નીકળે છે કે, જે કોઈ મૂર્તિનું પૂજન-અર્ચન થાય છે તે

તેમાં રહેલા ચેતનનુંજ તે દ્વારા પૂજન થાય છે. અર્થાત મૂર્તિદ્વારા તેમાં રહેલા ચેતનનેજ પૂજવો એ મૂર્તિપૂજનું રહસ્ય છે: કોણ નથી માનતું કે પરમચેતન પરમેશ્વર સર્વ-સ્થળે છે; જે ચેતનનો પણ ચેતન છે; વળી તે સર્વસ્થ તથા સર્વશક્તિમાન છે, એમ કોણ નથી માનતું ? તો પછી તેજ પરમેશ્વરની સર્વ મૂર્તિઓ છે, ને મૂર્તિદ્વારા તેજ પરમેશ્વરનું પૂજન-સેવન કરવામાં કેમ સંકેત થાય છે ? મૂર્તિ-પૂજા નહિ માનનારાઓ શું કહે છે ? મૂર્તિમાંથી જ તો ચાલ્યો ગયો હોય છે, છતાં તેના પર કળરો ચણાવાય છે, ઉપર એ રીતે કળરો ચણાઈ ગઈ હોય છે છતાં તેના પર પુષ્પો ને સુગંધી પદાર્થો ચઢાવનારા મૂર્તિપૂજા નથી કરતા ત્યારે શું કહે છે ? આવી મૂર્તિપૂજા કરનારાઓ અમારી હાંસી કરતાં લજ્જતા નહિ હોય ? અમારી મૂર્તિપૂજા એવા-ઓની મૂર્તિપૂજા કરતાં ઘણીજ ઉચ્ચ કક્ષાની ને આદરણીય છે. અમે મૂર્તિમાં પરમેશ્વરને પૂજીએ છીએ તે આવી ભાવનાથી પૂજીએ છીએ કે, આમાં રહેલો આ અમારો પરમેશ્વર સદા સર્વવ્યાપક, સર્વસ્થ ને સર્વશક્તિમાન છે; જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રકટ તથા અપ્રકટ રહે છે તેમ આ પરમેશ્વર સર્વત્ર પ્રકટ અપ્રકટ છે; જેમ કાષ્ઠમાંના અપ્રકટ અગ્નિને પ્રકટાવ્યા પછી તે કાષ્ઠ નથી રહેતું તેજ પ્રમાણે મૂર્તિમાં રહેલા અપ્રકટ પરમેશ્વરને પ્રકટાવી પૂજવાથી તે મૂર્તિ નથી રહેતી-આ મૂર્તિપૂજાના ઉચ્ચ ધ્યેયને લક્ષ્યમાં રાખી અમે પ્રાર્થી-એ છીએ-‘ પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી હો મૂર્તિમાં. ’

જેમ વાંસની ઝાડીમાં કોઈ વેળા પોતાની મેળે અગ્નિ બહુદી ઉઠે છે, અથવા જમીનમાંથી પોતાની મેળે જ્વાળા-મુખી પ્રકટી નીકળે છે અથવા વીજળી પોતાની મેળે ઝળકી ઉઠે છે, તેમ એ પરમેશ્વર કોઈ વેળા પોતાની મેળે પ્રકટે છે, અને તેથીજ તેમને અમે ‘સ્વયંવ્યક્તાદિ’ કહીએ છીએ; તેજ પ્રમાણે પરિશ્રમથી, શાસ્ત્રથી તથા શ્રદ્ધાથી કોઈ મૂર્તિમાં અમે પ્રકટાવીએ છીએ, તેનેજ અર્ચા-પૂજા કહીએ છીએ. આ રીતે મૂર્તિમાં પરમેશ્વરનું પ્રાકટ્ય થવામાં કે કરવામાં

આ બે વાતની ખાસ અગત્ય હોય છે—‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’ જેમ ‘નોટ’માં આ અમુક રકમની ‘નોટ’ છે એવી પ્રતીતિ ને પ્રીતિ હોય છે, અને ‘હીરા’માં ‘આ હીરા છે’ એવી પ્રતીતિ-જ્ઞાન તથા પ્રીતિ બન્ને હોય છે, તેજ પ્રમાણે મૂર્તિમાં પ્રતીતિ ને પ્રીતિ બન્ને હોવાં જોઈએ; ઉપરાંત શાસ્ત્રીય વિધિથી કયાં પરમેશ્વરની મૂર્તિનું આવાહન થયું છે, કેના પર શાસ્ત્રોએ પૂજનની આજ્ઞા સ્થાપી છે, કયાં મૂર્તિપૂજનનું માહાત્મ્ય માનવા ફરમાન થયું છે, એ પણ જાણવું જોઈએ, ને તે પછી એ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિમાં પરમેશ્વરનું ધ્યાન કયાંપૂર્વક તેનું પૂજન-સેવન કરવું જોઈએ અને પછી એ મૂર્તિપૂજનના રહસ્યને યથાર્થ જાણનાર શુરના ઉપદેશને અનુસરી તે માર્ગે જતારાએ પ્રાર્થનાજ કરવી રહી કે ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

કાષ્ઠમાં અગ્નિ પોતાની મેળે પ્રકટયો હોય કે કોઈએ પ્રકટાવ્યો હોય, પણ તેને પ્રત્યક્ષ જોવા માટે દૃષ્ટિ તો હોવીજ જોઈએ, દૃષ્ટિ વિના તે પ્રકટ અગ્નિનો પણ પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહિ, તેજ પ્રમાણે પરમેશ્વર અવતાર લઈને પોતાની મેળે પ્રકટ થયા હોય કે કોઈએ પૂજન અર્ચનથી પરિશ્રમપૂર્વક પ્રકટાવ્યા હોય તોપણ જેઓએ તેમને સામાન્ય મનુષ્ય માન્યા હોય તેઓને તેમનું જ્ઞાન શી રીતે થવાનું ? કડકડતી ટાઢમાં અગ્નિને અગ્નિ તરીકે માનીને જો સેવે તોજ ટાઢ ઉટે ને ? વૈધને સામાન્ય એક માણસ તરીકેજ જાણનારો મહાન રોગી હોય છતાં તેની પાસેથી હવા શી રીતે લઈ શકે ? ને તેનો મહારોગ પણ કેવી રીતે જઈ શકે ? માટે પરમેશ્વર પ્રત્યક્ષ હોય છતાં તેમને ઝાળ-ખવાની ને તેમનાં માહાત્મ્યને જાણવાની બુદ્ધિ તથા દૃષ્ટિ અવશ્ય જોઈએજ. એવી બુદ્ધિ તથા દૃષ્ટિ જેમ વિકસે તેમ તે વિષેની પ્રીતિ તથા પ્રતીતિ વધુ ને વધુ થતી જાય. જેમકે—

છાપ્પય છંદ

રેખા અક્ષર પાઠ, અર્થ વર્તન પણ તેનું;
શિલામૂર્તિ વિષ્ણુ, નૃસિંહ સેવન તે જેનું.

શંખ ઓપધિ ધાતુ, પથ્ય અનુપાને ખાવી;
 શિલામૂર્તિ હરિતણી, વિધિમંત્રે મનભાવી.
 ગફ્તિ અનુગુણ અનુકૂળ મળે, સમજણ વર્તન જોઈએ;
 નવ સમજ ચહી ન લોગવે, વૃથા લાગ વય ખોઈએ.
 બાળે ન દીવાસળી સુખે, બાળક કર મસળે;
 ઘસી વિધિથી પછી અડે તો તેથીજ બળે.
 રમે મૂર્તિથી મૂઠ, વિધિથી પૂજે પ્રકટ;
 દૂધ થકી ધી મળે, ક્રિયા તે કાળ ત્યાં ઘટે.
 છે બધું બધામાં પણ કહ્યું, ગાએ તેમ પમાય છે;
 સમજ કરી અનુભવ ના જીવે, સત્ય ક્યાંથી સમજાય છે.

અમે તો તે સંજ ધે ઠંઠક જાણીએ ને તેથી માનીએ
 પણ હીએ, પરંતુ જેઓને તે વિષેની સમજણમાં તથા
 માન્યતામાં ન્યૂનતા હોય તેઓ માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ
 હીએ કે, હે પ્રભો ! ' પ્રીતિ ને પ્રતીતિ હો પૂરતી મૂર્તિમાં.'
 મૂર્તિપૂજામાં આ પરમ રહસ્ય સમાયલુ છે:—

૫૬

ગમે તે રાગમા

બધું છે બધામાંહી, અનુભવ શાસ્ત્રવિધિથી થાય;
 તે જે છે જગરાય, અનુભવ શાસ્ત્રવિધિથી થાય. ટેક.
 ગાદીમાં થક કાળાં પત્રો મોર ફેરી ન લાળાય;
 વિધિથી વાવે સમયે સવિધિ પુષ્કળ ફળો પમાય. અનુભવ
 જીવતણી સિદ્ધિવિધિથી મથી, મેળવતા શુચિકાય;
 ચહ્યું થાય તન વિમાન વૈભવ, કથા પુરાણે ગાય. અનુભવ
 પરિમિતનીમૂર્તિમાંપરિમિત, અનહદશ્રીહરિચાહ્ય;
 તેની મૂર્તિથી છે પૂરતી, સેવી જીવે સમજાય. અનુભવ
 જે સારુ જે છે તેથી તે સૌથી સઘ પમાય;
 ખાસ પામવા ખાસ યત્નનાં પરચા મસ પંકાય. અનુભવ

આરે દિશામાં વસતા મુસલમાનો હરકોઈ દિશામાંથી
 પણ જ્યારે નમન તથા પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે મક્કામાં
 રહેલ કાળા તરફજ નિત્ય પાચ વાર કરે છે, તેનું રહસ્ય
 શું ? ક્રિશ્ચિયનોને કોસ વિના ચાલતુંજ નથી, તેનું કારણ ?
 અમુક ઠોઠ એક દિવસે પ્રજા સર્વનો ત્યાગ કરવા, જેસયે ત્યારે

તો એ મૂર્તિને નહિ માનનારાઓને પણ પ્રભુ મૂર્તિમાન
 હેખાશે ! ! ને તે મૂર્તિ પણ આપણા જેવીજ-હાડકાં તથા
 ચામડાની મૂર્તિ બની થશે ! એટલે કે મૂર્તિને નહિ માન-
 નારાઓ પણ પોતાનાં પાપ-પુણ્યનાં ફળ મેળવતી વેળા
 તો સ્વર્ગમાં લોકો, લોકસ્થાનો, લોકનાં ઉપકરણો, પોતે
 તથા ફળ દેનારા પ્રભુ-એ સર્વને સાકાર મૂર્તિમાન તરીકેજ
 સ્વીકારી કર્મફળ લેવા તત્પર થશે, આ શું ? મૂર્તિપૂજા
 નહિ તો બીજું શું ? એટલે વસ્તુતઃ સર્વ કંઈ મૂર્તિપૂજક-
 જ છે. એક કવિ લખે છે:—

લોજન મૈથુનકી કથા કરત લુગાઈ લોક;
 તાકી ખાત ન કરત હૈ જન દીને સખ ભોગ.

તેમજ જેની મૂર્તિ સત્ય છે, તેની આગળ અન્ય સર્વ
 મૂર્તિઓ નકામી છે; માટે જેનું સેવન કરવાથી તે દ્વારા મન-
 માન્યો લાભ મેળવી શકાય છે તેને સેવી તેની પાસે કેમ
 પ્રાર્થના નથી કરતા કે ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

કેવળ આપણા પર કૃપા કરવા માટેજ પરમાત્મા પ્રથમ
 વિશ્વમૂર્તિ ઝંકાર સ્વરૂપ, પછી ‘વિશ્વ’-વિશ્વસ્વરૂપ, પછી
 ‘વિષ્ણુ’-વિષ્ણુસ્વરૂપ, પછી ‘વપદ્કાર’-મંત્રમૂર્તિ, અવ-
 તાર ને અંતર્યામી સ્વરૂપે થઈ અમારા પૂજનના વિષય
 બન્યા છે; આમ ‘સ્વયંવ્યક્ત’ બની તેજ પ્રભુ નગર, ગામ
 તથા દેશમાં મૂર્તિઓરૂપે બીરાજે છે; તેમજ ખારં નયોતિ-
 લિંગની પેઠે ચાર ધામ તથા સાત પુરીઓમાં પણ ‘સ્વયં-
 વ્યક્ત’ સ્વરૂપે પ્રકટ છે. આમ સ્થળે સ્થળે પોતેજ વ્યક્ત
 થવાનું ઠારણ—

न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् ।

तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥

હે પ્રભો ! આપનું સ્વરૂપ કે આકાર નથી, તેમજ
 આપનાં આયુધો કે અમુક કંઈ સ્થાન નથી, છતાં આપ
 પોતાના ભક્તોને પુરુષાકારે પ્રત્યક્ષ થાઓ છો. અર્થાત
 પોતાના પાપદ દેવો, ઋષિઓ તથા ભક્ત મનુષ્યોના કલ્યાણ

માટેજ આપે પુરુષાકારે પ્રકાશવાની કૃપા કરી છે.

૫૬

શ્રીવર મૂર્તિ થયા અમ નિમિત્ત શ્રીવર મૂર્તિ થયા;
કરી અલૌકિક દયા, અમ નિમિત્ત શ્રીવર મૂર્તિ થયા,
ન બોલતા ચાલતા જણાતા, પણ છે એમાં રહ્યા;
બોલાવવા ઉપાય ખરેખર, ક્યાં પૂરા તમે કયા ? અમ૦

જેઓએ તેમને પ્રત્યક્ષ કરવા સાચા ઉપાયો યોજ્યા છે તેમનો બેડો પાર થયો છે, તેમને તે ભગવાન મૂર્તિ-માંજ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે દેખાયા છે. શ્રી તુકારામ, નરસિંહ મહેતા, જયદેવ, સુરદાસ, તુલસીદાસ વગેરે અનેક મહા-લકતો મૂર્તિમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામેલા જગત્પ્રસિદ્ધ છે; તેમજ શ્રીશંકરાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય ને વલ્લ-ભાચાર્ય વગેરે સંપ્રદાય સ્થાપકો પણ એકજ અવાજે આજ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે:—

‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

બ્રહ્માના પૂજ્ય રંગનાથ તથા નારદજીના ઇષ્ટદેવં બદ્રિનાથ-એ તો હાજરાકંબુર છે, પણ એક મનુષ્ય-શ્રી મહાભક્ત તરીકે પ્રતિક્ષણ ગાય છે—‘મીરાં કે પ્રભુ ગિરિ-ધર નાગર.’ આ શ્રી તે મીરાંબાઈ પોતેજ છે; જેમણે મૂર્તિમાંજ પ્રભુસાક્ષાત્કાર કર્યો ને પ્રત્યેકને પ્રાર્થવા પ્રેરણા કરી કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

શ્રી મીરાંબાઈ-આખ્યાન

૫૬

પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.
મતિ વરતી જગ વિસરતી ના રતિ
ફરતી ફરતી નરતી આકૃતિમાં;
અનુ અન્ય ગતિ નથી જગતપતિ,
ઘો ઘરતી મતિ કૃતિ સુખસીમા. પ્રીતિ૦

આવી પ્રાર્થનાથી આપણે આપણી મતિને કેના જેવી પ્રાપ્તિએ છીએ અને તે મતિને કેના વિષે સ્થાપવા માગણી

કરીએ છીએ ? લક્ષ્મિશિરોમણિ મીરાંબાઈ જેવી મતિ અમારી થાઓ અને તે મતિ ગિરિધર નાગરમાં સદા સ્થિર થાઓ. મીરાંબાઈની પેઠેજ અમને પ્રથમ પ્રભુની મૂર્તિમાં પ્રીતિ થાઓ ને તે પછી તેજ મૂર્તિમાં અમારી પૂર્ણ પ્રતીતિ થાઓ. એટલું ખરું કે, તે વસ્તુ માટે પૂર્વજન્મનાં પ્રળળ પુણ્ય હોવાં જોઈએ ને તોજ તેવી પ્રાર્થના કરવાની બુદ્ધિ ને તે પ્રાર્થના સફળ થવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. મીરાંબાઈનાં પૂર્વજન્મનાં તેવાં પ્રળળ પુણ્ય હતાં, તેથીજ તે મહાલક્ષ્મિ શિરોમણિ થઈ શક્યાં ને એક દેશપતિ રાજાને ત્યાં જન્મ મેળવી શક્યાં.

સાચી

રાજ્ય મેહતા રાજા જેમલ (ખેમલ) પુત્રી મીરાંબાઈ,
બાળકપણથી ગિરિધર નાગરમાંજ રહી લોભાઈ;
તેની ગણાઈ.....હાંજગ જગ જગે ગવાઈ.

મીરાંબાઈના હૃદયમાં લક્ષ્મિના અંકુરનો પ્રાદુર્ભાવ આ રીતે થયો—પ્રથમ તો મંદિરોમાં પ્રભુની હલન-ચલન વિનાની મૂર્તિ મીરાંબાઈએ જોઈ ને તે પછી તેવી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ કે જે હલન-ચલન ભાવણ કરતી સત્યસ્વરૂપવાળી મૂર્તિનો તેને વિચાર આવ્યો. પ્રભુની તે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે માટે તે પ્રભુમાં પૂર્ણ પ્રીતિ કરવાનો ને પોતાના તન મન ધનને પ્રભુને સમર્પણ કરી દેવાનો મીરાંબાઈએ નિશ્ચય કર્યો. તે નિશ્ચયનો અમલ અમુક કાળ માટેજ ન હતો પણ સદાકાળ માટે તેમ કરવાનો તેમનો દૃઢ નિશ્ચય હતો; જેથી કદી પણ તે પ્રભુના વિયોગનું દુઃખ સહેવું ન પડે; આવા અભિપ્રાયથી મીરાંબાઈએ તે સ્વરૂપાનુરૂપ સાચા પતિને પોતાની જાત અર્પણ કરવા દૃઢ વિચાર કર્યો ને નિશ્ચય કર્યો કે તેજ પતિને વરવું, તેનાજ ઘરું ને તેમની પાસે માગવું કે ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી હો મૂર્તિમાં.’ એક વખતે—

રાગ સોરઠ

આવી જનમાં જન, મીરાંના મહેલની આગળ,
ચરી ચારી મારી સાથે, કુમારી ભક્તિમાન,

પર દીઠા ઘોડે બેઠેલા, શણગારેલ જવાન. મીરાંનાં
મન થઈ ગયું પૂછ્યું માડીને, 'ક્યાં મુજ પતિ સમાન;
હસતાં ધરનાં દેવ બતાવ્યા, માન્યા એજે શ્રીમાન. મીરાંનાં

બસ, સાચા પતિને વરવાનું મુહૂર્ત આવી પહોંચ્યું;
માતાની આજ્ઞાને તુરતજ મીરાંના કુમળા હૃદયે સ્વીકારી
દીધી; તુરતજ લોકાચાર પ્રમાણે મીરાંએ માતાએ દર્શાવેલા
મૂર્તિરૂપ પતિદેવની લાજ કાઢી ને પછી તો એજ પતિ-
દેવને વરવા માટે મીરાંને લગની લાગી. અતિશય આતુ-
રતાપૂર્વક રાત્રે પણ જાગી ને એજ વાતની પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના
કરતી મોડી રાત્રે તે નિદ્રાવશ થઈ; નિદ્રામાં સ્વપ્ન આવ્યું,
તે ખરેખરે સાચુંજ; કેમકે જાગ્યા પછી પણ તેનું ચિન્હ
પ્રત્યક્ષ દેખાયું. મીરાંને ખાતરી થઈ કે સ્વપ્ન સત્ય છે, મારી
માતાએ મને જે પતિ વરવા આજ્ઞા આપી હતી તેજ પતિ
મને વધારે છે; પછી તો એજ પતિમાં દૃઢ પ્રીતિ તેણે કરી.
આ રીતે પ્રભુએ સત્વર વચ્ચે પડેલા રાખીને પણ મીરાંને
પ્રતીતિ દીધી, માટેજ તે દયાળુને પ્રાર્થના કરે કે, 'પ્રીતિ
ને પ્રતીતિ પૂરતી લો મૂર્તિમાં.'

મીરાંને પ્રભુએ શી પ્રતીતિ દીધી હતી, તે પ્રાતઃકાળમાં
તેણે પોતાની માતા આગળ પોતાનું ચરીર દેખાડતાં કહી
બતાવી:—

માઈ મેં તો મુપનામેં પરની ગોપાલ,

પીરી પાંશી હરહી મને અંગ લગાઈ,

હાથમેં મેંદી લાલ, દેખો માઈ

(આ પદ મીરાંએ પોતેજ ગાયેલું કહેવાય છે.) માતાએ
જોયું, તો ચિન્હ પ્રત્યક્ષ જણાયું, તે પણ આશ્ચર્યમ્મ જની.
મીરાંએ આગળ ચલાવ્યું:—

હરિગીત

જામંત કહો કહો સ્વપ્નમેં મેં મીલી લાલી લાલતે;
રંગીન રંગ રંગ લાંબ મેમ નિમમ લાલી લાલતે;
જન ક્યાં જુએ મન તે લઈએ લાલ લાલી લાલતે;
કરે મેંદી દેખો માની લાલ લાઈ હૈ લાલી લાલતે;

હોહરો

દેખે ક્યા મન પીત પર, સખ દેખત તન પીત;
હીરદેહી હીરદી ચેહી, પીત નહિ હૈં પ્રીત.

આ પરચો તો પંકાયો, પણ વાત તેટલેથી અટકી નહિ. જેમ ઉપાદેવી (ઓખા) ને સ્વપ્નમાં અનિરુદ્ધનાં દર્શન કરી-તેનીજ લગની લાગી હતી, તેમ મીરાંને પણ સાચા પ્રિયતમની અતિશય લગની લાગી; વિરહમાં તે તો વ્યાકુળ થવા લાગી ને મન સાથે કહેવા લાગી કે, સ્વપ્નમાં પરણીને મારા પ્રાણપતિ મને અડુલી મૂકી કેમ ચાલી ગયા ? આમ કહેતી વિરહમાં તલપવા લાગી. તે પછી થોડોજ સમય ગયો એટલે—

‘ઓધવણ કરમનકી ગતિ ન્યારી’ એ રાગ

હતાં દશ વર્ષતણાં મીરાંબાધ, નિત્ય ઝંખે જેને વરી ચાહી. ટેક,
આવ્યા સાધુ સાધુ નાતે સેવ્યા, (તેની) સાથ સુમૂર્તિ જણાધ;
મીરાંતું મન મોહું તેમાં, પતિ ગયા પરબાધ. હતાં દશ૦
પૂછયું ગુરુને ‘ગિરિધર લાલા,’ નામ કહે એ ગુસાંધ;
ખાનપાન તણ એજ મેળવવા, હઠ લઈ બેઠી બાધ. હતાં દશ૦

એ રીતે જેમનાં દર્શન સ્વપ્નમાં થયાં હતાં તેજ પ્રભુ મૂર્તિરૂપે પ્રકટ આવ્યા, તેથીજ તેમને પ્રાપ્તો કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

મહીપતિએ મહંતથી માગ્યા, મીરાંના મોહન ચાહી;
સંત કહે લગવંત ન આપું, પરચા વિના અરચાઈ. હતાં દશ૦

વાત પણ ખરીજ કે, એમ એક બાળકના જેલ માટે પોતાના પૂજ્ય ઇશ્વરને કોઈ આપી દે ખરૂં ? વળી એવા સંત તો આપેજ કેમ ? પણ એ સંતને ક્યાં ખબર હતી કે, એ બાળકી સામાન્ય મનુષ્ય ન હતી, એ તો દિવ્ય ભક્ત-શિરોમણિ હતી. મીરાંએ જે પ્રભુને એ સંત પાસે નિહાળ્યા હતા, તે પોતાને ન મળ્યા, તે જાણી વિયોગનું અસહ્ય દુઃખ થવાથી ઘેર બેઠને પોતાની કોટડી બંધ કરી દીધી; અંદર પૂરાઈ રહી, નહિ આધુ’ કે નહિ પીધુ, નહિ

સુવાની વાત કે નહિ કંઈ બોલવાની વાત. જસ, એકજ લગની; આમ એક બાબુ મીરાં ને બીજી બાબુ પેલા સંત એમ બન્ને હઠપર ચઢ્યાં. મીરાં કહે કે, હું તે મૂર્તિ લેવાની, ત્યારે પેલા સંત કહે કે, મૂર્તિ એમ ન અપાય; પરંતુ ખરી વાત તો એ છે કે:—

છે ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા, ભાવધીજ વશ થાતા રે;
પરિપૂર્ણ પોતે તો પૂરા, અન્ય કશું નથી ચાહતા રે.
ત્રેવા મૂકી દુર્યોધનના ખાધી, વિદુર ઘેર ભાજી રે;
દ્વારામતી તણા મહારાજ, એમ થયા તાંદળજે રાજી રે.

ભગવાન તો પ્રીતિના સાચા પરીક્ષક છે, તે ઉપર ઉપરના ભક્તકાથી કે ડાળડમાકથી ઠગાય ખરા ! જુઓ, મોટા મોટા મુનિવરોને—તેઓનો આગ્રહ છતાં—પડતા મૂકી એ અંતર્યામીએ શખરીની સાચી પ્રીતિની પરીક્ષા કરી હતી અને તેણીને ઘેર પોતે જાતે ચાહતા પધારી શ્રીરામસ્વરૂપે તેણીએ આપેલાં માત્ર બેારાં પછુ પ્રેમથી આગેગ્યાં ! અરે, ઢાંગી ભક્તો—શુભળીઓને પડતા મૂકી એ જગદીશ્વર રણુ-છાકરાયજીના સ્વરૂપે બોડાણા પાસે હાજર થયા ! અહા ! તેજ એ ડાકેારનાથ ! અઘાપિ ડાકેારના પવિત્ર તીર્થમાં બીરાજે છે. એ ભાવભૂખ્યા પ્રભુ એ વેળા મીરાંનાજ પક્ષમાં ઢળ્યા, તે શાથી ? એ પોતાની મૂર્તિમાંજ તેણીની સાચી અંખનાથી ! માટેજ મનમોહન તે શ્રીહરિને આપણે પ્રાર્થો કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘી મૂર્તિમાં.’ પેલા સંત પાસે મૂર્તિરૂપે બીરાજતા પ્રભુએ શું કહ્યું ?—

૫૬

‘મીલો મીલોજ’

વઘા સંતને, સ્વપ્નમાં ગિરિધર લાલ,
ઉઠ, ઉઠ, ઝટપટ, ખટપટ તજ, હાલ પાલખીમાં લઈ ચાલ. વ૦
મૂકી આવ મીરાંની પાસે, કાલ થયું તો ઠરીશજ હું કાળ. વ૦
આપડા સંત તો ઝળકીને જાગ્યા, ગાબરા ગાબરા
ઉઠ્યા; ખરાખર મધ્ય રાત્રિનો સમય હતો; ઘણા ઠાઠમાઠથી

તેમણે પ્રભુની સ્વારી કાઢી, પોતે જાતે પાલખી ઉપાડીને રાજમહેલ તરફ પ્રભુને લઈ આજ્યા, આમાં ખૂંડ આકર્ષણ કોતું ? મીરાંબાઈના શુદ્ધ પ્રેમનુંજ—

વસંતતિલકા છંદ

મીરાં વિયોગી સદને હતી જાગતી એ,
આર્તી ધરી સ્વઉરથી હતી માગતી એ;
ધ્યાને સ્વકષ્ટ કથતી પ્રતિમા પ્રતિ એ,
ત્યાં આવી પહોંચી સ્ત્રગતે પ્રતિમા હતી એ.

જેમ અંતર્યામી ભગવાન નારાયણ, ધ્રુવજીના હૃદય-માંથી બહાર નીકળી, તેમની સામા બહાર પ્રકટ થયા હતા, તેમ જાણે મીરાંના હૃદયમાંથી બહાર નીકળી સામા ઘેર પધાર્યાં ! આ બીજા પરચાથી મીરાંની જ્વલંત કીર્તિ સારાય શહેરમાં તથા દેશમાં પ્રસરી ગઈ. જસ, હવે તો સુયોગ્ય જોડી મળી ચૂકી; પણ માતા-પિતાના મનમાં તો એમજ હતું કે, આ તો મીરાં પરલોકતું કલ્યાણ કરી રહી છે; પણ આ લોકમાં તે સુખ થાય માટે તેને યોગ્ય કોઈ રાજા તેના પતિ તરીકે મળી આવે તો આપણે એ જોડીને જોઈને આનંદ પામીએ. આવી માન્યતાથી માતાપિતા તેને લાયક પતિની શોધ કરાવતાંજ હતાં ને તેમની તે શોધ સફળ પણ થઈ, જેથી—

સ્રગ્ધરા છંદ

આવ્યું માગું મીરાંનું, સગપણ કરીયું, ભૂપ ચિતોડ સંગે;
તે આવ્યો જાન કાઢી, હય ગજ રથ ને સેન સંગે ઉમંગે.

આ જાણી મીરાં ગલરાઈ; જ્યારે શિશુપાળ રુકિમણિને પરણવા આવ્યો હતો ત્યારે જેવી રુકિમણીની સ્થિતિ થઈ હતી તેવીજ મીરાંની સ્થિતિ થઈ અને હજી તીવ્ર ભક્તિ ને ઉત્કટ પ્રતીતિ થઈ ન હતી તેથી ભયભીત બની ગઈ. અંતે માતાપિતાના આગ્રહને વશ થઈને મનથી મનમોહન-પ્રભુની ને તનથી માત્ર દેખાવરૂપે રાણાની બની, એટલે—
મીરાંએ ચોરી માંહે, ગિરિધર પતિને, પાસ રાખી પ્રસંગે;
આપ્યું એનેજ પોતે, નિજમન થકી છે, ત્યાં વિધિસંગ અંગે.

વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ મીરાંની હજી એ વેળા કયાય હતી; તે હજી પરિપક્વ ભક્તિનિષ્ઠ બની ન હતી; જો કે અંતરમાં લાગની તો એજ હતી, છતાં હજી અપૂર્ણતા હતી અને તેજ અપૂર્ણતા તેને હરંકતરૂપ થઈ પડી; જેથી તે રાણાની રાણી તો કહેવાઈજ ગઈ; ભલે તે માત્ર કહેવા પૂરતીજ હતી, પણ તેને રાણાની સાથે રાણી તરીકે જવું તો પડ્યુંજ. તેની ગલરામણ જોડે નિઃસીમ હતી. હિંદુસ્તાની આખ્યાનમાં એક પંદ છે:—

ભેરવી ગઝલ

જાના જાના સખ કહે કોઈ ના કહે જા ના;
ના દાના કોઈ લી દીખે ક્યા રહા ના દાના.
જાનકે જાનેકે સંગહી જાનકા જાના નહી;
જાની તે છુઠવાયગે' યે આજ હી જાના.
મા ન કહેતી માન કે હીત પીતા કરતે હૈ;
કરે કન્યાદાન ક્યા નાદાન હો દાના.
દે ચૂકે સેખ કહે ચૂકે ગિરિધરકી મીરાંકો;
પાનિ કરે અમૃત ધુનિ વિપપાન ક્યા પાના !
હો ગઈ મુનસાન ક્યા મુઘસાન લી સખ ખો દઈ;
હોની સો તો હો ગઈ રહા દુઃખ ધીગાના ગાના. જાના૦
કારણ—

પદ

‘મીરાંનું મન એ રામ.’

મીરાંને સૌસરે મોકલે છે માળાપ,
એના મનમાં છે મોહનજની છાપરે.
માત પિતાએ લાડકી લાલી ચાંપી હૈયા સાથ;
અતિ ઉદાસ થતી અધસાદી બેને !

‘શુ’ જોઈએ બોલી માતરે.

મીરાંઓ

મીરાં મુઝાતી હતી તે હવે લાગે મળ્યો, તેણે ‘સંગમાં
સ્વામી સેવા મોગી.’

પદ

ભેરવી

દરી માઈ મોહુ મેરે ગિરિધરલાલ.

૮૬.

ધ્યારે ચરણકી સેવ ચહત હોં, ના ચાહું ધન માલ. દેરી
નાતો સગો પરિવારો સારો, ખારો લાગે મારું કાલ;
મીરાં પ્રભુ ગિરિધર લાલનકી, છબી બીના ભપ્તું બેહાલ. દેરી

૫૬

રાગ એજ

પુત્રીના ગ્રમ પેખીને પિતાએ, સાંખ્યા શ્રી ગિરિધર રાય;
પધરાવ્યા પોતાની પાલખીમાં, જાણે ન જન સમુદાયરે.

પોતાના પિયરના સાથીદારો સાથે તો લીધા; પણ
હવે આગળ શું થશે ? એ વિચારો મીરાંના મનને મુંઝવવા
લાગ્યા. જ્યાંસુધી અપકવ દશા હોય છે ત્યાંસુધી આવી
મુંઝવણ થાય એ સ્વાભાવિક છે; પણ જ્યારે ‘ પ્રીતિ ને
પ્રતીતિ ’ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં જામી જાય છે ત્યારે મુંઝાવાતું
રહેતું નથી; મીરાંનું શરીર એ રીતે રાણાતું થયું તેમાં
પ્રથમ ખાધ તો કુળરીતિનોજ આવ્યો. રાણાના કુળની
એ રીતિ હતી કે, પ્રથમજ પોતાની કુળદેવીને પગે લાગવું
જોઈએ અને તે પછી નવદંપતી ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાઈ શકે;
આવો કુળપરંપરાનો રિવાજ હતો; તે મુજબ પ્રથમ તો
કુળદેવીજ ઉપયોગી થયાં. સાસરે પહોંચ્યા કે પ્રથમજ
સાસુએ સૌના દેખતાં નવવધૂને આજ્ઞા કરી કે:—

૫૬

‘ નાથ ના કરો ’ એ રાગ

કુળની દેવીને નમો મીરાંબાઈ રે. ૨૬
પૂજન કરો, ભેટ ધરો, ભાવથી સ્તુતિ ઉચરો,
પડો ચરણ માંહી રે. કુળની
તવ વધા મીરાં ન જરી શરમાઈ રે,
સુણો બાઈ, આશ કાંઈ, નથી મહારા દ્વંદ્વમાંહી,
નમું શું ચાહી રે. કુળની

દેવ-દેવીઓને પગે પડવામાં કંઈક આજ્ઞા તો જરૂર
હોયજ છે; મીરાં કહે છે કે મને કોઈ જાતની આજ્ઞા નથી,
તો મારે કુળદેવીને નમવાતું શું પ્રયોજન છે ? મીરાંને આ
યુક્તિ ઠીક મળી આવી, પણ તેણીની સાસુ તેનાથી વધારે
ચાલાક હતી, એટલે—

સાસુજી કહે, દેવી સુખદાઈ રે.

નમે પાદ, તો મુહાગ, ન લે થાય મહાસુભાગ્ય,

માટે કર્હું આહી રે. કુળનીં

પણ મીરાંનો વાંધો સાસુના જણવામાં ક્યાં હતો ?

તેણે કુળદેવીને નમ્યા વિનાજ માત્ર એ માગી લીધું કે, હે દેવિ ! મારો આ મિથ્યા સંબંધ જલદી તોડાવજે ને મને તેથી મુક્ત કરજે. પછી તેણે મનમાં વિચાર કયો કે, હવે ડરવાથી નહિ ચાલે. તેને તુરત સાસુને કહેવાનો ઉત્તર મળી આવ્યો; તે નિર્ભય થઈને સાસુને ઉદેશીને કહેવા લાગી:—

પ્રથમથી નમ્યાં, આપજ ખુદ માઈ રે.

તે રંડાઈ, મહેલ માંડી, બેઠાં બેઠાં છડે આંહી;

નથી એમાં કાંઈ રે. કુળનીં

માટે એ સાસુજી ! મારી તો એજ ચોક્કસ માન્યતા

કે તનથી જો તનને વરે તો જરૂર વિયોગી સ્થિતિમાંજ મરવું પડે; પણ જો જીવથી પરમેશ્વરને વરે તો તે અખંડ સૌભાગ્યવાન બને અને છેવટે તે સાચા પતિ સાથે અનરા-મર સ્થિતિમાં રહે. આવા અભિપ્રાયથી—

વધુ વધાં મીરાં, સત્ય બોલું બાઈ રે,

અખીં દહ, કરી સ્નેહ, શ્રી ગિરિધર ચરણ તેહ;

એનીજ ગણાય રે. કુળનીં

એ વિના બીજે, નમગે નહિ ક્યાંઈ રે. (આ સાદ સમજ લો)

એ મુહાગ, એ મુભાગ્ય, આપે છે સુખ અથાગ;

છે બેપરવાઈ રે. કુળનીં

મીરાંની આ નિર્ભયતા કંઈક ચોડી આવી ગણાય.

જો એ પ્રથમથીજ હત તો તેને પરણવું ન પડત; તેને પોતા-ને પણ પછી એજ જણાયું હતું; પણ હવે શું થાય, જે બનવાતું હતું તે બની ગયું, હવે તો જરાબર દહ થવું, નિર્ભય થવું, એમ તે મક્કમ બની. પછી તો—

સાખી

સાસુ ને વહુના વચમાં તકરાર તડાતડ ચાલી,

દેવાને ન નમ્યાંજ મીરાં ઉત્તરો ધડાધડ ચાલી.

રાજમાતા કંઈ ઓછાં ન હતાં, તેમણે પણ જરાબર મેદાને ઉતરવા વહુને એલેજ કે કી, મજબૂત ખટપટ ચાલુ કરી દીધી ને છેવટે—

માની મહા અપમાન સાસુએ શીખ પુત્રને આણી,
મીરાંને મળવા ન દઈ અળગી હવેલીમાં ધાલી.

કુળદેવીને નમવા જાણતના આ સાસુ વહુના ઝગ-
ઠાથી વહુ-મીરાંને તો લાવતું હતું ને વેઢે જતાંયું, એજ
ધાટ આવી પડયો અને તેથી—

૫૬

ધનાશી

પામ્યાં અતિ આનંદ, મીરાં મન પામ્યાં અતિ આનંદ. ટેક-
લહુ થયું રાણો ભરમાણો છાડયો છેકજ હંદ. મીરાં

ખરેખર, ભક્તની ચિંતા ભગવાનને હોયજ છે, પોતા-
ના ભક્તનું આહોલું ભગવાન કરી આપે છે, મીરાંને જેહું
જેહું હતું તેહુંજ આપોઆપ જની ગયું. તે એક વિલક્ષણ
જીવ તરીકે આ મનુષ્યલોકમાં અવતરી હતી, તેથી વિષયને
તો વિષજ ગણવા લાગી, ને ખરૂં જોતાં ભક્તની સ્થિતિ
તેવીજ હોય છે, તેથી—

ગિરિધર નાગરને પધરાવી, નિત સેવે મુખકંઠ;

(એજ સાચી પતિસેવા કરવા લાગી)

વધી ભક્તિ ને છતી થતી ગઈ, લાગી સેવવા સતં. મીરાં

એ પ્રમાણે મીરાંનું ભક્તિરૂપી કાર્ય વધતું ચાલ્યુ અને—

સાખી

જૂઠી લાજ છૂટી ને મીરાં જની હરિની ખાસી;

કરે ગઈ સત્સંગે ઉમંગે સંતો ગુચિ ઉપાસી.

તેવાં પવિત્ર ને ઉચ્ચ સ્થિતિનો સંતોને તે જરાબર
જાણખી શકતી હતી, છેવટે તેની દષ્ટિ એટલી બધી તો
વિશાળ થઈ ગઈ હતી કે, જેથી સ્ત્રીપુરુષ-ભાવ તેના જો-
વામાં આવતો ન હતો. તેમના સંબંધમાં આવી એક કથા

અતિશય પ્રસિદ્ધ છે. એક સમયે મળના ગોસાંઇજી મહારાજને મળવાને મીરાંજી કહાવ્યું, ત્યારે મહારાજશ્રીજી સામેથી કહાવી મોકલ્યું કે, ‘હું કોઈ સીને મળતો નથી.’ મીરાંજી તે વેળા સામેથી કહેણ મોકલ્યું કે, ‘હું તો એમજ જાણતી હતી કે, શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મહારાજ એકજ પુરુષ જગતમાં છે, ત્યારે આજે જણાયું છે કે, તમારા જેવા પણ પુરુષનો મિથ્યા દાવો ધરનારા અહીં મળમાં વસે છે ખરા!’ આ સાંભળી ગોસાંઇજી મહારાજ લલિત થયા; તુરતજ પોતે જાતે ચાલતા આવીને મીરાં માતાના ચરણમાં ઝૂકી પડયા, સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા. કેવું ઉચ્ચ જ્ઞાન, ને કેવી આદર્શ ભક્તિ ! સાધારણ મનુષ્યને તો આ વિપરીતજ ભાસે અને સાધારણ મનુષ્ય જો એવું કરવા જાય તો તેનું પરિણામ વિપરીતજ આવે, પણ એ તો ઉત્તમોત્તમ અધિકારી હતી, જગત્પતિ પરમેશ્વરની સાચી પ્રિયતમા થઈ હતી, તે તો રાણાની રાજધાનીમાં સોથી અલગ રહીને—

ગાય શુભો ઉભરાય પ્રેમ નાથે ળની હરિની દાસી,
એ જાણી રાણી મંડળમાં રાણાની થઈ નાલાસી.

બીજી તરફ રાણી-મીરાંને તો સત્ય પ્રજ્ઞાનંદ અથવા પ્રજ્ઞરસનો અનુભવ પ્રતિદિન વધતોજ આવ્યો, ને શ્રુતિ કહે છે તેમ ‘જ્ઞાનંદ પ્રજ્ઞાનો વિદ્વાન્ ન વિભેતિ કુતશ્ચન’—એ પરપ્રજ્ઞતા જ્ઞાનંદને જાણનારો કોઈનાથી પણ ડરતો નથી—‘જ્ઞાનંદ પ્રજ્ઞાનો જ્ઞાતા, ન બીજો કોઈથી કદા’—સર્વથા નિર્ભય ળની રહી; પણ ભયની સ્થિતિ હોયજ કયાં ? જ્યાં જસ, એજ વાત ને એજ વ્યાપાર હોય—‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં’ ત્યાં ભય કદી પણ વસી શકેજ નહિ; આ સત્ય અનુભવને દેવો પોતે કહે છે.—

तथा न ते माघव तावकाः कचिद्

अत्रयंति मार्गात् त्वयि चद्धसौहृदाः ।

त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥

હે પ્રભો ! હે લક્ષ્મીપતે ! જેઓએ કેવળ આપ વિષે-

જ રનેહ જાંધ્યો છે—આપનીજ મિત્રતા કરી છે તેવા આપના ભક્તો, પોતાના ભક્તિમાર્ગથી કદી બ્રહ્મ થતા નથી; તેઓ તો આપનાથી રક્ષાયલા હોઈને નિર્ભય થઈ વિદ્વક્તા સૈન્યના મોટા સેનાપતિઓના મસ્તકો ઉપર પણ વિચરે છે. ભક્તોની આવી નિર્ભય સ્થિતિ હોય છે, પણ પ્રથમના કાળમાં તે જગજહર હોતી નથી; તે જહર ત્યારેજ થાય છે કે, તેના વિરોધીઓ તેની પરીક્ષામાં ઉતરે. મીરાંની એ સાચી નિર્ભયતાની પણ હવે પરીક્ષા લેવી શરૂ થઈ ગઈ. રાજ્યની એ નીતિ હોય છે કે, હરકોઈ જાળતમાં સામ, દામ, દંડ ને ભેદ—એ ચાર ઉપાયોથી કામ લેવાય છે. તેમાં પ્રથમ સામનોજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રાણાએ પણ તે પ્રમાણે પ્રથમ સામ ઉપાયથી મીરાંને ઠેકાણે લાવવા ચત્ન કરવા માંડ્યો. મીરાંની એક નાની નણુંદ હતી, તેના દ્વારા મીરાંને શરમાવવી ને ભક્તિમાર્ગથી રોકવી, આવો વિચાર કરી મળવાને જહાને પ્રથમ તેને મોકલવામાં આવી. નણુંદ જાણે મીરાંજાણે મળવા પધાર્યો ને વિનય તથા વહાલ દર્શાવતાં કહેવા લાગ્યાં:—

૫૬

‘તેરા કુમળા છવરવા’ એ રાગ

અહો ! ભાલીજ મહારાં (૨) હાંરે અહો ભાલીજ મહારાં,
કેમ રહો છો ન્યારાં.

એઉ કુળને શું કલંક લગાડો, શાને થાઓ અકારાં.

(કાચાં છો કાચાં)

રાજ્યમહેલમાં સાધુડાં શાં ? છુડાં ભક્તો નહારાં.

(અહીં તો વિલાસોજ નેમએ)

ગાવાં નાચવાં રાણીને શાં ! નિદે લોકો નહારાં.

(એ તો વેશ્યાનાં કામ)

વાત ફેલી રજવાડે સઘળે, રીઝે શત્રુ અમારાં.

(એ કંઈ ઠીક નથી)

હજી સમજી ભગતાણું તણ દો, ફળ થાશે નહારાં.

(માટે માનો)

વાત સાચી, જો ઢાંગ હોય તો તેનું પરિણામ કદી શુભ ન હોય ! દલના રાજ્યમાં પરિણામ સાફ હોયજ કેમ ? પણ જ્યાં સાચ છે ત્યાં આંચૂ નથી, અંતે 'સત્યમેવ જયતે' આવા દૃઢ વિચારથી મીરાંબાઈ તો નાની નણુંદનાં ઉપદેશ વાક્યોને પ્રથમ સાંભળીજ રહ્યાં, તે પછી—

૫૬

‘ડરમાં તું દિલ સાચ’ એ રાગ

ઉચ્ચાર્યાં મીરાં વાત, નણુંદથી ઉચ્ચાર્યાં મીરાં વાત;
હું સમજી તમારી વાત, તમે કહો છો પ્રીતિ સાથ. રેક
કરે છું હું રેક, નકી નથી છું રેક. (સર્વોત્કૃષ્ટ આ માર્ગ છે)
(તેથી)કુળને કલંક એથી નવ લાગે, સમજી જનો તો સત્સંગ માગે;
સૌથી મહોટા સાધુ છે મહાલાગે, દેવોએ નમન કરે એની આગે.
(એવાઓની પરીક્ષા કર્યા પછીજ)

હું રોવું તેમના પાદ, નણુંદથી ઉચ્ચાર્યાં મીરાં વાત.

(અરે ! એશઆરામ ને જાનપાનમાંજ આ અમૂલ્ય વખત કાં ગુમાવી નાખો છો ? યાદ રાખજો કે આ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ ફરી ઘડી ઘડી નથી મળવાનો.)

ભક્તિ ન ચાહે તે ભૂલ્યાં ગણાયે,
અભક્ત અંતે અતિ પરતાશે, લાજ તેઓનીજ આખરે જશે;
ચુજથી તો એ ન કદીજ છાડાશે, એ છંદ છવની સાથે એ જશે.

(કારણકે આ તો અનેક ભવની પ્રીતિ છે, ને હવે તો તે પૂરેપૂરી થઈ ચૂકી છે તેથી—)

હું નથી રહી મારે હાથ, નણુંદથી ઉચ્ચાર્યાં
જગત છો નિંદે, હું રહું છું આનંદ. (મને જગતની પરવા નથી)
જાણો તમે ભલે સર્વ નઠારી, મહેંતો કોધા છે પતિ ગિરિધારી;
(એ સાફ સમજો)

લોકલજ્જાએની ઉપર વારી, છઉં તેથી બીજી નથીજ થનારી.

(આ મારો નિશ્ચય અડગ છે, મને જે રસ મળ્યો છે તેજ સાચો છે, મારો માર્ગ ખુલ્લો છે.)

કોઈ કરશેમાં પંચાત,

નણુંદથી

જો રીતે મીરાંબાઈએ, નણુંદળાઈને સાફ શેખડામાં
સંભળાવી દીધું ને સાંસારિક દષ્ટિએ તો તેથી એજ બધું
આખું છે:—

રાગ કાલીગડા

નઠારી વહુ જાગીરે, સોચે સાસરીયાં, નઠારી વહુ જાગીરે, ટેકે
(તેમની દષ્ટિએ તો)

ખાનપાન મુખસપત્તિ ત્યાગી, મૂર્ખી થઈ ગઈ વેરાગીરે, નઠારી
(પણ એ વૈરાગ્યથી તો કામ થઈ ગયું)

વહુ વંઠી તો નીકળી જશે, પેટ ભરશે લીખ માગી રે, નઠારી
(એ લીખથી પણ સાચું સુખ મળે છે)

સમજાવે તેમ વહુ વિકરતી, ક્યાંથી કરમમાં ભાગી રે, નઠારી

(અરે આ તો છેકજ કળેડું થયું; કહાચ એ પણ
નલાવીએ; પણ ખીજાં રજવાડાં નિંદાઓ કરી રહ્યાં છે, તે
કેમ સહન થાય? માટે આને તો પૂરીજ કરી નાખવી
જોઈએ, આવો દઢ નિશ્ચય કરી સાસરીયાંઓએ વાત વધારી
મૂકી, ને નાની બહેને ખૂદ રાણાની હજુરમાં જઈ મીડું—
મરચું મેળેવીને ખૂબજ જુઠાણું ભરેલી વાત રજુ કરી:—

પાત કરી બહેને રાણાને, આગ રંગેરંગ લાગી રે, નઠારી
(રાણાએ પણ છેવટ એજ વિચાર કયો)

પોણી પહેલી પાળ બાંધવી, એરે હણી દેવી હાંધી રે, નઠારી

ખીજી તરફ મીરાં તો ભક્તિની મસ્તીમાં મસ્તાન
બની છે ને પ્રતિક્ષણ માગી રહી છે:—‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ
પૂરતી હો મૂર્તિમાં.’ ગિરિધર પ્રભુનેજ તે તો બંસાબર વંરી
ચૂકી હતી અને તેમનેજ સાચા પતિ માનતી હતી, તેથી
એ પ્રભુના પ્રતાપે તે કેવી બની ગઈ છે તે પ્રથમ આપણે
જોઈએ, ને તે પછી મૂર્તિનું માહાત્મ્ય આપણે જોઈશું.

પદ

‘વેદનો’ વનમાં વલ્લવલે’ એ રાગ

મીરાં ઉપર રાણો ફટીઓ કીધો ન વહુ વિચાર;
એરે જ આપવા જઈ કર્યો, પ્યાલો પૂરો તેધાર, મીરાં

દીધું ખીતાં પ્રાણ નીસરે, એવો છલકાતો છેક;

માકડ્યો મીરાંના મહેલમાં, તોડાવા તેનો ટેક, મીરાં

મીરાં તે કેમ પી જાય, તે માટે એમ કહાવ્યું કે,
પ્રભુનું આ ચરણામૃત છે. મીરાં તો તુરતજ સમજી ગઈ
કે, આ તો વિપનો ખ્યાલો છે; પણ પ્રભુના ચરણામૃતના
ખહાને આવ્યો છે, તો તે પણ ઉત્તમજ છે. વળી આ પી
જવાથી ને તુરતજ છૂટકો થઈ જતો હોય અને આ મિથ્યા
સંબંધથી મુક્ત થવાનું હોય તો તે પણ લાભજ છે. આમ
માની તુરતજ તે સ્વીકારી લીધો; છતાં તે લાવનાર સમક્ષ
એમ તો જણાવીજ દીધું કે:—

૫૬

ઝેર દીધો હમ જાની રાજાજી ઝેર દીધો હમ જાની.
જામ લગ કંચન કસીમત નાહિ હોત ન ખાહેર ખાની;
મીરાં પ્રભુ ગિરિધર લાલાકે, ચરનકમલ લખડાની. રાજાજી
એમ જણાવી દઈ, તે ઝેર લાવનારના દેખતાંજ—

૫૬

‘વૈદલી’ એ રાગ ચાલુ

મહેંચે ખગાડ્યું ન પી જતાં, આવ્યો મધુરો એડકાર;
તેજ અધિક વધું અંગતું, થયું વિપ મુખકાર. મીરાં
પણ એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; ભગવાનના ભક્તો માટે
તો આ કોલ છે:—

न वासुदेवमक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् ।

जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥

‘વાસુદેવ ભગવાનના ભક્તોનું કદી અશુભ થતું નથી;
અરે ! જન્મ, મૃત્યુ, જરા કે વ્યાધિનો ભય પણ એઓને
નથી થતો.’ આ અભય વચન સત્ય કરી દેખાડ્યું. જેણે
પ્રભુનું જ ચરણ લીધું છે, તેનું રક્ષણ કરવા એ પ્રભુ સદૈવ
જાગતોજ રહે છે; સત્ય ભક્તિનું આ પ્રબળ માહાત્મ્ય છે;
એ વિપનો ખ્યાલો પ્રેમથી ગટગટાવી જઈ મીરાં, રાણાના
માણસને સંભળાવતી પુનઃ ગાવા લાગી:—

૫૬

હમારે મન રાધાશ્યામ વસી, ટેક,
વિપકો પ્યાલો લેજ્યો રાનાજી, પીવત મીરાં હસી. હમારે
પ્રભુ ગિરિધર નાગરકી પ્રીતમે, મીરાં પૂરી ફસી. હમારે

મીરાં પ્રથમથીજ પ્રભુની હતી, તે કદી રાણાની થવાની
હતીજ નહિ; રાણાએ તો મારી નાખીને પોતાના ઘરમાંથી
મીરાંનું નામનિશાન કાઢવા એ પ્રમાણે પ્રયત્ન કર્યો ને
મીરાંએ પણ તેના એ પ્રયત્નને પ્રેમથી વધાવી દીધો, પણ
જ્યાં પ્રભુની ઇચ્છા જુદાજ પ્રકારની હોય ત્યાં શું થાય ?
પ્રભુએ રાણાના વિષને અમૃત બનાવી દીધું; હવે તો મીરાંના
ને સર્વના અંતર્યામી પ્રભુ કેવળ મીરાંની ભૂતિમાંજ પ્રકટ
હતા એમજ ન રહ્યું; જે સર્વેશ્વરને મીરાં, પ્રથમ પોતે
સેવતી ભૂતિમાં તથા તેની બહાર પણ વસી રહેલા માનતી
હતી તેજ પરમેશ્વર મીરાં સમક્ષ તે જોઈ શકે તેમ ભૂતિની
બહાર પણ પ્રકટ જણાયા; એટલે તો પછી પૂછવુંજ શું ?
મીરાં છેકજ બહલાઈ ગઈ; આ માનવલોકમાં વસવા છતાં
તે દિવ્ય બની ગઈ; પ્રભુને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાંજ સેવવા-
શબ્દગારવા ઘરનાં દ્વાર બંધ કરી એકલીજ તત્પર રહેવા
લાગી; એ સાચા પ્રાણનાથ પાસે પોતે ગાવા લાગી, નૃત્ય
કરતી ખેલવા લાગી. આમ પ્રત્યક્ષ પ્રભુ સાથે મીરાંનું ખાન,
પાન, રમણ ને ગીત-નૃત્ય ચાલુ થયું, એટલે લોકોમાં
તેની સારી નરતી-બન્ને વાતો ચાલુ થવા લાગી. ‘ પર-
પુરુષ સાથે મીરાંને પ્રીત થઈ છે ’ એમ ઘણુંઓ કહેવા
લાગ્યાં, પણ તે પરપુરુષ કોણ છે ? તેની પણ બરાબર
પરીક્ષા થવી જોઈએ ને ? વાત છેક રાણા સુધી પહોંચી તેથી—

શાહલ છંદ

રાખ્યા ખાતમીદાર મહેલની મહીં, રાણે ચહી ચિત્ત એ;
જ્યારે અન્ય પુરુષસંગ હસતી, જણો ત્રિયા એ તકે.
દાડીને વરદીજ ઘો ઝટ હણું, હાથે કરી નાર એ;
આવ્યો સદા પ્રસંગ મહેલની મહીં, લાગી નહિ વાર રે.

રાણાની એ સૂચનાથી ખાતમીદારો બરાબર સાવધા-

નીથી દેખરેખ રાખવા લાગ્યા, ત્યારે એક સમયે—

દીંડી

કરી કારખંધ મીરાં કોઈ સજે, લાંગી ચોપંટ ખેલવા તે પ્રસંગે;
જઈ જામુસે ક્યું નૃપને જાણ, ઉઠ્યો સત્વર તે તપીને અજાણ.

ગસ, મારી નાખું, કાપી નાખું, જાત્રેના હાલહવાલ
કરું, આવા વિચારો કરતો રાણો, ભેતભેતામાં મહેલની
અંદર આવી પહોંચ્યો અને—

૫૬

‘ મંગળ આજે વરતાય ’ એ રાગ

ધર્યો રાણો કર ખડું તેજદાર ધરી,
અતિખાર ધરી, નહિ વાર કરી. ધર્યો ૧૦

ખોલ ખોલ રે કમાડ એવી રાડ કરી,
ખોલ્યાં તેવાં ખારણાં નહિ વાર કરી.

ધુર્યો માંહે અરિ શોધે ક્યાં છે અરિ ! હાં, હાં, હાં. ધર્યો ૧૦

ભે કે જાંધ દરવાજે મીરાં સાથે સાક્ષાત્ પ્રભુ પોતેજ
મકટ સ્વરૂપે ચોપાટ ખેલતા હતા પણ દ્વાર ખુલ્લાં થતાં પ્રભુ
અદૃશ્ય થઈ ગયા. મીરાંના મનમાં એમ હતું કે રાણો પ્રભુને
પ્રત્યક્ષ જુએ ને લક્ષિતમાન બને, પણ એમ સહેજમાં પાપી
લોકો પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે પામે ? ભક્તોને પણ
અનેક જન્મે પ્રભુ-પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે રજોશુષ્કી એક રાંજ
કે જે પ્રભુના સત્ય જ્ઞાનથી ઘણાજ દૂર હતો, તેને એમ
પ્રભુદર્શન કેમજ થાય ? વળી પ્રભુને તો કોઈ પણ પ્રકારે
પોતાની લક્ષ્મી મીરાંનુંજ માહાત્મ્ય વધારવું હતું, તેથી
પ્રભુ પોતાના અદૃશ્ય સ્વરૂપેજ ત્યાં રહ્યા. રાણો તો ક્રોધથી
ધમધમી રહ્યો હતો, તે પ્રભુની મૂર્તિ સામે જુએજ શાનો ?
તે તો પોતાના જેવો કોઈ પરપુરુષજ અંદર ઘુસેલો ભેવા
તણપતો હતો. તેણે ચોપાસ અંદર ખૂળજ તપાસ ચલાવી,
આમતેમ ખૂણા ખાંચા જરાજર નેચા, પણ ત્યાં કોણ હતું ?
ક્યાંથી કોઈ હોય ! સાચો પરપુરુષ રાણાને ભેળતો
હત તો એ તો ત્યાંજ સમીપ હતો, પણ રાણાની તેવી
બુદ્ધિ હતી ન હતી, તેથી તેણે તો—

મીરાં વિષ્ણુ તો ન દીકું કોઈ ત્યાં બ્યારે,

વધો અન્ય કોણ હંતું કહે વીણ વારે;

ખતાવ્યા થીહરિ, હતા એજ અરિ. હાં, હાં.....ધર્યો૦

ક્રોધના આવેશમાં ધુરક્રી ધુરક્રીને રાણા ધમકાવવા લાગ્યો, જલદી ખોલ, અહીં કોણ હંતું ? અરે તે ક્યાં ગયો ? મેં કાનો કાન સાંભળેલો, તે કોણ હતો ? ખોલ, ખોલ, કહી દે, નહિ તો હાલજ શિરચ્છેદ થઈ જશે; આ રહી આ ચોપાટ, અહીં સોગઠાળાજ ખેલાતી હતી, તે ખેલનાર ક્યાં ? ઝટ કહે. રાણાના એ આવેશથી મીરાં કેમ ડરે ? તેણીએ તો તુરતજ જણાવી દીધું કે, આ મૂર્તિમાં વસી રહેલો ને મારામાં, તમારામાં ને સર્વત્ર જે વસેલો છે, તેજ અહીં પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે આવી મારી સાથે ચોપાટ ખેલતો હતો. મીરાંની એ વાત રાણાને ગળે કેમ ઉતરે ? તેની દષ્ટિએ તો મૂર્તિ જડ દેખાતી હતી, તે માને કેમ ?

દીઠી ચોપટ ને મૂર્તિ વાત ના માની,

ઉપાડીને ખડ્ડ ખોદ્યો મહા અલિમાની;

સાચું ખોલ ફરી, હાલ જમ્મશ મરી. હાં હાં.....ધર્યો૦

ત્યારે—વધાં મીરાં કે માર કે ન માર ભલે,

સાચું લાખું છું હું તો સદા સર્વ સ્થળે;

માર સુખે ફરી, નથી રતિ ડરી. હાં, હાં.....ધર્યો૦

મીરાં લેશમાત્ર ન ડરી; તેમ પોતાના બચાવ માંટે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના પણ તેણે ન કરી. જ્યાં પૂણું નિશ્ચય થઈ ગયો હોય ત્યાં ભય રહી શકતો નથી, ને ત્યાં તો પ્રભુ હાજરાહજૂર હતા, તેથી મીરાંનો એક વાળ પણ વાંકો કરવા કોની શક્તિ હતી ? રાણા જેવા લાખો કે અસંખ્ય હોય પણ તેમનાં શસ્ત્રો મીરાં જેવાં ભક્તોનો સ્પર્શ પણ કરી શકે ખરાં ? જુઓ, પછી શું બન્યું ?

રાણે ઉપાડ્યું ખડ્ડ મારવાને જ્યારે,

મીરાં એક મટી બે રૂપે દીક્ષા ત્યારે;

દીક્ષા ત્રણ ફરી કાયા ચાર ફરી. હાં, હાં.....ધર્યો૦

અરે ! પણ આ શું ? કેટલી મીરાં ! જ્યાં જુએ ત્યાં મીરાં ! મીરાં ! ને મીરાં ! આ તે મીરાં કે પ્રભુ ! અથવા બન્ને સાથે મળીને ! કે એકજ !

મૂળ મીરાં કઈ? એ ન લહી ગણરાયો,
પડ્યો બૂઠો ને થયો ઘણો રઘવાયો;
જોઈ ખૂબી ખરી, ખરે ગયો હરી. હાં, હાં.....ધર્યો ૦

એ વેળા મીરાંની જે જે મૂર્તિ ચોપાસ રાણો જોઈ
રહ્યો હતો તે સામાન્ય મીરાં જેવી ન હતી; તે તો અલો-
કિક ને અદ્ભુત જાણે સાક્ષાત્ મહાદેવી પ્રકટસ્વરૂપે ચોપાસ
દેખાતાં હતાં; તાર્કાલિક તો રાણો બાન પોઈ બેઠો; પછી
ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થતો જાણી શક્યો કે આ મીરાંનું માહા-
ત્મ્ય છે; મીરાંની આ મૂર્તિપૂજનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, આ
જે જે અનેક મૂર્તિઓ દેખાય છે તે શ્રદ્ધા ને ભક્તિથી
આચરેલી મૂર્તિપૂજનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે, આ રીતે
મીરાંએ પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું છે કે આ પ્રતાપ કેવળ મૂર્તિ-
નોજ છે. પછી રાણાએ પાસેની ચોપાટ સામે જોયું ત્યારે
તેને સ્પષ્ટ દેખાયું:—

પાસા નાખતાં જે ઉપડેલો, હાથ દીઠો હરિનો ઉઠેલો;
તેથી માન્યું મીરાં દીક્ષે સાચી, એની પ્રીતિ પ્રતીતિ ન કાચી.

જેમ નરસિંહ મહેતાને હાર અર્પણ કરતા શ્રીદામો-
દરાયે પોતાના હાથ એમના એમજ પ્રત્યક્ષ રાખેલા હતા,
તેજ પ્રમાણે મીરાંના ગિરિધરલાલાએ તેની સાથે ચોપાટે
રમતા અટકી જઈને પોતાના હાથને એમનો એમજ રાખેલો.
પ્રત્યક્ષ બતાવ્યો હતો. આ ઉપરથી સચોટ સાબીત થતાં
પ્રભુ પાસે આપણે કેમ પ્રાર્થના ન કરીએ કે, ‘પ્રીતિ ને
પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

રાણાજી એ પ્રમાણે ઠેકાણે આવ્યો એટલે મીરાંએ તેને
સત્ય હકીકત કહી સંજળાવી ને આ પ્રમાણે બોધ આપ્યો:—

પદ

ધનાથી

સાંવરે સંધમે રાચી, રાણાજી સાંવરે સંગમે રાચી. ટેક.
સજી સુંગાર બાંધી પગ ધુધરુ, લોકલાજ તજી નાચી.
સાધુ સંગતે લઈ રહી સુમતિ, ભક્તિ પ્રમમે રાચી.
ગાયગાય કે હરિગુણ નિશાંકને, કાલવ્યાલ સો બાંચી. રાણા ૦

રાણાને કંઈક ખાત્રી થઈ કે, આ મીરાં કોઈ અફલુત વ્યક્તિ તો છેજ; માટે તેને મારી નાખવી અશક્ય છે અને તે માટે પ્રયાસો પણ વૃથા છે. છેવટે મીરાંએ એજ સંભળાવી દીધું કે:—

મીરાં પ્રભુ ગિરિધરલાલાખીનઆરંભાત સખ કાચી, રાણાંલો

એવા એવા અનેક પરચા અનેકવાર રાણાએ અનુભવ્યા હતા છતાં તેણે મીરાંને હેરાન કરવામાં કંઈ ખાકી રાખ્યું ન હતું. છેવટે તેણે પોતાના ઘરને છોડી જવા માટે મીરાંને દરજ પાડી હતી, જેથી મીરાં પણ ‘ખહુ સાફ થયું’ એમ માની એ ત્રાસથી છૂટીને રાણાનો હેશ મૂકીને નાસી ગઈ હતી. તેણીએ જતાં જતાં બે પત્રમાં બે પદ રચી લખીને રાણાને મોકલ્યાં હતાં, તેમાંનું પ્રથમ પદ આ નીચે પ્રમાણે છે:—

પદ

મેરો મન લાગ્યો અખ સાવરીયસે, કાહુકી ખરલ મેં ના રહુગી;
જે કોઈ મોકો એક કહેગી તો મેં વાકો લાખ કહુગી. મેરો
સાસુ ખુરી નનંદ હીલીલી યહ દુઃખ અખ કહાંલો મેં સહુગી!
મીરાં પ્રભુ ગિરિધર કે કારન, જગ ઉપહાસ સફાહી સહુગી. મેં

એમ રાણાને પત્રથી જણાવીને મીરાં નીકળી ગઈ. તેને લોકો કહેતાં કે ‘તે’ પતિનો ત્યાગ કેમ કર્યો?’ ત્યારે તે કહેતી કે શું કરું? મને મારી નાખવા માંડી છતાં હું મરી નહિ, મારો કેડો તેણે ન મૂક્યો ને હું તેના કામની પણ નથી. તે મને માફ કામ કરવા ન દે ત્યારે મારે શું કરવું? મારે છેવટે આ નિર્ણય ઉપરજ આવવું પડ્યું કે:—

જકો પ્રિય ન રામ વેદેહી, તણએ તાકો કોટી અરી;
સમ યદ્યપિ પરમ સનેહી. જકો (તેમ કરવામાં પાપ નથી)
પિતા તજ્યો મહ્લાદ, વિલીપણ બંધુ, ભરત મહતારી;
ખલિ ગુરુ તજ્યો, પતિમજવનિતા, ભયે જગમંગલચારી. જો

આવાં અનેકે પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે ઘરખાર-સગાં-સંબંધી-ઓં ત્યજ્યાં છે, ને તેઓ પોતે તો પવિત્ર હતાંજ, પણ સાથે સાથે અન્ય અનેકને તેઓએ પવિત્ર કર્યો છે. સારાંશ એજ છે કે, જેઓને દેવળ પ્રભુનીજ તમન્ના ને તેમનીજ લગની

લાગી જાય છે તેઓને જગતની કે સગાં-સંબંધીઓની દર-
કાર ઓછી થઈ જાય છે; આ વાત જગપ્રસિદ્ધ ઠરી ચૂકી છે
અને મીરાંબાઈ પણ એવા આશયનું ગાયું છે:—

૫૬

મેરે ગિરિધર ગોપાલ દુસરો ન કોઈ;
જાકે શિર માર ચુકુટ મેરો પતિ વોહી. ૨૬.
શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, કંઠમાલ જોહી;
અખ તો ખાત ફેલ ગઈ, જાને સખ કોઈ. મેરેં
માત પિતા પતિ બંધુ સંગી નહિ કોઈ;
સંતન ઢીંગ બેઠ બેઠ, ખોટી લાજ ખોઈ. મેરેં
મેં પીયાકો દેખ હંસી, લોક જાને રોઈ;
આંધુ જલ સિંચ સિંચ, પ્રેમ બેલ ખોઈ. મેરેં
લોક ત્રાસ છાંડ દીયો, કહા કરહી કોઈ;
મીરાંકી લગન લગી, હોની સો તો હોઈ. મેરેં

મીરાંબાઈ કરતાં કરતાં શ્રી વૃંદાવન પહોંચી ગયાં,
જ્યાં શ્રી ગિરિધારીજી સદૈવ નિવાસ કરે છે. તે ભક્તવત્સલ
લગવાન ત્યાં તેમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા, તે વેળા મીરાંબાઈ ગાયું છે:—

લાવણી

આજ હુમ દેખ્યો ગિરિધારી,
સુંદર બદન મદનકી શાભા ચિતવન અનિધારી;
તુલસીવન કુંજન સંચારી,
ગિરિધરલાલ નવલ નટનાગર પર મીરાં વારી.

સમય જતાં રાણાના જાણવામાં આવ્યું કે, મીરાં
વૃંદાવનમાં છે. તેથી તેણે ત્યાં પણ તેને હેરાન કરવા
માણસો મોકલ્યા, જેથી ત્રાસીને બિચારી મીરાંબાઈ છેવટે
શ્રીહરિની રાજધાની દારિકામાં કાયમને માટે જઈ વસી. પછી
તો મીરાંની મહત્તાની રાણાને પણ બરાબર ખાતરી થઈ.
મીરાંબાઈ રાણાનો દેશ છોડ્યો ત્યારથીજ ત્યાં અનિષ્ટો તથા
ઉપદ્રવો ચાલુ રહ્યા હતા. આખા રાજ્યમાં અનાવૃષ્ટિ, દુષ્કાળ,
મરકી, પ્રજાપોકાર, શત્રુઓના ત્રાસ, યુદ્ધ, પરાજય ઠી
મટતા ન હતા. જ્યાં ત્યાં ઘોર અશાંતિ અને અસહ્ય વિટ-
બનાઓ જેવામાં આવતી હતી. આથી રાણાને નિશ્ચય થયો

કે, મીરાંના આલ્યા જવાથીજ આ સંકટો દેશ પર આવી પડ્યાં છે; મીરાને ત્રાસ આપવાનુંજ આ પરિણામ છે; તે છેવટ લાચાર બન્યો, તેણે મીરાંને પાછી લાવવા લોકોને વિનવવા માંડ્યા, મીરાંનું માહાત્મ્ય સંભારી સંભારીને તે દીન બન્યો, તેણે લોક પાસે કરગરી પડીને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

૫૬

રાગ કાશી

કોઈ મીરાંને લાવો મનાવી, રણો રાતો કહે અતિ શોચ લાવી.
એ સાધ્વીને મેં મતિહીને હાય ! હમેશે સતાવી. રાણો
એ શુ' ગર્હ ! ગર્હ મારી દશા રૂઢી, અવદશા એ વિણ આવી. રાં
આપું ઈનામ ધામ ગામો દઉં, ઘો કોઈ મહેલ વસાવી. રાં
કહે તે કરીશ કરીશ ન કરીથી, દયો આહિ લેખ લખાવી. રાં
વિત્રો થયા સજ્જ બવા દ્વારકાં, લીધો છે પત્ર લખાવી. રાં

આ પ્રયાસ હવે છેલ્લો કરી જોવાનો હતો. મીરાં નાસભાગ કરીને હવે કયાં જાય ? ગામ-ધામના લાલચુ ભૂદેવો મીરાંના આંગણામાંજ લાંઘવા બેઠા ! જો નહિ આવો તો અમે અહીંજ ભૂખ્યા તરસ્યા મરી જવાના.

૫૬

‘આધવણ કરમનકા’ એ રાગ

વધાં મીરાં ભૂખ્યા રહી શીઠ બાઈ, મારી કચુર આમાં નથી કાંઈ.
શ્રી રણછોડ આશ્રયથી મેં, કાળ કાઢ્યો મુખદાઈ;
તેની પાસે જઈ તે રજા દે તો, આવીશ સંગમાં ચાહી. વધાં
માન્યું વિત્રોએ થયા સહુ રાજી, જાણ્યું જશે કઠણાઈ;
શુદ્ધ મીરાં થઈ શુદ્ધ પધાર્યાં, જ્યાં ઝગતા જડુરાઈ. વધાં

મીરાંનાઈ જ્યાં જતાં ત્યાં પ્રભુ સાક્ષાત્ પ્રકટ સ્વરૂપમાંજ તેમને દર્શન દેતા. દ્વારકાધીશ પણ તેના માટે દિવ્યસ્વરૂપે પ્રકટજ હતા; સાક્ષાત્ સાકારસ્વરૂપ પરબ્રહ્મજ સર્વત્ર તેમને પ્રત્યક્ષ હતા; કારણકે તેમને એજ સાક્ષાત્કાર સદા સર્વત્ર હતો— ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી મૂર્તિમાં’ અને તેજ કારણથી—

૫૬

‘મીલો મીલોજી’ એ રાગ

આવ્યાં મીરાંજહાં છે રણછોડરાય, રણછોડરાય, દયાળુ સદાય.

રાણાના પ્રેર્યા વિગ્ર પડ્યા પૂઠે, એથી છુટવા ન અવર ઉપાય. આ૦
અહું હંતુ' તે કહું કરગરી, દાસી હવે ખાસી સેવાજ અહાય. આ૦
મીરાંબાઈએ પ્રભુને પ્રાર્થના કરતાં કહું કે:—

રાગ સૌરઠ

શરણે થાંને આધ છું રાજા રણછોડ,
ધર્મ સંકટ દીયો બ્રાહ્મણને, પેઠી મંદિરમે દાડ. શરણે૦
આપણી દીગહી રાખો સાંવરા, વિનતિ કરું કરજોડ, શરણે૦
દેસે પાછી જાઉં જગતમે, લાગે મને મોટી ખોડ. શરણે૦
મીરાંની શરણાગતિ ને આત્મપ્રપત્તિ અતીવ ઉત્કટ અને
પ્રેમપૂર્ણ છે, તેનો પ્રભાવ જુઓ; મીરાંની ને પ્રભુ રણછોડ-
રાયની જે મૂર્તિઓ જગતની દૃષ્ટિએ લૌકિક જણાતી હતી,
તેજ બંનેની મૂર્તિઓ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ કેવી હતી, તે એ
વખતેજ સિદ્ધ થયું. શું બન્યું?—

પદ

‘આવ્યાં મીરાં’ (મીરાં મીરાંજીનું)

કૃપાદૃષ્ટિ થઈ સઘ કળીગધ, પ્રેમે પડી અડી શ્રીમત પાય. આ૦
તેવી સદેહે સમાઈ ચરણમાં, જોતા રહ્યા દ્વિજ જન સમુદાય. ”
માત્ર સાડીબહારહરિએદેખાડી, ધારીશ્રી અંગેઉમંગે સોહાય. ”
જય જય શ્રી વાસુદેવની મૂર્તિ, જય મીરાંનો સદાય ગવાય. ”

આ રીતે મૂર્તિનો પ્રભાવ તે વેળા પ્રત્યક્ષ જણાયો.
વસ્તુતઃ તે તે મૂર્તિઓ દિવ્યજ છે અને તે પોતાના ઉપા-
સકેાને પણ દિવ્ય બનાવે છે, તે આ ઐતિહાસિક પૂરાવો
છે; એવા તો અનેક પૂરાવા છે, જેની સંખ્યા પણ યદ્ય શકે
નહિ. મૂર્તિપૂજનું આ રહસ્ય છે; તેને નહિ સમજીને આપ-
ણાજ કેટલાક મૂર્તિપૂજને નિંદે છે; તેઓની ગંભીર ભૂલ
જે આવાં દૃષ્ટાંતોથી સુધરે તો જરૂર કહ્યાણ સિદ્ધજ છે.
આવા અવાંચીન દૃષ્ટાંતો પણ મૂર્તિપૂજની સાક્ષી પૂરે છે;
નિશ્ચય છે કે આવાં દૃષ્ટાંતો કપોલકલ્પિત કે આજકાલ દર-
રોજ નવી ઘડાતી નોવેલો જેવાં નથી, તે લક્ષ્યમાં લઈને
મૂર્તિનિંદક ભાઈઓ સમજે ને તે મહાન વ્યક્તિઓનાં
સન્માર્ગે સંચરી આ પ્રાર્થના કરે કે, હે પ્રભો ! ‘પ્રીતિ ને
પ્રતીતિ દો મૂર્તિમાં.’

શ્રી મક્તાંશ્ચિરેણુ-આરવ્યાન

[કામદેવની મયંકરતા]

પૂર્વરંગ

આપણાં શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલો 'પરમાનંદ' એ, ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ-આ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોની પણ ઉપર આવેલો છે; આ ચારે પુરુષાર્થોનું જાણે અંતિમ શિખર હોય તેવો એ પરમાનંદ દિવ્ય આનંદ કરતાંયે વધારે દિવ્ય છે, તે સર્વથા અવશ્ય છે; ચાર પુરુષાર્થોમાંથી ધર્મ તથા અર્થને તો સૌ કોઈ સંપાદન કરેજ છે, પણ તે જાણેને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ ઘણા ખરાનો ત્રીજા 'કામ' માટેજ હોય છે. કામ એટલે હરકોઈ પ્રાકૃત લોભો. સર્વ ઉપલોભોને 'કામ' કહી શકાય છે, છતાં ખાસ વિશેષ રૂઢ અર્થ જો મળતો હોય તો 'કામ' એટલે 'વિષય.' તેજ સુખ્યત્વે 'કામ' શબ્દનો અર્થ આજકાલ સૌ કોઈ સમજે છે. આ અર્થ-વાળો તે કામ, સર્વ પ્રકારના કામોમાં શિરોમણિ છે, તેના જેટલા શુભ ગાંધએ (એટલે કોયો કહીએ) તેટલા આછાં છે.

૫૬

' મોરી કર પકરત ' એ રામ

કાયા કરે કાઢ્યા બ્યારે જાગે કામદેવા. રેક.
દેવ કામની ધાય, કામ દેવની કામની ધાય કામની કરે દેવા !
નમનકામને નમનકામનું અનુમન કામના ધાઓ તમારી. સેં

ખરેખર, આ કાયા તે કાઢાજ કરે છે; એટલુંજ નહિ, પણ જુઓ ને વિચારો તો આશ્ચર્ય જણાશે કે, વસ્તુતઃ દેવની સેવા માટેજ આ કાયા પ્રાપ્ત થયેલ છે, તેનો ઉપયોગ

કેવો થાય છે ? જે સાચો દેવ છે તેને તો પડતોજ મૂકી કાયાનો ઉપયોગ કામદેવની સેવામાંજ થઈ રહેલો જ્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે ને તે કામદેવની સેવામાં જાણે બસ 'કામની'જ કામની થઈ પડતી જોવામાં આવે છે ! પણ ભાઈઓ ! યાદ રાખજો, આ કેવળ કામદેવનીજ સેવા જો સર્વથા ચાલુ રહી તો તેથી અહીં અજ-પો-પૂરતી અશાંતિ અનુભવવી પડશે ને પારલૌકિક શ્રેય સાધનમાં પૂરતી ખોટ જોતાં પશ્ચાત્તાપ કરવાનો પ્રસંગ જરૂર આવશે; માટે હવે તો બસ કરો, અનેક જન્મો સુધી તે કામદેવની સેવા કર્યા કરી, તેનું પરિણામ તો પ્રત્યક્ષજ છે; સંસારબ્રમણ સિવાય બીજું કંઈ પણ તેની સેવાથી આપણે મેળવી શક્યા નથી, માટે હવે તો તેને નમન કરો, છેલ્લા પ્રણામ કરી દ્યો; તેમાં લેશ પણ મન ન રાખો ને પછી થી હરિ પાસે માગો કે, આ અમારી દુર્લભ કામાનો ઉપયોગ તેમનીજ સેવામાં યાજો, કામદેવની સેવામાં નહિ. ઇશ્વર, બ્રહ્મ, અવતાર ને તેમની અર્ચા-એ સર્વનું રહસ્ય બરાબર સમજી તેનો લાભ લ્યો. અનુભવી મહાત્મા તુલસીદાસનાં આ વચન જરૂર ધ્યાનમાં લેવા જેવાં છે:—

જહાં કામ તીહાં રામ નહિ, રામ તીહાં નહિ કામ;
તુલસી દાતું ના બને, રવિ રજની એક કામ.
રામ નામસે પ્રીતડી, પરનારીસે હસના;
તુલસી દાતું ના બને, લોટ ફાક આર લસના.

એ ચોક્કસ છે કે 'બગડે બે' પણ નથી રહેવાતું; તે પછી થાય છે તો આ એકજ 'કાયા કરે કાલા.' ત્યારે શું તેનો સર્વથા નાશ કરી શકાય છે ? કામસેવા સર્વથા ત્યજી શકાય છે ? શરીરના બંધારણમાં ત્રણ ગુણોત્તમ પ્રાધાન્ય છે, તેનું કેમ ? રજોગુણમિથ્ર પ્રકૃતિ શરીરના બંધારણમાં છે તે વાત સુવિદિત છે અને તેનેજ લીધે આપણે શુધા-લૃપા વગેરે અનુભવીએ છીએ, એટલે શરીરના બંધારણને અનુસરીને કેવળ કામસેવન નજ કરવું તે તો અતીવ કઠિન છે, તે દુર્લભ વસ્તુ જીતી શકાય, એ સર્વ માટે સંભ-

વિત નથી, જુઓ—

વિશ્વામિત્રપરાશરાદિમુનયો વાતાંબુપર્ણાશના-
સ્તેऽપિ સ્ત્રીમુલ્લપંકજં સુલલિતં દ્રષ્ટ્વૈવ મોહં ગતાઃ ॥
શાલ્યન્નં સઘૃતં પયો દાધિયુતં મુંજંતિ યે માનવા-
સ્તેપામિન્દ્રિયનિગ્રહો યદિ ભવેદ્દિંધ્યસ્તરેત્ સાગરમ્ ॥

જેઓ કેવળ વાસુ, જળ તથા પાંદડાંનોજ આહાર કરતા હતા તે વિશ્વામિત્ર તથા પરાશર આદિ મુનિઓ પણ સ્ત્રીના મુંદર મુખકમળને જોતાંજ મોહ પામ્યા હતા—કામ-સેવન કરવા તત્પર બન્યા હતા; (તપસ્વી મુનિઓ કેવળ નિઃસર્વ આહાર લે છે છતાં તેઓ જો કામવશ બને) તો પછી જે મનુષ્યો ધી સાથે ડાંગરના ભાત અને ઉત્તમ અન્નનો આહાર કરે તેમજ દૂધ પીએ ને ફહી ખાય તેઓ, જો ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરી શકે ને કામને જિતી શકે, તો જરૂર વિંધ્યાચળ પર્વત સમુદ્ર તરી બન્ય-એટલે પર્વતો સમુદ્રમાં ઠહી તરે નહિ ને ખાતાપીતા મનુષ્યો ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરી શકે નહિ એ વાત ચોક્કસ છે. જો કે એવાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતો મળે છે ખરાં, હનુમાનજી બાળપ્રણયારી રક્ષા હતા ને ભીષ્મપિતામહે પ્રણયર્થ પાળવા માટે જીવનપયતની ધોર પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ને તે પાળી પણ હતી; પરંતુ તેમનાં દૃષ્ટાંતો લઈને આપણાથી તે પ્રમાણે નજ બની શકે. તેમને તો આપણાં અનેક વંદનજ ઘટે. એ અલૌકિક દિવ્ય પુરુષો હતા, તેમણે જે જે કાર્યો કર્યાં છે, તેનો અમુક અંશ પણ આપણાથી બની શકે તેમ નથી, એટલે આપણે તો એટલુંજ કરી શકીએ—ધર્મ્ય કામસેવન આપણે કરીએ ને વ્યભિચારથી જો બચીએ તો પણ આપણા પ્રમાણમાં આપણે ઘણું કર્યું ગણાય. શાસ્ત્રીય આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રાય-મિક પ્રણયર્થ અવશ્ય પાળીને તે પછી યોગ્ય વય યતાં ધર્મ તથા અર્થ સંપાદન કરીને કામ માટે યોગ્ય ગૃહસ્થાશ્રમી બનવું, તે તો અયોગ્ય નથી. જગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ તે માટે પોતાની સંમતિ આપતા ગીતાજીમાં કહે છે—‘ધર્મા-

વિરુદ્ધો મૂતેપુ કામોઽસ્મિ ભરતર્પમ— હે ભરતશ્રેષ્ઠ અર્જુન !
 પ્રાણીઓમાં ધર્મથી અવિરોધી જે કામ છે તે હું છું.’ આમ
 કહી ભગવાન ધર્માનુકુળ કામસેવા દર્શાવે છે. જો કે આ વાત
 સાચી છે કે જગતમાંહેના સર્વ આનંદોમાં વિષયાનંદની
 નિઃસીમતા છે, ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ વિષયાનંદ સર્વોત્કૃષ્ઠ છે અને
 તેનેજ લીધે આ ગુણુભ્યલોકની સ્ત્રીઓથી જો અતૃપ્તિ રહે
 તો મહાપુણ્યમય યજ્ઞાદિ કર્મો કરીને તે દ્વારા સ્વર્ગ સંપા-
 દન કરી ત્યાંની અપ્સરાઓ સાથે વિહાર પ્રાપ્ત કરવાના
 ઉપાયો વેદોમાંજ દર્શાવેલા મળી આવે છે, પરંતુ તેમાં
 સુખ્યતાઃ આ બે વાત અવશ્ય જાળવવી જોઈએ. પ્રથમ તો
 એજ કે તે કામસેવન ધર્મથી અવિરુદ્ધ હોવું જોઈએ ને
 તે પછી તે ધર્મ્ય કામસેવનથી પણ ક્રમશઃ અટકવું જોઈએ.
 કારણકે એમ ને એમ છેક સુધી કામસેવનમાંજ જો મન્યા
 રહેવાય તો આ લોકમાં અનેક જાતની હાનિ સહેવી પડે
 છે ને પરલોકમાં નરકપ્રાપ્તિજ સુલભ થાય છે. જો કે પ્રાકૃત
 આનંદો પૈકી વિષયલોભ જેવો એક પણ પ્રાકૃત આનંદ
 નથી અને તેવા વૈષયિક સુખના ક્ષીડાઓ તો ત્યાંસુધી કહે-
 તાં ચરમાતા નથી કે, ‘સુરતં તદેવ સુરતં યત્નાલ્લભ્યં યદ-
 ન્યનારીપુ—મૈથુન તો તેજ મૈથુન ગણાય કે જે પરસ્ત્રીઓમાં
 ઘણોજ પ્રયત્ન કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે’ આમ કહેનારા
 તે ક્ષીડાઓને આ વસ્તુતું કયાં ભાન રહ્યું છે કે, અન્યાયથી
 પારકું લોભવવાનાં પાપો પૈકી તેના જેવું બીજું એક પણ
 ધોર પાપ નથી. જુઓ, પરસ્ત્રી તારાને લોભવવાનાં પાપ-
 થીજ વાલી માયો ગયો, સીતામાં લલચ્યાઈ જવાના પાપ-
 થીજ મહાભગવાન રાવણ રગદોળાયો, દ્રૌપદીને ઘરમાં
 બેસાડી દેવાની લાલચથીજ દુર્યોધનનો તેના સર્વ કુટુંબ
 સાથે વિનાશ થયો—આ ઐતિહાસિક પૂરાવા વ્યભિચારીઓને
 બોધપાઠ લેવા માટે પૂરતા છે ને હાલના ઇતિહાસમાં પણ
 કરણ્યેલા વગેરેનાં ઘણાં દર્શાવેલાં મોજૂદ છે, જે ઉપરથી
 સમજાયે કે, પરસ્ત્રી કેટલી લયાનક છે ! તેના માટે તો
 કેટલીયે ખૂન—ખરાબી થતી જોવામાં આવે છે; અત્યારની

કોટોમાં પણ તેવા કેસોના પરિણામે ઘણાઓને ફાંસીના લાકડે લટકાવાતા જાહેર કરવામાં આવે છે; આવા આશય-થીજ અહીં કહેવાયું છે—‘કાયા કરે કાહ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’ માટે અશાસ્ત્રીય અનાચારથી મનોવૃત્તિને સતત રોકવી જોઈએ; જેમ કઠકડતી કુધા કે તૃષા લાગી હોય છે છતાં રસ્તામાં હરકોઈનું ખાવા-પીવા તૈયાર થતા નથી તેમજ આ વૈષયિક વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા માટે મનોવૃત્તિ ગમે ત્યાં દોડી જાય તે વેળા પણ—

મન જાવે તો જાન દે, તું મત જાવ શરીર;

ખીન ચઢાઈ કામઠી કયું લાગેગો તીર.

પારકું ધન કે પારકો સરસામાન આપણે ચોરી લઈએ અથવા બળજબરીથી પડાવી લઈએ ને તે પછી આપણે તેનો ઉપલોગ કરીએ, ત્યારે તે ધન કે સરસામાન બ્રહ્મ જેવો બની જતો જોવામાં આવતો નથી; તેનો ઉપલોગ કયાં છતાં તે ખીન માટે પણ અથવા તેના મૂળ માલીક માટે પણ નકામો થઈ પડતો નથી; આપણે મૂળ ચોરેલું ધન કે કોઈ સામાન વગેરે આપણે મૂળ માલીકને દ્રશ્યયાત પાછો આપીએ ત્યારે પણ તેનો ઉપલોગ કરવામાં તેના માલીકને તે નકામા જેવું થઈ પડ્યું હોય તેમ લગાર પણ જણાતું નથી; ત્યારે આ પરત્વી એ એવી કોઈ વસ્તુ છે કે, તેનો આપણે ચોરી-ચૂપકીથી કે બળજબરીથી ઉપલોગ કરીએ ત્યારે તે શિયળથી બ્રહ્મ બને છે, એટલુંજ નહિ પણ પછી તે તેના મૂળ માલીક માટે પણ નકામી બને છે. કોટોમાં ચાલતા ‘છુટાછેડા’ઓના મુકદ્દમાઓમાં ખીનું શું જોવામાં આવે છે? એકવાર વ્યલિચારી ઠરેલ પુરુષ કે સ્ત્રી તેના કુટુંબમાં તથા જાણીતી સર્વ સમાજમાં નાલાયક તરીકે ગણાય છે, તેના વિશ્વાસમાં કોઈ ઉતરતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ સારા કોઈ પ્રસંગે તેને નિમંત્રણ સુધાં મળતું નથી; સ્ત્રી એક મિલકત જેવી વસ્તુ છે, એમ માનનારાઓનાં મંડળોમાં પણ આ સ્થિતિ છે; આ ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે? કોઈપણ સ્ત્રી પોતાના શિયળનાં આધા-

રેજ સંસારથી તરી શકે છે, તેની વિશુદ્ધિ શિયળના બળ પર અવલંબેલી હોય છે; શુદ્ધ વીર્યધારણ કરવા પરજ તેના સમસ્ત કુળનો આધાર રહે છે ને પારલૌકિક દૃષ્ટિએ પણ સ્ત્રીના શિયળમાં બ્રહ્મતા થતાજ પિતૃદેવોનો અધઃપાત થઈ ચૂકે છે; અરે ! હરકોઈ સ્ત્રી જેવી શિયળથી ચૂકી કે તુરતજ તેના સમસ્ત પિયરપક્ષને તથા સાસરીયા પક્ષને સદાને માટે કલંકિત દશામાં ને લલ્લિજત અવસ્થામાં જીવન પસાર કરવું પડે છે. આમ ઉભય કુળને કલંકિત કરવામાં સ્ત્રી કારણભૂત બને છે; તેમજ તેજ સ્ત્રી જો સતી તરીકે વિશુદ્ધ જીવન ગાળતી હોય છે તો તેના બન્ને કુળને તે યશસ્વી તથા આદર્શ તરીકે વિખ્યાત કરે છે. આવી ઉચ્ચ માન્યતા જ્યાં પરંપરાથી પ્રાણતુલ્ય ગણાય છે ત્યાં—આપણાં આર્યકુળોમાં પર—સ્ત્રી સાથેના વ્યભિચારને કેવો અધમાધમ દર્શાવ્યો છે, કેવું ખીજના દિલને દુઝાવનાર, યશનો વિનાશ કરનાર તથા ધર્મનો લોપ કરનાર માનવામાં આવે છે ? અરે ! તેના જેવું મહાપાપ એક પણ નથી, એમ આર્યશાસ્ત્રો પોકારીને કહે છે, તેનું કારણ શું છે ? જુઓ, આ રહ્યું:—

परयोनि पतेत् बिदुः कोटिपूजा विनश्यति ।

‘પરસ્ત્રીની યોનિમાં પુરુષે માત્ર એકજ વીર્યખિંડ નાખ્યું’ કે તેજ સમયે એ પુરુષના એક કરોડ પૂર્વજોની પૂજા વિનાશ પામે છે, તેમજ તે પુરુષની પાછળના એક કરોડ વંશજોની પૂજા વિનાશ પામે છે.’ આ શું આશ્ચર્ય ભયંકર પરિણામ ? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઘોર તપશ્ચર્યા કરીને દેવોના સિંહાસનોને ડગમગાવી દે છે ત્યારે તેને બ્રહ્મ કરવા માટે દેવો પરસ્ત્રીઓનેજ ચોકલે છે ને ? વિશ્વામિત્ર જેવા સમર્થ તપસ્વીઓનાં અથાગ તપોબળનો અથવા તેઓના સર્વસ્વનો વિનાશ દેવાંગનાઓએ કર્યો છે, તેનું મૂળ શું ? આવા દૃષ્ટાંતો તપાસીએ તો ઘણાંજ મળી આવશે; માટે જે કોઈ મનુષ્ય આત્માની ઉન્નતિ આહતો હોય તેણે તો ખૂબજ જાળવવાનું છે; પરસ્ત્રીનો પડછાયો પણ ત્યજવો યોગ્ય છે; કારણકે—

માગંતિ પ્રમદાં દૃષ્ટ્વા સુરાં પીત્વા ન માગતિ ।

‘મદિરાનું પાન કર્યા પછી પણ પુરુષ તેવો પાગલ બની જતો નથી કે જેવો મદમાતી કોઈ સ્ત્રીને માત્ર નેહ-નેજ પાગલ બની જાય છે ।’ અબ્બમિલ કયા કારણે બ્રથ થયો હતો ? સુરદાસ જ્ઞાન ભૂલ્યો હતો ને તેને તો છેવટે આંખો ફેાડી નાખવા સુધીનો પ્રસંગ આવી લાગ્યો હતો, તે શાથી ? એવા તો કંઈક હેરાન થયા છે, તેનું મૂળ શું ? તે આજ-‘કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’ માટે એથી જો બચવું હોય તો સત્વર સત્સંગમાં જોડાઈ જવું જોઈએ. સ્ત્રીસંગીઓના સંગથી નરકનાં દ્વાર ખુલ્લાં થાય છે, ત્યારે સત્સંગના સામર્થ્યથી મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘડી જાય છે. કેમકે સત્પુરુષો વૈષયિક તુચ્છ સુખમાં ‘દુઃસ્વપ્નોપાનુદર્શનમ્’ દુઃખ તથા દોષોજ જુએ છે. એક કવિ કહે છે:—

‘દેખનમે’ નરસો ખર ડોલત નારી ‘ખરી’ મુખ લાત ખમી હૈ;
આમકથાસો વિરામ ન પાવત કામ રૂ કોષમે’ બુદ્ધિ ભમી હૈ.
હું હું કીયોરી કરે નિશિ વાસર વ્યાકુળતા ઉરમે’ ન શમી હૈ;
બ્રહ્મ મુનિ કહે ઓર સમે’ ગુન પુંછ નહિ એક ચેહી કમી હૈ.

વળી એક ખીજે કવિ કહે છે:—

કૃતા કાર્તિક માસકા, તજે ભૂખ ઓર ખાસ;
તુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ ખારહ કાર્તિક માસ.

વળી ત્રીજે કવિ કહે છે:—

માંસ હુકી મંથિ કૃત્ય કંચન કલશ કહે,
મુખ કહે ચંદ સો જો કંકેહાહી ઘર હૈ;
દે ભુજ કમલનાલ નાભિ રૂપ કહે તાહી,
હાડહીકો ખંભ તાહિ કહે રંભ તર હૈ;
હાડકે દશન તાકોં કુંદકી કલિસેં કહે,
ચામકે અધર તાહિ કહે બિંબ ફર હૈ;
એસી જૂઠી જુગતી ખતાવે ઓ કહાવે કવિ,
તા પર કહત હમે’ શારદાકો વર હૈ;

આમાં સત્ય દારણ શું છે ? તે આજ—

दर्शनाद् ग्रसते चित्तं स्पर्शनाद् ग्रसते घनम् ।

સંગમાદ્ ગ્રસતે સત્ત્વં નારી પ્રત્યક્ષરાક્ષસી ॥

‘શ્રીમાત્ર જોતાંની સાથે પુરુષના ચિત્તને ખાઈ જાય છે, માત્ર સ્પર્શ કરીને પુરુષના ધનને પડાવી લે છે ને સમાગમ કરીને તો પુરુષમાં જે કંઈ સત્ત્વ-ગુણ-વીર્ય-પરાક્રમ છે તેને હોઈઆં કરી જાય છે; માટે શ્રી એ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી છે.’ પેલી રાક્ષસી તો ઘણીજ સારી, આટલો ગંધો અનર્થ નથી કરતી; જ્યારે શ્રીરૂપ રાક્ષસી તો—

સ્મૃતા ભવતિ પાપાય દૃષ્ટા ચોન્માદકારિણી ।

સ્પૃષ્ટા ભવતિ મોહાય સા નામ દયિતા કથમ્ ॥

‘માત્ર સ્મરણ કરતાંજ પાપ આપનારી થાય, જોતાંની સાથેજ પાગલ બનાવી દે અને સ્પર્શ કરતાંજ બેભાન કરી મૂકે—આવી આ શ્રીને ‘દયિતા’ એવું નામ કયા કારણે અપાયું હશે, તે સમજાતું નથી.’ જેનામાં દયાળુપણું કે માયાળુ બાવ હોય તેજ તેવા નામને યોગ્ય ગણાય, આમાં તો લવલેશ પણ દયા કે માયાળુપણું છેજ નહિ.

વિષયના કીડા એક કોઈ ફક્કડ ભાઈએ એક વેશ્યા રાંડને પોતાની ખ્યારી પ્રિયા બનાવી. પછી તેનું પરિણામ શું? ગંધીય મિલકત સાફ, ઘરખાર સળ ધૂળધાણી ને ખાનાખરાખી થઈ ગઈ. કરજનો બોલે એટલો ગંધો વધી પડ્યો કે ભાઈ સાહેબ પાસે લેણીયાતોનો દરોડો શરૂ થયો. છેવટે અકળામણ વધી ગઈ ને ગામમાંથી નાસી જવા નિશ્ચય કર્યો. પેલી રાંડને છેલ્લા મળી લઈ કેડો છોડવા હવે મહેરબાની કરજો, એમ જણાવી દેવાને તે તેણીના ઘેર ગયો, ત્યારે એ રાંડાએ ઘણા ઘણા ટાંગ કરીને પૂછ્યું કે, ‘પ્રિય પતિ ! હવે ફરી ક્યારે પધારશે ? આપણે પાછાં ક્યારે મળીશું ?’ ત્યારે તેણે ઉત્તર વાળ્યો કે—

જેપે કૃતિ-સ્મૃતિ-શાસ્ત્ર સાથેહી હોંગે તો,

નીકી હુમ તુમ મીલેંગે કુંલીપાકકે ભુવનમેં.

આમ કહેવાનું કારણ ? પરશ્રીના પાશમાં સપડાયા પછી મનુષ્ય ક્યાં ક્યાં કુકૃત્યો કરવા તૈયાર નથી થતો ? તેની

પાછળ અનેક પાપનાં પોટલાં તેણે બાંધ્યાં હોય છે તેથીજ તેનું પરિણામ—‘કાયા કરે કાહ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

આ ઉપરથી સુત્ર બુદ્ધિમાનો તો જરૂર ચેતે, પરસ્ત્રીના દેવળ બહારના દેખાવથી ને નખરાંઓની પરંપરાથી ન કસાય. તેમાં શું હોય છે ? માત્ર બહારનો દેખાવજ. એક નાટકમાં કોઈ એક સત્તી પરસ્ત્રી કોઈ મૂર્ખ વ્યભિચારી પુરુષને સુધારવા માટે સોનાના, પિત્તળના ને લાકડાના પ્યાલામાં દૂધ પાઈ પૂછે છે—આ જુદાં જુદાં પાત્રોમાં દૂધનો સ્વાદ કંઈ બદલાયો છે ? બિલકુલ નહિ. દૂધના સ્વાદમાં લવલેશપણ ફરક થયો નથી; તો પછી શા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકે છે ? તારી સ્ત્રી સાથેનાજ વિષયસુખમાં આનંદ માન. પરસ્ત્રી સાથે વિષયલોગથી શી વિશેષતા છે ? છતાં ‘દીપક કે મન મેં નહિ જર જર મરે પતંગ કાં થાય !’ એક શ્લોકમાં જણાવ્યું છે:—

ત્વગ્માંસરુધિરસ્નાયુમેદોમજ્ઞાઽસ્થિસંહતૌ ।

વિષ્મૂત્રપૂરે રમતે કૃમિણા કિયદંતરમ્ ॥

‘હરકોઈ સ્ત્રી એ શી વસ્તુ છે ? ચામડી, માંસ, લોહી, નાડીઓ, ચરળી, મજ્જા ને હાડકાંઓનો એક જથ્થોજ છે અને મળ-મૂત્રનું એક પૂર છે, છતાં તેમાં જે રમે છે—તેની સાથેના વિષયલોગમાંજ મગ્ન રહે છે તેવા પુરુષમાં તથા મળ-મૂત્રના કીડામાં ફરક શો રહ્યો ?’ માટે બાઈઓ ! ખસ કરો, વિષયલોગથી હવે તૃપ્ત થાઓ, અનેક જન્મોથી તેમાં આપણે અતૃપ્ત રહ્યા છીએ, તો હવે તેનો ત્યાગ કરી તૃપ્ત થવું જોઈએ. એ ચાદ રાખજો કે ખરેખરો તેનો જો ત્યાગ કરશો તોજ તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થશે, તેનો લોગ કરવાથી તો અગ્નિમાં ધી હોમવાની જેઠે ઉલટી અતૃપ્તિ વધતીજ રહેશે. માટે ત્યાગ એજ સાચો ઉપાય છે, એમ સમજીને—

મનહર છંદ

નારી સંગી કે પ્રસંગી, તે રહે કીનારી કરી;
છીનારી કી છાય હુતે, જૂપવોહિ ચહીયે,
બડાં હો લુગાઈ વડાં, બધજે ન જને તોંલો;
બધજે તો વાસે નેન, જુડને ન દઈએ.

માતા બેઠી હુકેલી ન, બેઠીએ સમીપ સંગ;
કામ કયા કેલિકો, મહાન વ્યથા લહીએ.
વાસના ઉઠી ફી માનો વિધાતા રૂઠી હે અનુ;
તાહી પણ રામ નામ, ધ્યાન સદ્ય મહીયે.

પાંડુ રાજાનું ઐતિહાસિક દષ્ટાંત બેવા જેવું છે. જાણી
જોઈને પોતાના પ્રાણની આહુતિ તેમણે આપી અને છેવટે
શાંત પડ્યા કે ‘કાયા કરે કાલ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

જે વેળા વિષયવાસના જાગે તે વેળા પૂણું પ્રેમથી જેમ
બને તેમ તુરતજ પ્રભુ-સ્મરણ ચાલુ કરી દેવું; એટલે તેના
પ્રભાવથી—

કંખીર નામ દુઃકે ધર્યો, લયો પાપકો નાશ;
માત્ર ચીનગી આગકી, પડી પુરાને ધાસ.

એમ તુરતજ વિષયવાસના નાશ પામશે ને ચિત્ત-
વૃત્તિ પ્રભુની વાસનામાં વળી જશે. આ ઉપર એક દષ્ટાંત
જાણવા જેવું છે, તે અહીં ઉતારીએ છીએ:—

અંબરીષ રાજાના રાજ્યકાળમાં તેના નગરમાં એક
‘દુમ’ રહેતો હતો. એક દિવસે રસ્તે જતાં તેણે નગર-
શેઠની કન્યાને મહેલના ઝરૂખામાં જોઈ, ને તેને જોતાં તેના
પર તે મોહિત થઈ ગયો. નગરશેઠની કન્યા પવિત્ર હતી,
તે તેવા મૂઠ મનુષ્યને મળવી અશક્ય હતી; છતાં મોહને
લીધે તેના પર તે એટલો બધો મોહી પડ્યો કે જેથી તેની
પ્રાણ તે ગાંડો બન્યો. ઘરમાં તેને ચેન પડતું નથી. ખાલું,
પીલું, સૂલું બેસવું કંઈ પણ તેને સૂઝતું નથી. કેવળ
રાતદિન રડયા કરે છે. તેની સ્ત્રી પણ પતિની આ સ્થિતિ
જોઈ મુંઝાવા લાગી; તે બિચારી શું કરે? તેને પણ જણાયું
કે આમ ને આમ મારા પતિ જીવી શકશે નહિ. પછી તે
પતિભક્તા સ્ત્રીએ પોતાના પતિને બચાવી લેવા ‘છેલ્લો
ઉપાય છાશ’ કરી લેવા નિશ્ચય કર્યો; તેણીએ પેલી નગર-
શેઠની કન્યાને શોધી કાઢી; એકાંતમાં તેણીને મળી ને પગે
પકી કહ્યું કે, ‘બાઈ સાહેબ ! થોડાજ દિવસમાં તમને બે

માણસોની હત્યા લાગવાની છે; તમારા માટે મારો પતિ મરવાનો છે ને તેની પાછળ હું પણ મરી જઈશ; આમાં દોષ તમારો નથી, પણ તમારા રૂપનો છે. હવે તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરો, તમને પણ મારાથી વધારે કહી શકાય તેમ નથી ! ’ એ સાંભળી પેલી નગરશેઠની કન્યા વિચારમાં પડી; પણ તે ચતુર ને ચાલાક હતી; તુરતજ તેને એક સુક્તિ સૂઝી આવી. તેણે જણાવ્યું કે, ‘ જો તારો પતિ વીસ દિવસ સુધી યમુનાના કિનારા પર બેસી બુખ, તરશ ને નિદ્રાનું દુઃખ વેઠે તો એકાંતમાં હું તેને મળીશ. જરાજર વીસ દિવસ સુધી તારા પતિએ યમુના નદીના કિનારે ‘રામ, રામજ’ કહ્યા કરવું, એક દણ પણ તે વિના જવા દેવો નહિ. આમ કરવાથી પ્રથમ તો લોકો તારા પતિની નિંદા કરશે, પણ પાછળથી તેના તેજ લોકો વંદન કરવા આવશે, ને પાછળથી હું પણ એકાંતમાં તેને મળીશ. ’ નગરશેઠની કન્યાનો આ સંદેશો પેલી સ્ત્રીએ પોતાના ઘેર જઈને પોતાના પતિને કહી સંભળાવ્યો. તે તો ખુંશ ખુંશ થઈ ગયો અને રામ નામે રામાની પ્રાપ્તિની આશામાં યમુના કિનારે જઈને રામ નામ જપતો બેસી ગયો. જસ ‘રામ રામ’ એજ ધુન, ગીતું કંઈ પણ નહિ. જે ત્રણ દિવસ સુધી તો લોકોએ તેને ઠાંગી ગણી હસી કાઢ્યો, પણ પંદરેક દિવસ એમ ચાલ્યું એટલે તો લોકો તેના તરફ આકર્ષાયા; ટોળે ટોળાં તેના દર્શન માટે ઉભરી પડ્યાં; રામ-નામના પ્રભાવથી પેલા ભાઈ સાહેબનું પણ તેજ વધતુંજ ગયું, બહો કોઈ પ્રભાવ-શાળી દિવ્ય પુરુષ હોય તેવો તે જાની ગયો; લોકોનો તો દરોડો ચાલુ થયો; બહો મેળો હોય તેવું દશ્ય જણાવા લાગ્યું. ધીમે ધીમે શહેરમાં વાત પ્રચરતાં પેલી નગરશેઠની કન્યાનાં માતા-પિતા પણ તેના દર્શન માટે આવી ગયાં, સર્વ લોકોમાં વાહ વાહ કહેવાઈ ગઈ; એટલે નગરશેઠ તથા તેમનાં પત્નીએ પોતાની પુત્રીને પણ તેના દર્શન માટે એક દિવસે મોકલી. જરાજર મધ્યાહ્નનો સમય હતો; ચારે બાજુ પડદો રખાવી તે કન્યા શણગાર સજીને પેલા પાસે

ગઈ; ત્યારે પેલાએ તો તેના સામે પણ ન જોયું, માત્ર રામ-નામની ધૂનજ તેણે ચાલુ રાખી. એ વેળા તે નગર-શેઠની ઠંન્યાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે:—

ચોપાઈની ચાલ

બંકે હિત યહ સ્વાંગ બનાઈ, સોમે' તેરે દીગ ચલી આઈ;
અસ કહી કીનો ચરણ પ્રહારા, ડામ તમે નિજ નેન ઉધારા,
બોલ ઉઠી પુની શાહકુમારી, મે' વોહી અસ ગીશ ઉચ્ચારી;
ડામ વઘો તખ ઠંન્યાપાહી, તે' વોહી પર મે' વોહી નાહિ.
જાઓ સુતા છુમ લેટી નિવાસા, અખ મોહિરામ મીલનકી આશા.

જુઓ, આ કેવો હૃદયપલટો ! આ પ્રતાપ કેનો ? રામભજનનો; પણ તે પહેલાં અમુક દિવસ પચ્ચ જરાબર પાળવું પડ્યું. આ રીતે જેમ અને તેમ તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ; અને તે પણ કેવળ શરીરથીજ નહિ, પણ મન-થીયે દૂર રહેવું જોઈએ. જે વેળા સીતાજીનું રાવણ હરણ કરી જતો હતો તે વેળા કોઈને પણ જો આ મારાં વસ્ત્રા-ભૂષણ મળશે તો આ દિશાએ મારી તપાસ કરી શકારે, આવો વિચાર કરી સીતાજીએ પોતાનાં વસ્ત્રાભૂષણ ઋધ્યમૂક પર્વત પર નાખ્યાં હતાં. તે જ્યારે સુગ્રીવના હાથમાં આવ્યાં ત્યારે તેણે સાચવી રાખ્યાં હતાં. પછી જ્યારે રામચંદ્રજી ત્યાં પધાર્યાં ત્યારે સુગ્રીવે તે વસ્ત્રાભૂષણો તેમને બતાવ્યાં, એટલે શ્રીરામચંદ્રે લક્ષમણને પૂછ્યું કે, આ વસ્ત્રાભૂષણો જનકીનાંજ છે ને ? ત્યારે લક્ષમણે ઉત્તર આપ્યો:—

नाहं जानामि केयूरं नाहं जानामि कुंडलम् ।

नूपुरमभिजानामि नित्यं पादाब्जवंदनात् ॥

હું આ બાબુજીને તથા કુંડળને તો જાણખી શકતો નથી; પણ નિત્ય તેમના ચરણકમળમાં વંદન કરતો તેથી આ ઝાંઝરને માત્ર જાણખું છું. જુઓ આ કેવો સંયમ ! રાત દિવસ ભાણીની સાથેજ રહેવાનું છતાં તેમના કોઈ અંગોપાંગ ઉપર દૃષ્ટિ સુધ્ધાં નહિ. બસ, આવો સંયમ સધાય તોજ કામ થઈ શકે; બાકી જો કદાચ ભૂલ થઈ તો નક્કી

‘કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’ આ પ્રસંગમાં
અહીં ‘શ્રીમક્તાંદ્રિણસ્વામી’ની કથા અમે ઉતારીએ છીએ.
આ કથા ‘શ્રીમાર્ગવપુરાણ’માંથી લીધી છે.

શ્રી ભક્તાંદ્રિણ-આખ્યાન

૫૬

કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.
દેવ કામની થાય કામદેવની કામની થાય કામની કરે કેવા !
નમન કામને ન મન કામનું
થાઓ અનંત મનકામના તહારી સેવા. કાયા કરે

શ્રી હરિસેવનની કામના તે સ્ત્રીસેવનની કામના-એ
જાનેની રીત એક સરખીજ હોય છે. જુઓ—

કવિત્ત

રામ રામા હુકી રીતિ, દષ્ટી એકહી સરીખી;
પાપ કાપવેં મેં થાપ વેં મેં જરાખર હૈ.
ભક્તિ તે આસક્તિ બદે, અન્ય મેં તે વૃત્તિ કહેં;
અડે રહે વામેં આહે નારી આહે ન રહે.
નામ ગુણુ અવણુ કથન છખી દયા ન ખીચ;
લાગી રહે લગની તાહીકી દિનભર હૈ.
ભોગમેં અતૃપ્તિ હૈ વિયોગમેં ફની અતૃપ્તિ;
દુઃખ મુખસાગર અનંત સર ફર હૈ.

આ રીતે આ જાનેના સેવનમાં જો કે રીત તો સર-
ખીજ લાગે છે છતાં, બંનેનાં પરિણામ ઘણાંજ વિન્ન છે;
સ્ત્રી-સેવનથી જ્યારે આ લોક ને પરલોક બંને જાગડે છે
ત્યારે શ્રીહરિસેવનથી બંને લોક મુખરવા ઉપરાંત અનંત
શાંતિ સદાને માટે પ્રાપ્ત કરાય છે. આ બંને સેવન જેમણે
જરાખર કર્યું હતું અને છેવટે શ્રીરામસેવનથીજ પોતાનું
પૂરેપૂરું મુખાયું હતું તેમની આ કથા જાણવા જેવી છે:—

મરાઠી સાખી

ચોલ દેશની દક્ષિણ ઉત્તર વહે વડી કાવેરી. (મદ્રાસ પ્રાંતમાં)
વિષ્ણુસ્થાન ઘણું છે ત્યાં જે નાંખે અમને વેરી;

મંડ યુગીમાં.....બહુ વસ્તી દિજ કેરી.
હરિકૃપાથી ભૂપર પ્રકટયા, હરિભક્તને ધામ;
વનમાલા અવતારી કહે છે, શ્રીનારાયણ નામ;
સંસ્કાર થયા.....ભણ્યા ગણ્યા ગુણગ્રામ,

ગરબી

(પડવેની પડ પ્રીત)

જન્મથી જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ ધારી રે,
સમણું થતાં છાડ્યું ધામ ભાવ વધારી રે;
મોહાજ નહિ મહાભક્ત જગ હુમધામે રે,
આલ્યા ભેટ્યા શ્રીરંગ પવિત્ર ધામે રે.

કુંહો

શ્રી કાવેરી મધ્યમાં, અંદ્ર પુષ્પકરિણી તીર;
પોઢ્યા શ્રીરંગ શેષ પર, દિલુજ રયામ શરીર.

પ્રસન્નવક્ત્રં નલિનાયતેક્ષણં કૃપામયં કાન્તિનિકેતરૂપમ્ ।
સંસેવ્ય રંગેશ્વરદિવ્યદેહં વિરંચિવદ્વિપ્રકુલાગ્રગણ્યઃ ॥
સ તસ્ય લાવણ્યમિદં વિલોક્ય જગામ હર્ષ સુતરાં મહાત્મા ।
અનૂપમાત્યદ્ભુતદિવ્યસુંદરં પ્રદર્શયન્ દ્રષ્ટિમનોઽપહારિણમ્ ॥

‘પ્રદક્ષાની પેઠે પ્રાદક્ષણક્રુણમાં અગ્રગણ્ય તે નારાયણ
પ્રાદક્ષણ પ્રસન્ન સુખવાળા, કમળ જેવાં વિશાળ નેત્રોવાળા,
કૃપાથી ભરપૂર, કાંતિના એક સ્થાનરૂપ અને દિવ્ય દેહવાળા
• શ્રીરંગ પ્રભુને સારી રીતે સેવીને તેમજ તેમનું લાવણ્ય
જોઈને અત્યંત હર્ષ પામ્યા હતા અને તે મહાત્મા અતુ-
પમ, અતિ અદ્ભુત, દિવ્ય, સુંદર તથા દૃષ્ટિ અને મનને
હરનારા પ્રભુનું દર્શન કર્યા કરતા હતા ને તેમની સ્તુતિ
કરતા હતા કે:—

ગરબી

‘મારા મનમાં વસી મીઠી’ એ રાગ

સામળા સોહામળા શ્રી રંગજી રે,
મારા મનમાં વસ્યા છો રૂઢા રંગજી રે.
સીધા મુતા કર રાખી અસીસે, સીધો ખીન્નિ છે જાનુ લગી રે

શેષ શયન ઉંચું વિશાળ મૃદુ, લલકરું શ્વાસ સુગંધધીરે, મારા
રાજવલોચન સ્મિત દુઃખમોચન, કિરીટ શોભે અંગસંગધીરે,
અનુ આનંદ ઉદ્ધીમાં કળે, એ દર્શનના પ્રસંગથી રે. મારા

ગરબી

(પડવેની પડ પ્રીત એ)

જેઈ મનમોહન મુખ મનકં મોહું રે,
માન્યું સેવામાંહિ સુખ ચિતકં ત્રાયું રે.
શ્રી કાવેરીને તીર બાગ બનાવી રે,
કરવા લાગ્યા શુચિ સેવ હારે ચઢાવી રે.
શ્રી છલસી કુસુમની સેવ કરતા લાવે રે,
ન બીજી કરી લેવડેવ શાંત સ્વભાવે રે.

દુહો

નંદનવન જેવો સરસ, બની રહ્યો ઉદ્યાન;
લાન નબીજી વાતરું, સેવામાંજ ગુલતાન.

પણ એમાં કંઈ નવાઈ નથી, પ્રભુ-ભક્તિના રસને
જેવો સ્વાદ લાગ્યો, એટલે જસ, એનુંજ વ્યસન, એનોજ
નશો, અને એનીજ મસ્તી લાગુ થાય છે; આ સ્થિતિ
જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આમજ ગવાઈ જવાય કે—

ગઝલ

હમ તો ભયે નિહાલ રંગનાથ મીલે'તે;
રહે કોઈ ક્યાં કંગાલ. રંગનાથ મીલે'તે.
રાજા મીલે મુરેશ મીલે અથ નહિ કટે;
અથ ભયે પાયમાલ. રંગનાથ૦
ધન મીલે તો હું ભોગ મોલાનેકા રહે દાપ,
ભોગે હમ તત્કાલ. રંગનાથ૦
જો મીલે સો બીછડે ચેહી ભાય રહે બના,
બીછડે ન કોઈ કાલ. રંગનાથ૦
સાધન બીના ચલે ન ચોઢ લોકમે કજુ,
ચહીયે નહિ ધનમાલ. રંગનાથ૦
આધિ ઉપાધિ વ્યાધીયે અજકોંલી સતાવે,
આવે ન અન્ય ખ્યાલ. રંગનાથ૦
રક્ષણ દીહી ફિકરમે રહે નૃપ મુર યોગી,

ચહીયે નહિ રખવાલ. રંગનાથ૦
અતુ જો મીલજાતે વોહી જાને ખરી ખુબી,
ઐસે ચેહૈં દયાલ. રંગનાથ૦

સાચી વાત તો જોજ છે પણ—

ભૂલવણી છે ભારે ભારે ભવમાં દારોદાર,
લક્ષ્મીના સ્વામી અમને ઉતારજો ભવપાર.

આમ પ્રભુના શરણમાંજ રહેવાય ને પ્રતિક્ષણ તેમને પ્રાર્થનાઓ કરાય તોજ ભવપાર જવાય; ખાકી ગર્વથી કે પોતાનાજ મિથ્યાબળથી કંઈએ વળતું નથી; કેમકે માયાનું માહાત્મ્ય અતિશય મોટું છે, ને તેમાં પણ ‘કાયા કરે કાદ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

શું કરીએ ? ક્યાં જઈએ ? એ માયા પીછો છોડતીજ નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં એતુંજ સામ્રાજ્ય. આપુંય જગત ફરી વળે ને ! ક્યાંય ઉગરવાનો માર્ગ નથી; અરે ! પોતાના આ દેહમાંજ રજેશુણુ જામ્યો પડ્યો છે. આમ શરીરની અંદર ને બહાર બધુંય કેવળ માયામયજ છે; તેથી જો લગાર ચુક્યા કે તેજ ક્ષણે માનો કે ડુબ્યાજ, જો કે આવી ભયાનક માયાને છેવટે મોટા પ્રયાસથી જીતી શકાય છે ખરી, કેવળ તે દુર્જેય વસ્તુ તો નથીજ છતાં ખુદ ભગવાન શ્રી-કૃષ્ણ પોતેજ કહે છે—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

આ મારી દૈવી ને શુણ્મય એવી માયા ખરેખર દુર્લભ-ધ્ય છે—એમ ને એમ કેવળ પોતાનાજ ડહાપણથી આ મારી દૈવી માયાને જિતી શકાતી નથી, પણ—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।

‘જેઓ કેવળ મારેજ શરણે આવે છે તેઓ આ માયા-ને તરી જાય છે’ માટે સર્વ કોઈએ સચેજા ચેતીને એ મહાન પ્રભુનું શરણ લઈ લેવું, જેથી દુર્જય માયાને પણ જિતી શકાય છે. કદાચ કર્મવશાત્ કંઈ જગડે તોયે છેવટે સુધરી જાય છે; કારણકે આ તો નક્કીજ છે—‘કાયા કરે

કાદ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.' આ વસ્તુ અહીં કથામાં કેવી રીતે બની તે આપણે હવે જોઈએ. જે ધારવામાંયે ન હતું, વિચારમાં ન હતું, તે પણ બની ગયું. તે ઉપરથી આ ઉપ-
દેશ લેવાનોજ રહ્યો:—

સવૈયા

ફૂંકી ફૂંકી પથએ ધરીયે પદ ભારી રખી મન ભીતર ભીતિ;
આપની ઇંચ હોતે ડરીયે સખતે કરીયે પરિપૂરન પ્રીતિ.
બહેન બિચારી બીચારી ઉચારી કદાપિ કછું કરીયે ન અનીતિ;
તો પુની આપદ આન અચાનક યા બીધ હે બિધિકી વિપરીતિ.

આ નારાયણ મુનિ ઘણાજ સૌમ્ય ને શાંત હતા, તેમને કોઈનો પણ સંગ ન હતો; તેમજ પોતે કોઈનાએ સંગમાં રહેવા ઇચ્છતાજ ન હતા; છતાં એવું બન્યું કે 'જે પાડા લડે તેમાં વચ્ચે ઝાડનો ફાય' એવો ઘાટ થઈ પડ્યો; જેથી એજ પ્રસંગ આવ્યો—'કાયા કરે કાદ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા,' પ્રસંગ અકસ્માત બન્યો; જે પાડાઓ જેવી જે રાંડો લડનારી બની, ત્યારે વચ્ચે બિચારા આ મહાત્મા સપડાયા, તેમના લોગ મળ્યા ! જે લોગ માળ્યા તો લોગ મળેજ ને ! એમાં નવાઈ શું છે ? પણ તે બન્ને રાંડો કઈ હતી ? તે હવે જોઈએ—

ગમ્મલ

'શા માટે જાય' એ રાગ

કદંબ નગર મરુદ વૃદ્ધાની ઉત્તર તટે,
ત્યાં પ્રકટી દેવદાસી રંભાની ઉપમા ઘટે;
નીચુલા નગરે દેવદેવી દેવદાસી એ,
નૃપને વશ કરી રૂપવડે બની ખાસીએ;
બહુ પામી દ્રવ્ય પાછી વળી સ્વપુરની લણી,
ત્યાં માર્ગ માંહે આવી બગીચી મુનિ તણી;
જોઈ રમ્યવાડી થાકે ઉતારવાને ઉતરી,
અલી વેણી સખી સાથ બાગ જોવા નીસરી.

આવી આવી કામદેવની સેનાઓ ચારે બાજુ સદાય ધૂમતીજ રહે છે; જેથી બને છે શું ? 'કાયા કરે કાદ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.'

દુહો

અનુપમ એ ઉધાનમાં, અનુપમ ફરતી નારે;
અનુપમ પુરુષ દીઠો તહીં, અનુપમ કાંતિદાર.

શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદ

ધોળાં અંબર પત્ર સૂત વિમળું ધોળું ઉભું પુંડ્ર છે,
કંઠે શ્રી તુલસી અને કમળની માલાતણું દંદ છે;
માદી મૂછ વધી ઘણી શરીરમાં ઉગેલ રામાવલી,
પાણી પાય ધડા ભરી તુલસીને પ્રીતિધી વાંકા વળી.

શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદઃ

રંગેશાંપ્રિસરોરુહામૃતરસસ્વાદૈકસંજીવનમ્ ।
તત્કર્ત્ત્વકર્યપરાયણં પ્રતિદિનં ચાજ્ઞાતકામાદિકમ્ ॥
સ્વમે કિંચિદપિ પ્રમાદવશતોઽપ્યજ્ઞાતયોપિત્સુખમ્ ।
તં મૌનવ્રતમન્નુતાર્યચરિતં શ્રીવિપ્રનારાયણમ્ ॥

હરિગીત

શ્રી રંગ કમળ ચરણ સુધારસ સ્વાદ એ છે જીવન,
અજ્ઞાન કામાદિક થકી કેંકર્યમાંજ સદા મન;
નહીં સ્વપ્નમાં પણ નારી મુખનો ખ્યાલ ઉપજ્યો છે તન,
(શૃંગીઝધિ પેઠે)
ધરી મૌન સેવ કરે જતા એ શુચિ શ્રી નારાયણ.

દીંડી

જોઈ વિસ્મય થઈ દેવદેવી ત્યારે,
જોડી હાથ નમી સ્હામી ઉભી ત્યારે;
દીકું અદીકું કર્યું દીજ વર મસ્તાને,
સ્વકેંકર્યમાંજ રાખ્યું બન્યું ધ્યાને.

ગઝલ

‘ખમાય’

અપમાન પામી દેવદેવી જહેનથી ઉચરી,
ઉન્મત્ત શબ્દ શું ન બુવે ઉભી હું ‘પરી’
મુજ જેવી રૂપમાન કોઈ જગત મોહની,
તેનો ન કરે આદરે બેલાન એ બની;
અલીવેલી વદી અલી ઇં ન એને પીછાણે.

ઉન્મત્ત શંઢ પ્રાકૃતજન એને શું જાણે !
 નહીં બાયલો ન મૂઠ મુરખ એ નથી નથી,
 મહાધીર છે વિરકત હરિ સેવમાં રતી;
 નવ ઠામ ઠામ હોય ચોલ દેશ ભૂપતી,
 દે કોટી દ્રવ્ય તોયે તહને નહીં ચહે રતી.

વિશ્વામિત્ર વસિષ્ઠનો ટંટો ને હરિશ્ચંદ્રના ભોગ, એ ઘાટ થયો.

ગીતિ

સુણી સખીનાં વચનો, દેવદેવી રૂપ યૌવન મદે ભરી;
 વહી વાક્ય ઉત્તરમાં, રાશે અતીસે અંતરમાં ઉભરી.

પદ

‘ મુજે નાદાન તું એ જાન ન જાન ’ એ રાગ

મહને સહજની ન જાણુ ન જાણુ;
 બહેની કહ્યું માન કહ્યું માન કહ્યું માન. મહને૦
 રૂપી મુની બહેલા કૂલે, જોતાં વેંત જાન બૂલે;
 મહારૂં ગાન, મહારી તાન, મહારી ભૂ તણી કમાન,
 હરે જ્ઞાન જ્ઞાન કરે હેરાન હેરાન. મહને૦

પદ

‘ બીહાગ ધનાશ્રી ’

હસી ઉચરી અલખેલીરે, ખાલી ગુમાન કરે.
 જો એને વશ કરે તું તોખસ બની રહું તુજ ચેલીરે. ખાલી૦

રાગ બિહાગ

‘ બીલકુલ વીરાન ’

ખાલી કોપી ફરી દેવ દેવી બહેની,
 મને જાણીશ નહીં તુરે એવી એવી એવી.
 જો તું ધીરજ અહો, છ માસની મહીં, વશ કરું સહી;
 નહીં તો દાસી થઈશ તહને સેવી સેવી સેવી.
 મહારી દાલત સૌ દેવી લઉં પ્રતિજ્ઞા એવી. ખાલી૦

એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા તો કરી પણ વાતાવરણ જોતાં
 કામ કઠિન જણાયું; છતાં સ્ત્રીહઠ ! સ્ત્રીમાયા ! તે એમ ને
 એમ હો ?

शंनरस्य च या माया या माया नमुचेरपि ।

વલકુંભીનસેચૈવ સર્વાસ્તા યોપિતો વિદુઃ ॥

‘શંખરાસુરની જે માયા, નમુચિ દૈત્યની જે માયા અને બળવાન કુંભીનચિની પણ જે માયા છે તે સર્વને સ્ત્રીઓ જાણે છે.’ એટલે આ બાઈસાહેબે પણ પોતાની માયાનોજ ઉપયોગ કરવા નિશ્ચય કર્યો. જેમ મારીચ રાક્ષસ મૃગલાંચોને લોળવીને બાઈ જવા માયાથી મૃગ બનતો હતો અને હાથીઓને છેતરીને પકડવા માટે લાકડાની હાથણી જેમ બનાવવામાં આવે છે તેમ આ ભક્તરાજ નારાયણ પ્રાહ્મણને પણ ઠગવા માટે બનાવટી ભક્તાણી બનવા તેણીએ વિચાર કર્યો. ખરેખર એક કવિએ સત્ય ગાયુ છે:—

ચૌદ લોકને ગઈ નારી ચાવી, તેની તેને પ્રતીતિ કાં આવી;
બ્રહ્મા સરખાને તેણે લોળવ્યા, શિવ સરખાને એણે ડાલવ્યા.
જેણે એકલશૃંગી અંધ દીધા, પરાશરને એ પકડી લીધા;
દીધું નારદહં મુખ કાળું, ઋષિ સૌભરિહં તપ મળ્યું.
જેણે અંધ અસુર કુળ કીધું, મુખ સાટે હળાહળ દીધું.
હાલ તુરત તો તે વિચારમગ્નજ રહી, પણ વાયદો
છ મહિનાનોજ હતો; છ મહિનામાં તો આ ઋષિને બ્રહ્મ
કરવાજ, એ તેણીનો નિશ્ચય હતો.

લાવણી

પ્રતિજ્ઞા કરી એવી રીતે,
દેવદેવી ઝટ ઘેર આવીને ઘાટ ધડધો ચિત્તે;
ભૂપણે અંબર ઉતારી,
જાકં ધોળું કપકં પહેર્યું પુંડ્ર શીર્ષ ધારી;
વેધ સાત્ત્વિકનો પૂર્ણ કરી,
નમ્ર નીચે મુખ મુમુનિ ખાસે આવી ઉભી મુંઢરી.

‘બહાનાની પત રાખ’ એ ભજન પ્રમાણે બહાનાની લાજ કહેવાય છે; પ્રાહ્મણ નારાયણે એ ઢાંગી ભક્તાણીનો જેવો ઉપરનો વેધ જોયો તેવોજ અંદરનો આશય માની લીધો; બિચારા તે પ્રાહ્મણે જન્મથી આરંભી છળ-પ્રપંચના દાવ જોયા પણ ન હતા, ને સ્ત્રીઓના સ્વભાવનો તો છેકજ પરિચય ન હતો, એટલે—

હોહરો

વેષ વૈશ્ણવી જોઈને, વદા વિપ્ર તત્કાળ;
કોણ કેમ આવી અહીં, વદી તદા વાચાળ.

૫૬

‘ ઇંશ રમાપતિ ’ એ રાગ

સ્વામી મહારાજ પદની છું કિંકરી,
દુષ્ટ વેશ્યા જાતિ, કાન દુઃખી અતિ,
નર્કે કુખી જતી અન્ય નથી ગતિ;
પાપો કરી કરી ખાણોખાણુ છે ભરી,
સ્વામી મહારાજ પદની છું કિંકરી.

પૂવે પાપ કર્યાં વિણુ એતિ, વેશ્યા ઘેર જન્મી છું તેથી;
આ જન્મે પણ કંઈ કુનીતિ, ગતિ થાશે શી ? એ થઈ જીતિ,
મા કહે જનને છળી કમા છું, ન માનતાં કહે ચાલી જા છું;
નિરાધાર તવ શરણે આવી મુક્તિ પથમાંહિ ઘો લગાવી,
આશા એજ ધરી, સ્વામી મહારાજ પદની છું કિંકરી.

રાવણુ તો રાક્ષસ ગણાય, એટલે તે તો સીતા માટે
સંન્યાસી થાય, તો એમાં કંઈ નવાઈ ન લાગે, કેમકે તેનું
રાક્ષસકુળ, એટલે તેમાં સન્મતિ હોયજ શાની ? પણ અર્જુન
પોતે જ્યારે સુભદ્રા માટે ત્રિદંડી સંન્યાસી બને છે ત્યારે
ખરેખર આ બોલ સુખમાંથી એકદમ નીકળી સરે છે—
‘ કાયા કરે કાદ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’ અહીં તો વળી એક
ભક્તને છળવા માટે એક વેશ્યા ભક્તતાણીનો પૂરો સ્વાંગ ભજવે
છે; તે દુષ્ટાએ વિપ્રને પૂરા ક્ષમાવવા માટે આગળ ચલાવ્યું:—

૫૬

‘ કોઈ ગિમારકી લાયારે દવા ’ એ રાગ

આવી છું શરણુ અબળા. ટેક.
ધર ધન સામાન જગના વિપયો,

નીચ કૃતિ દુઃખદા, ભલે જુદી ગર્ધ એ બલા. આવી છું
સેવીશ પ્રીતે શ્રીરંગ પ્યારા, જળ ભરીશ ને વાળીશ ક્યારા;
આપ જશે સિક્ષા લેવા તવ જળવીશ વાડી ગુરુ મહારા.
આશા પાળી પાપો બાળી, ગાળી વય હું આ;
દારો દુકડા મળે છે ખાવા, આવી છું શરણુ અબળા.

આ ઉપરથી અમને એક 'ગઝલ' યાદ આવે છે:—

ગઝલ

બોલતે આયા પુની મન વો ખનાયા ના બને,
ડોલતે આયા પુની તન વો ખનાયા ના બને,

આના કારણમાં મહાત્મા તુલસીદાસ ઠીક કહે છે:—

કામ ક્રોધ ઓર લોભડી, જબલગ મનમે ખાન;
તબલોં ભક્ત અભક્ત હૈ, તુલસી એક સમાન.

આ ઠગ ભક્તાણી તો કેવી કતી ? યમુના નદીના તીર પર જાણે ધ્યાનમગ્ન હોય તેમ બેસી રહેતા બગ જેવી હતી; માછલું જેવું સપાટામાં આવે કે તુરતજ બગલાઈ પોતાનું ધ્યાન પ્રકાશે છે તેવીજ સ્થિતિ આ ભક્તાણીની છે. બસ, બ્રાહ્મણ નારાયણ ફસાય એટલીજવાર ! અહા ! અક્ષરે અક્ષર ખરો છે કે 'કાયા કરે કાઠ્યા જ્યારે જાગે કામદેવ.' આ નારાયણ વિષ્ણુ તો ભોળા બ્રહ્મા જેવા હતા; તે તો બિચારા આખાય જગતને પોતાના જેવુંજ સરળ માનતા હતા, તેથી—

મરાઠી સાખી

કુટિલાની કુટિલ વાણીને સંતે સાચી માની. (છતાં)
દૂર અલગ વાડીમાં રાખી, ખાસ આશ (નિજ) મન માની;
એ નારીએ... રાખી છેકજ છાની.

એ દુષ્ટ આશયવાળી ઠગારી ભક્તાણીએ તો માન્યું કે, ઠીક છે, જે આંગળી પેસી તો ધીમે ધીમે પહોંચો પણ પેસારી દેવાશે. હાલ તો બરાબર પાઠ ભજવવો. કપટભાગ એવી પાથરવી કે, આ ભગતડો તેમાં ફસાયજ. આવા વિચારથી તેણીએ શું કરવા માંડ્યું ?

‘છે ગ્રેમ અધ’ એ રાગ

દેવદેવી કરતી સેવા દિવંધરને વરા કરી લેવા.
ત્રણે ટંક નિત્ય નહાયે, પુંડ્રમાલ ધરે સદાયે;
દિનરાત વાડીમાં મથતી, જે દેતે ખાધહરિભજતી.
પડી રહે ટાઢમાં ઉઘાડી, તડકે તપતી થઇ ઘાડી;
બહુ દુઃખ સહી પાડ્યા હેવા... દેવદેવી કરતી સેવા.

અહા ! જુઓ, આનું નામ તે સીહક ! સી ને હઠે
ભરાય તો બધુંય કરવા તૈયાર શાય છે. એક કવિ કહે છે:—
મકર મકોડા હરિયલ કાઠી, તાતે તીરીયાકી જુધ માઠી;
આહે ધાર્યો ચિતકો કરે, નહિ તો માન વા નિમિત્ત હરે.

એવો હાગ ક્યારે આવે ? ક્યારે ભગતડો ઝપાટામાં
આવે ? બસ, આજ ખરું ધ્યાન તે ધરતી હતી. એવા
સમયની તે રાહ જોયા કરતી હતી; ખીજી તરફ વિશ્વાસુ
બ્રાહ્મણ પણ ધીમે ધીમે વિશ્વાસ કયે જતા હતા. આ તો
બિચારી ખરી ભક્તાણી છે એમ માની તેણીના તરફ કંઈ
પ્રેમ પણ બતાવતા હતા. એમ થોડો સમય તો આવ્યું;
પેલી ભક્તાણી પણ બાણતી ગઈ કે જરૂર મારી ધારણા
પાર પડશે, બાળમાં માછલું જરૂર ફસાશે; દૈવયોગે એક
એવો સમય પણ આવી પહોંચ્યો:—

ગરબી

‘ પુનમ ચાંદની ’ એ રાગ

દિવસો એમ જતામાં ચોમાસું આવી ગયું રે,
જામ્યાં વાદળ નક્ષત્રો રાત બની ઘનઘોર;
વીજળી ભયંકર ચમકે ઘન ગરજે થાયે કાઠકારે.
વૃષ્ટિ પડી તહાં તો કરતી દારુણ શોર;
પર્ણકુટી માંહે છે નારાયણ મુનિ તે સમે રે.
જાણ્યું બહાર વૃષ્ટિમાં પીડાય આશ્રિત નાર;

(પોતાની બાણી મમતા આવી ગઈ)

આવી દાઝ હૃદયમાં દયા આણી તેથી કહ્યું રે,
આવી બેસ હાલ છું હું પડીની મોઝાર;
દિવસો એમ જતામાં ચોમાસું આવી ગયું રે.

બસ, તેને તો એજ જોઈતું હતું ! ભાવતું હતું ને વેઠે
બતાવ્યું, એવો ઘાટ થયો. પણ લોખા બ્રાહ્મણભાઈએ
વિચાર ન કર્યો કે:—

માત્રા સ્વસ્તા દુહિત્રા વા ન વિવિક્તાસનો ભવેત્ ।

ચલવાનિન્દ્રિયગ્રામો વિદ્વાંસમપિ કર્પતિ ॥

‘ પોતાની માતા હોય, બહેન હોય કે દીકરી હોય તો

તેની સાથે પણ એકાંતમાં એક આસને કદી ન બેસવું. કારણ-
કે, ધન્દ્રિયોનો સમુદાય બળવાન ગણાય છે; વિદ્વાન-સમગ્ર
મનુષ્યને પણ અવળે માર્ગે જોઈ જાય છે.' ભગવાન વેદ-
વ્યાસે પોતાના શિષ્ય જૈમિનિને એકવાર દર્શાવેલા દર્શાવીને
તેની ભૂલ કબૂલાવી હતી, તેવીજ ભૂલ આ ભોળા પ્રાહ્મણ
આ વેળા કરી બેઠા; પછી તેનું પરિણામ—

અગ્નિ દારૂ અડે થાય નક્કી ત્યાં ભડકે,
ધી ધીજનું પીગળે લાગતાં તીખો તડકે;
મુખમાં છૂટે નીર ખટાશજ આવે પાસે,
તરત મળુ કે ધીર નારી કેરા સહવાસે.

અને તેમાં પણ આ તો કુલટા હતી, અથમથીજ
વ્યભિચારિણી તો હતીજ ને ખાસ આવા સમયની શહ
જેતી પ્રાહ્મણને ફસાવવા તલપી રહી હતી; તેને જ્યારે
આવે મોઠા મળે ત્યારે ચૂકે ખરી? અરે! હરકાઈ સ્ત્રીને
ઉદેશી પડિતો તો આમજ કહે છે:—

આવર્તઃ સંશયાનામવિનયમવનં પચનં સાહસાનાં ।
દોષાણાં સંનિધાનં કપટશતમયં ક્ષેત્રમપ્રત્યયાનામ્ ॥
સ્વર્ગદ્વારસ્ય વિઘ્નં નરકપુરમુખં સર્વમાયાકરંડં ।
સ્ત્રીયંત્રં કેન સૃષ્ટં વિપમયમમૃતં પ્રાણિનામેકપાશઃ ॥

‘સંશયોની.તો એક ધુમરી, અવિનયનું તો ઘર, સાહ-
સાનું તો શહેર, દોષાણું તો સામીપ્યજ, સેંકડો કપટોથી
ભરપૂર, અવિશ્વાસોનું તો ક્ષેત્ર, સ્વર્ગદ્વાર જે ખુલ્લું થતું
હોય તો તેમાં ખરેખર વિઘ્ન, નરકરૂપ શહેરનો ખુલ્લો
દરવાજો, સર્વ માયાઓનો તો એક કરંડિયો, જેથી મિશ્ર
કરેલું જાણે અમૃત હોય અને પ્રાણીઓને ફસાવી લેનાર
જાણે એક ફાંસો હોય તેવું સ્ત્રીરૂપી યંત્ર કોણે સરળયું
હશે?’ જસ, આ શ્લોકમાં દર્શાવેલા સર્વ દોષોથી છલોછલ
બરેલી આ કુદ કુલટા, ભોળા પ્રાહ્મણને બરાબર સપડા-
વવા હવે તૈયાર બની ગઈ. સુક્તિઓનાં દાર ખુલ્લાં કરી
ફીધાં; તન, મન ને વચનનાં ખાણું છોડી મૂકવા સજ્જ

ખની ! આ બ્રાહ્મણુ તો બિચારો કેવળ નિર્દોષ હતો, એ તો જાણે ખીજો એકલશૃંગી મુનિજ હતો ! સ્ત્રીઓના મોહ-જાળથી છેકજ અજ્ઞાન ! અને આ દુષ્ટા તો બધી રીતે પૂરી મહાપ્રપંચી ! તેને મળી મુનિની અનુસા, એટલે પછી તો—

સાખી

(પુનઃ ચાંદનીના રાગ ચાલુ)

ધન્ય ધન્ય હું એમ કહી હરખિત થઈ અતિ નાર;
એલી મુનિ પદની સમીપ રતિતણે અવતાર,
વીજળીને ચમકારે અંગ ઉઘાડું દાખવે રે;
મીઠાં વચને કીધા વશ વધતા મુનિરાય,
ધીરે ધીરે વળગી પદને લાગી ચાંપવા રે;
વેશ્યા જાતે સ્ત્રી-ચરિત્રમાં નિપુણ સદાય,
વાયુ કંપાવે છે દીપ તેમ મુનિ ચિત્તને રે.
કંપીને કીધું વશ અંતે કરી પ્યાર;
વ્યાપ્તો અનંગ અંગે પછી જાન તે શું રહે રે.
મીઠી લાગી મધુરી નારી પારાવાર. દિવસો એમ

અરે ! હવે તો આ ભક્તાણી ખરેખર જુદીજ દેખાઈ !
મંદ સ્મિત જુ વિલાસને, હાવ લાવ ને દાવ;
મુનિ માઢા ને ધઈ ગયા, કામ વિષે ગરકાવ.

આજ અભિપ્રાયથી અમે વારંવાર આ ગાઈએ છીએ:—

‘કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

ભૂસ, ખલાસ થઈ ગયું; મુનિમહારાજ હાથો ને કુલ-ટાનો વિજય થયો; અરે ! વિશ્વામિત્ર મહાસમથ તપસ્વી હતા, છતાં મેનકાના પ્યારમાં ફસાયા તો આ બિચારા બ્રાહ્મણુનું શું ગળું ? જસ, કામદેવનો વિજયવાવટો નારાયણ વિપ્રનાં જુ પડા પર ફરફરી રહ્યો. અહો ! કામદેવનું અજળ સામથ્ય છે, એમાં શક નથી. એ અનંગ દેવનાં દેટલાં વખાણુ કરીએ ? સહુ કોઈને એ દેવનો અનુભવ હોયજ છે; સર્વને પોતાના સ્વરૂપનું જાન ભૂલાવનાર એ કામદેવ કોનાથી અજણ્યો છે ? આ કથાના નાયક બિચારા મુનિ મહારાજ પણ એ દેવના સપાટામાં આખરે આવ્યાજ; પછી

તો ખામી શી હોય ? પૂરેપૂરા બેહાલ ! પરિણામ મહા-
ભયંકર ! કવિ હયારામ ખરું ગાઇ ગયા છે:—

જે કોઈ જન કલ્યાણ ચાહે તો, સ્ત્રીની સંગત તજજેલ;
દુઃખનો દરીયો પાપ પૂતળી, શાણા સમજ ભજજેલ.
મન્યા પછી પાછા ફરાય નહિ, જરજશ તન તપ હાનિજ;
હરિની વાત દેવે નવ આવે, અનુભવી લેજે માનીજ.
અકીણ ને અબળા બે સરખાં ગળે પડ્યાં નવ છૂટેજ;
તન ધન સુધર્મ સહુ વણસાડે, નર્ક પડે તન ફૂટેજ.
પ્રમદા પુષ્પ સરીખી સમજે, નીરખે મનમાં ધ્યાયેજ.

આ હયારામના કહેવા પ્રમાણેજ અહીં બન્યું. વાત
એટલે સુધી વધી ગઇ કે:—

ગરબી ચાલુ

આશુ' ઘેરે તદા મદારી સ્ત્રીએ માંકડં રે,
નાહી ઘોઈ ખરી શણગાર બની તૈયાર;
માન્યું મુનિએ મુક્તિ એની આબળ અલ્પછરે,
સાચો બ્રહ્માનંદ ભયો નારી માઝાર. દિવસો એમ

સાખી

ખાનપાન ને ગાનમાં કરી દીધા ગુલતાન,
અલીવેલીને દાખવ્યું, નિજ વિજયવું નિશાન.

ખરેખર, હઠ વળી ગઇ. મુનિમહારાજને તો ખરાખર
વેશ્યાએ ચૂસવા માંડયાં; બધુંય લાન ભૂલ્યા. જાસ, રાત-
દિન એજ વાત, બીજું કંઈયણ નહિ—

છાડી દીધી વાડી તિલકમાળ ચૌ તજ્યું રે,
છાડી હરિસેવા સેવે નારી દિનરાત;
છાડી લજ્જા જાતિ ગુરુનાં મુળની સંતની રે,
જોડી પ્રીત ગણ્યું થઈ હવેજ સંકલિત જાત. દિવસો એમ

શાહલ

ગાળ્યા એમ ઘણા દિનો બેઠિ જણે, ખાતાં પીતાં ખેલતાં,
વેચ્યું જે હુતું તે બધું દિજવરે આપ્યું પ્રિયાનેજ ત્યાં;
વેશ્યા તવ માત એતિ દિજની પાસે કથુંએ નથી;
ત્યારે વસ્ત્ર પડાવી વાત હણીને દાહી મૂક્યા ઘેરથી.

બસ, પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ; વેશ્યાનો પ્રેમ તે કેટલો દહાડા ? એ તો કસ હોય ત્યાંસુધી ચૂસે ને છાતરાં ફાતરાં રહ્યાં કે ફેંકી દે; નારાયણ મુનિનું પણ બધું ચૂસાઈ ગયું, લોહી પણ ન રહેવા દીધું; છતાં મુનિને હજી ક્યાં લાજ છે ? તે તો—

ગીતિ

પ્રીતિ પરવશ મુનિવર, પડી રહ્યા ચોતરે ખમી જાતે;
માન જ્ઞાન ધન ખોયું, ભ્રષ્ટ લિખારી નિરાધાર જાતે.

એક કવિએ સત્ય કહ્યું છે:—

નીર ન ઘોરે કાટકો, કહો કહાંકી પ્રીત;
અપનો સિંચો જાનીએ, એહી બહુકી રીત.

નારાયણ મુનિએ વેશ્યા સીસાએ લહાવો તો લીધો, પણ છેવટે ખાસડાં ખાધાં; દયાજનક સ્થિતિ થઈ પડી, પણ હજી મમતા છૂટતીજ નથી; હજી હેરાન થવાનું ખાકી હતું ! પણ આ તેમની સ્થિતિ જોઈ જગજગનની શ્રી લક્ષ્મીદેવીને દયા આવી; પોતાના પતિ રંગનાથના એક વખતના સાચા લક્ષ્મીની આ કરુણસ્થિતિ જોઈને દયાળુ શ્રી લક્ષ્મીદેવીનું હૃદય પીગળી ગયું, એ રંગનાથની પટ્ટરાણી લોકમાતાને આ ગ્રાહણની સ્થિતિ સુધારવા વિચાર આવ્યો. ખરેખર મા તે મા. ‘કુપુત્રો જાયેત ક્વચિદપિ કુમાતા ન ભવતિ-કદાચ છોડે કછોડે થાય, પણ માતા કુમાતા કદી ન થાય’ એ લોક-કહેલી પ્રમાણે—

ચોપાઈની ચાલ

‘રાગ પરજ’

રંગ નાચીકીને દયા આવી, જોડ્યાં સ્વામીધી સ્નેહ જણાવી;
થાય અઘટિત આ કૃપાનાથ, ધાર્યું આવે બીરદ પ્રખ્યાત.
લાવી દરજ્જા ને દારા સુધારો, દયાળુ હોલેલાને ઉદારો;
વહાલી સ્ત્રીની સિફારસ માની, ખેલ કરવા ઉઠ્યા ચક્રપાણી.
મોહાઈ પાત્ર પુજનું પોતાનું, પાંચ માંહેનું મુખ્ય સોનાનું;
લઈ ચાલ્યા વેશ્યાને ધાત્રે, દાર ઠોકરું દીધું નાહી નામે.
વિપ્ર નારાયણે છે આ દીધું, મુળી દાર ઉઘાડી લઈ લીધું;

જેઠ રાજ થય લોલી નાર, બોલી મોકલો ઝટ મુજ યાર.
પોતે જઈ નારાયણને જગાડ્યા, વેશ્યાના ઘરમાં પહોંચાડ્યા;
સેઠ જાણે નહીં દીજરાય, રહ્યા રાંત સુખે ઘર માંઘા.

ગરબી

‘અમદાવાદ નામે’ એ રાગ

થતાં પ્રાંત પુજ માટ ગયા દાસ મુખ્ય પાત્ર નહીં જોઈરે;
કીધું રાજને જાણ તેજ વાર, નક્કી ચોરી ગયું કોઈરે.
પુજારી ઉપર ઠહેમ પડ્યો સઘ, તેને પકડ્યો નૃપ દાસે રે;
લાખ્યા મારવા કરાવવા કબુલ, એજ ચોર ખરો ભાસે રે.
હતો લખટ રાખેલી હતી રાંડ, દેવદેવી નીજ દામી રે;
જતાં જળ ભરવા કુખી જોઈ યાર, વાત તેણે પ્રકાશી રે.
લાંબો નારાયણ પ્રાત્ર પડ્યું છે તે, મહારી બાઇતણે ધામે રે;
પહોંચ્યા નોકર ને મળ્યો મુદામાલ, તેણે કહ્યો તેજ દામે રે.
બાંધ્યા નારાયણ અને દેવદેવી, કડી ઘેર કરી ત્યારે રે;
લોકો કરતા ફીટકાર દાર દાર, બેઠને સહુ પ્રિયારે રે.
પૂછ્યું ભૂપે વેરવા થઈ કબૂલ, વિપ્ર કહે હું ન જાણું રે;
પડ્યો બેના બોલવા માંહે ફેર, જુઠ દીજરું ગણાણું રે.

ભસ, શિક્ષા પૂરી થઈ ચૂકી, એ પણ કીક થયું. સંસારમાં પરબીનો પાશ કેવો લયાનક છે, તે પણ કીક સમજાઈ ગયું; હવે ફરી કદી તે દિશામાં જવાનું મનજ નહિ થાય, પંશ્ચાત્તાપ અનહદ થવા લાગ્યો ને છેવટે આંખ ઉઘડી ખરાબર ભાન આંચું, મોડા પણ જાગ્યા ખરા; પણ હવે આ સ્થિતિમાં શું બને ? હરિ ! હરિ !

ગીતિ છંદ

શિક્ષા કેવી દેવી, એ વિચાર પર રાખ્યું નૃપતિએ;
કેદ બેઠને કીધાં, આવી દિગ્ગજ પર મહાન વિપત્તિએ.

પ્રાણણ નારાયણ, પરીક્ષિત રાજની પેઠે મરીને પણ વિશુદ્ધ થવા તત્પર થયા; પણ જેમણે જન્મથીજ ભક્તિ કરી હોય તે કદી નિષ્ફળ જાય ખરી ? આંતે તે દયાળુ પ્રભુએ દયા કરીજ:—

તહને પરાણે ચલાવજો સુપંથમાં રે,
વળી પળેપળે સંભાળ હે કૃપાળ, બાંહે હમારી મહી રાંખજો રે.

ભૂલાં પડીએ ઘડી ઘડી બાળ હે કૃપાળ. દિવસો એમ
જે પ્રાર્થનાઓ કરેલી તે આખરે કામ લાગી.

ગઝલ

રાગ કલ્યાણ 'કહું તુમસે' એ રાગ

વધા ગટ સ્વપ્નમાં નૃપાલને શ્રીરંગપતિ;
નથી દિવિતલો અંત દોષ કરી છે મહે' કૃતિ.

આમ સ્વપ્નમાં જણાવીને જે કંઈ બન્યું હતું તે સઘળું
ભગવાને કહી સંભળાવ્યું ને કરી એજ આજ્ઞા આપી કે
તે પ્રાક્ષણને સવાર ચતાં તુરતજ છોડી મૂકવો. ભગવાનની
એ આજ્ઞાને શિરોમાન્ય કરી સવારમાં રાત્રીએ તે પ્રાક્ષણને
છોડી મૂકીને તેમની ક્ષમા માગી. આ રીતે—

પ્રાતે છુટયાં પછુ સંસારથી છુટયાં, ઘરખારથીએ ભલે છુટયાં (તે)
તન પ્યારથી એ ભલે છુટયાં, જગથી ભગી સુખભાતે ઉઠયાં.

પછી તો જેમ સુરદાસની નાયિકા પછુ તેમની પાછળ
રહી ગઈ તેમજ બન્યું, તેથી નક્કો થયું કે:—

‘કાયા કરે કાઢ્યા ન્યારે જાગે કામદેવા.’

આ રીતે અહીંજ તેને બસ કરો. કારણકે—

પદ

‘આ શું નટવર વસંત’ એ રાગ

જુદી વિપ્ર નારાયણ ઉર લાલ ગયા, લાલ ગયા દિલે દાઝી ગયા.

આંખ ઉઘાડી પૂરેપૂરી, ઉપજ્યો અતિ ધિકાર;

હ્યાં સુખ શ્રીવર સેવતું, હ્યાં વિષ્ણુમય નાર.

જૂલ્યા જૂલ્યાં મુની છેક જૂલ્યા, કરી હરિએ કેવી તાલ હ્યાં;
તાલ દયા કરી ઝાઝી દયા. જુદી વિપ્ર નારાયણ

લક્ષ્મી માત્રના ચરણની, રજ હું ધારૂં રીપ;

એ પ્રાયશ્ચિત્ત વિણ નહીં, પાવન કદી થઈશ.

[લક્ષ્મી-અંધી (પદ) રેણ.]

કરીએ મુદ્રક વિચાર તેમજ કીધું રે,

લક્ષ્મીપ્રિયેણું નીજ નામ પાડી લીધું રે;

માયું પ્રભુધી એ એ નામજ રહેવા.

પછી તો શ્રી વરને બાઝી રહ્યાં;

બાજી રહ્યા ગુણે ગાજી કહ્યા. છુટી વિપ્ર નારાયણ
વશ કીધા શ્રી રંગને, રૂબરૂ કીધી વાત;
શ્રીભક્તાંધિરેણુની, રહી ચિરંજીવ ખ્યાત.
નિત્ય સેવમાંહે નિત્ય રહ્યા અતુ,
આલવાર રૂપે બીરાજી રહ્યા. છુટી વિપ્ર નારાયણ

પરંતુ અમે સાર લીધો કે:—

કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા,
દેવ કામની થાય કામદેવી કામની થાય કામની કરે કેવા!
નમન કામને ન મન કામનું, કામની થાય અનંત તવ સેવા
તેની સવડ તે કરી આપે છે માટે છેવટ માગવું:—

૫૬

‘નમુ શ્રી શંકર ત્રિજિગપતિ’ એ રાગ

અમારા શિર પર રક્ષક રહો. ટેક.

હુટ સંગી અમે અધિકાં, બગડશું, અધડશું,
રખડશું, હુઃખી થશું, કુળી જશું.

માહ માયા તણા કપરો, શિર પર રક્ષક રહો;

બૂહ્યા અજ શીવ ઈન્દ્ર રૂપિ અધિકારીયો,

રેણુંકા, તારા, અહહ્યા નારીયો.

કામધી, ક્રોધધી, લોભધી, માહધી, જીવ હારીયો;

તહારી માયા વશજ તહારે અન્ય શી રીતે ઉગારે.

શરણ થાતાં વેંતે ખ્યારે છું મુધારે છું ઉદારે;

તેથી અનંત પુકારે હરિ હો. શિર પર રક્ષક રહો

ॐ તત્ સત્ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

શ્રી વૃન્નાસુરવધ-આરત્યાન

[વિપયોની દુષ્ટતા વિવે]

પૂર્વરંગ

પદ

રાગ ખમાય

વધુ વિપમય વિપયોમાં વસ માં,
વશમાંથી જતાં થાતા વસમા. ટેક.

વશ છંદએ તેને અગુરવશએ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં. વધુ

‘કામ’ એ વિપયનું નામ છે. આ શબ્દનો રૂઢ અર્થ બહે માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિયનું પ્રાધાન્ય લઈને કરવામાં આવે, તો પણ તે શબ્દનો સંપૂર્ણ અર્થ નો તપાસીએ તો ‘પાંચ વિપયો-શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ’ એજ મળી શકે છે. આ પાંચ વિપયો તે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ તથા પૃથ્વી-આ પાંચ મહાભૂતોના ગુણો છે. ને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી નોંધએ તો જણાશે કે, આપણાં શરીરો અને ઘડારના જે જે પદાર્થો નોવામાં આવે છે તેઓ ઘઘાય કેવળ આનાજ ખનેલા હોઈને ગુણમયજ છે. આપણું જે કંઈ જ્ઞાન વિકસ્વર થાય છે તે પણ તેને જાણવાને ખાસ સાધનભૂત એવી જ્ઞાન, આ-મહી, આંખ, જીભ તથા નાક-એ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં તે પાંચ વિપયો રહેલા છે ત્રેથીજ-તે દ્વારાજ આપણને સર્વનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ આપણે સર્વથા તે પાંચ વિપયોના વશ-માંજ છીએ, તેઓ વિના આપણે કશું પણ રહી શકતા નથી, છતાં તેમનાજ ઉપયોગ દ્વારા આપણે સર્વથા તેઓથી છૂટી પણ શકીએ છીએ. આ વસ્તુ ક્યારે જની શકે છે, કે જ્યારે આપણે જરાજર સમજીએ કે આ વિપયો માટે

આપણે નથી, કિંતુ આ વિષયો આપણા માટે છે. આવાજ આશયથી અહીં સૂત્રરૂપે ઉપદેશ આપાયો છે કે:—

‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસંમાં.’

એટલે સારાંશ એ છે કે, માત્ર ઉપયોગ પૂરતુંજ તેઓમાં વસવું, અધિક તેઓમાંજ મગ્ન ન રહેવું. બાકી ‘વશ છંદ’એ ત્હને અનુકર વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશ-માં’ આમ કરવાનું કારણ ‘વિષમય વિષયો.’

આ ઝેરી વિષયોનો વિશેષ ઉપલોગ કરવાથી તેઓ પ્રત્યેની વાસના વધી પડે છે, એટલે પછી બને છે એવું કે, ‘તૃષ્ણા આગ ને વિષયો ધી.’ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં એજ કહે છે—‘કામરૂપેણ કૌન્તેય દુષ્પૂરેણાનલેન’—હો અર્જુન ! જેમાં જેટલું હોમો તેટલું સ્વાહા બની જાય તેવો મહાદુઃખથી પૂર્ણ કરી શકાય એવો કામરૂપી અગ્નિ છે.’ આમ ખુદ ભગવાન પણ ‘કામ’ને દુષ્પૂર અગ્નિ કહે છે. આ કામાગ્નિને જે વશ બને છે તેને તૃપ્તિ તો કદીયે થતી નથી, કિંતુ તેની વાસના ઉલટી વધ્યે જાય છે. જે કંઈ પોતે ભોગવી રહેલો હોય છે તે ચિરસ્થાયી તો હોયજ નહિ, જેથી તે પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુ છોડવાનો પ્રસંગ આવે છે અથવા તે જ્યારે છોડી જાય છે, ત્યારે અનહદ કષ્ટ થાય છે; અપાર દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે, માટેજ કહ્યું છે:—‘વશમાંથી જતાં થાતા વસમા.’ આમ બન્ને પ્રકારે વિષયો કેવળ દુઃખ-દાયી છે, એ અભિપ્રાયથી ગીતામાં ભગવાન કહે છે:—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥

‘વિષયો તથા ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શથી જે ભોગો પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ કેવળ દુઃખનાંજ કારણ બને છે; એટલુંજ નહિ પણ તે તે વિષયભોગો આદિ-અંતવાળા છે—કદીયે સ્થાયી નથી—અંતે છોડનારાજ છે, માટે વિદ્વાન મનુષ્ય તેઓમાં આનંદ પામતો નથી.’ આ વિષયોનું સેવન કરનારા અંતે વિનાશનેજ પામે છે, તે સંખંધે દર્શાવ પ્રસિદ્ધ છે:—

કુરંગમાતંગપતંગમૃંગમીના હતાઃ પંચભિરેવ પંચ ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥

‘હરણીયું’ શ્રવણે દ્રિયથી સંગીતના શબ્દવિષયમાં આ-
કર્ષાઈને શિકારીથી માયું જાય છે; હાથી રૂપશનેન્દ્રિયથી
રૂપશ વિષયની લાલચમાં લાકડાની બનાવેલી હાથણી દ્વારા
કેદ પકડાય છે; પતંગીયું ચક્ષુ ઈન્દ્રિયથી રૂપ વિષયમાં
દસાઈને દીવામાં બળી મરે છે; ભમરો ઘ્રાણેન્દ્રિયથી ગંધ
વિષયમાં લોલાઈને પુષ્પમાં પૂરાઈ જાય છે, ને માછલું રસને-
દ્રિયથી રસનો અનુભવ લેવા જતાં માંસ વળગાડેલા કાંટામાં
વીંધાઈ જાય છે. આમ માત્ર એક એક ઈન્દ્રિયથી એક એક-
જ વિષયનો સ્વાદ લેવા જતાં તે તે પ્રાણીની જો તેવી દુઃ-
શા થાય છે, તો જે પ્રમાદી મનુષ્ય પાંચે ઈન્દ્રિયોથી પાંચે
વિષયોનું સેવન કરે છે, તે કેમ માયો ન જાય ? તેની શી
દુઃશા ન થાય ? માટેજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે-‘વધુ
વિષય વિષયોમાં વસ માં.’ મહારાજ ભત્તરિ પછ પોતે
અનુભવ કરીને કહે છે:—

अजानन् माहात्म्यं पततु शलभो दीपदहने ।

स मीनोऽप्यज्ञानाद् षड्विंशयुतमश्नातु पिशितम् ॥

विजानंतोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान् ।

न मुंचामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥

‘પતંગીયું’ અગ્નિનું માહાત્મ્ય જાણતું નથી તેથી દીવાના
અગ્નિમાં ભલે પડે અને માછલું પણ અજ્ઞાનને લીધેજ કાંટામાં
ભરાવેલા માંસને ભલે ખાવા જાય, પણ આપણે તો જાણીએ
છીએ કે આ વિષયો વિપત્તિઓના સમૂહથી ભરેલા છે, છતાં
ઘણી એકની વાત છે કે, તે વિષયોને આપણે છોડતા નથી;
ખરેખર ! મોહનો મહિમા ગહન છે.’ આપણી મૂર્ખાઈની
અવધિ છે; હજી પણ આપણે સમજીએ તો ‘વધુ વિષય
વિષયોમાં વસ માં.’ આ સમજણ આવવી મુશ્કેલ છે; ખરે-
ખર ઠઠિન છે. પ્રથમ તો તે દિશામાં તૈયારીજ ક્યાં કરવી ?

નથી લટકતાં લુગાં કે ઝાડે તૈયાર;

વાવે કાંતે જોવજે ધાય સરસ રાણગાર.

આવાજ અભિપ્રાયનું આ કાવ્ય અમે ગાયું છે:—

ગરબી

સહેલા નથી ખાવા લાડ, સંપત્તિના સહેલા નથી ખાવા લાડ;
શું શું આવે માંહેઆડ, સંપત્તિના સહેલા નથી ખાવા લાડ. ટેક.
મળે જહાં તહાં જવા જરૂરત, જોઈએ પગ નાવડું કે ગાડું. સં
સામાન લેજો કરી રહે કે, કેટલીકવાર ફરે ઝાડું. સં
કામ ન આવે ભૂખ ઉતાવળ, ચુલે ચઢ્યું રહે ટાડું. સં
ગોળા વાળે થાપડે તો બને (ખુશામત) દેવું દરેકને લાડું. સં
હરતા જોઈ વચમાં કર ઘાલે, હુંજ ઉપાડું ઉપાડું. સં
ખાવા બેસવું ખાંડાની ધારે, ત્યાં એ ભૂતો કહે પાડું. સં
ખાતાં ખાય પછી છરવતાં, પડતી પેટમાં વાડું. સં

(ને અન્યાયે મેળવ્યાં તો—)

સંઘર્ષ પછી તો વાટજ જોવી, આ આવીને પડ્યું ઘાડું. સં
આખ્યા ધીરો ગયા અલેખે, બોલાવતાં જુવે બાડું. સં
ખાધા છાના પકડાયા, તો, ત્રાસ કે કે પેટ ફાડું. સં
અતુ અતુલવ સંભારી રાખી, કર મનને હવે ઘાડું. સં
તેજ આ—‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

કદાચ આપણે ગર્ભશ્રીમંત હોઈએ અથવા પાછળથી
તેવો કોઈ પ્રસંગ આવતાં પૂર્વકર્મને લીધે શ્રીમંત બન્યા
હોઈએ, તોપણ તેથી શું ?

૫૬

જગના મોટા શું છે સુખીયા, એ જાણી થજો દીન દુઃખીઆ. ટેક
તન મન તો તોફાની કનડે, રંક રાયને સરખે;
ધન સાધન જન વધતાં તેને વધુ ચઢાવે ચરખે. જગના
અંત હોડવું પડશે એ ભય જેમ વડાને ભારે;
તેમ અક્રિય જનને આખર ચિંતા નહિ તલભારે. જગના
મોટાને શ્રીહરિ સમરતાં બધે બધી ભૂલવણી;
છોટાને તો માત્ર અતુ પ્રભુ પળપળ થતાં ધુંચવણી. જગના
આ લક્ષ્યમાં લઈને—

‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

પૂર્વકાળના એક જામ સાહેબ એકવાર લીડલાં જન મહા-
દેવના દર્શન કરવા ગયા; ત્યારે ત્યાં ખીલા ધર સૂતેલા અને

ધૂણી ધખવીને તાપતા બાવાઓને જોઈને તેમણે પૂછ્યું કે, કંઈ અલિલાધારી આ તપશ્ચર્યા કરે છે? જો રાજા થવાની લાલસા હોય તો પહેલાં મને પૂછજો. રાજા થવામાં કંઈ સાર નથી; એ સ્થિતિમાં જો કંઈ છે તે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ભાગ્યે હશે. આ લોકના રાજાની જો આ સ્થિતિ રાજા પોતે સ્વમુખે ખરા હૃદયથી જાહેર કરે છે તો સ્વર્ગના રાજાની સ્થિતિ ઇતિહાસોમાં પ્રસિદ્ધજ છે. સ્વર્ગનો રાજા ઇંદ્ર અહુદ્યા માટે કેવો હેરાન થયો છે? રાજા નહુધ ઇંદ્ર થયો ને ઇંદ્રાણી માટે અલિલાધ કર્યો તો તેની પણ કેવી દુર્દશા થઈ? આ સર્વનો સાર એજ નીકળે છે કે:—

વશ છછએ તેને અનુ કર વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં.
વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.

આમ ખરાબર તપાસીએ છીએ તો ખરેખર વિષયો 'વિષમય' છે ને તે એવા તો અણઉતાર ઝેરી છે કે, તેનો કેદ અઢતાં કોઈ પણ ઓષધ નથી, તે માટે દુનિયાની ક્વાઓ નકામીજ છે—

સવૈયા

જો દશ ધીસ પચાસ મયે શત, હોઈ હજાર તુ લાખ મગૈગી;
કોટિ અરબ્બ સ્વરબ્બ અસંખ્ય, ઘરા-પતિ હોનકી ચાહ જગૈગી.
સ્વર્ગ પતાલકું રાજ કરી, તુસના અધિકી અતિ આગ લગૈગી;
સુંદર એક સંતોષ વિના સઠ, તેરી તુ ભૂલ કદી ન મગૈગી.
એક કવિ કહે છે:—

વસંતતિલકા છંદ

બ્રહ્માથી કોટિગણુ વૈભવ છે અપૂર્ણ;
કલ્પોથી કોટિગણુ આયુષ છે અપૂર્ણ;
નાગોથી કોટિગણુ છે બળ ચાહે તોયે;
માગે ન લોભ કદી એમ કશું ન હોયે.

એથી શું થાય છે? આ લોકમાં તો દુઃખ અનુભવાય છે, પણ પરલોકેય બગડે છે; પણ આ સર્વનો પ્રેરક કોણ? આ બધું પાપ દોની પ્રેરણાથી બની રહ્યું છે, એ સંબંધે અશુભ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પૂછે છે:—

અથ કેન પ્રવૃત્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

અનિચ્છન્નપિ વાર્ણેય વલાદિવ નિયોજિતઃ ॥

‘હે યદુવંશી કૃષ્ણ ! પોતે ઇચ્છતો ન હોય છતાં જાણે કોઈએ બલાત્કારે પ્રેરણા કરી હોય તેમ આ પુરુષ કોની બળબળરીથી પાપ કરી રહ્યો છે ?’ આનો ઉત્તર ભગવાન કહે છે:—

કામ એવ ક્રોધ એવ રજોગુણ સમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્વચ્ચેનમિદ્ વૈરિણમ્ ॥

રજેશુષ્ણથી ઉત્પન્ન થતો આ કામ અને ક્રોધ એજ છે આ લોકમાં વૈરી છે, એમ તારે જાણવું; તે બંનેના ખોરાક ઘણો જબરો છે—ખૂબ આપો તોયે ધરાય નહિ તેવા એ બંને મહાપાપી છે. આ કામ તે વિષયાભિલાષ છે. તેની કદી પૂર્તિ થતી નથી, તે કદી તૃપ્ત થતો નથી અને તેનું પાપી સ્વરૂપ કદીયે બદલાતું નથી. તેજ પ્રમાણે પિશાચ સ્વરૂપ ક્રોધ મહાભયંકર છે. આ બંનેના પ્રતાપથીજ આપણે આપણું સર્વસ્વ શુભાવીએ છીએ ને પછી શોધીએ છીએ. હરકોઈ પાપનું મૂળ આ બેજ વસ્તુ ॥ અને છેવટે આના લીધેજ કંઈ સ્થિતિમાં પહોંચી જવાય છે, તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્પષ્ટ કહી બતાવે છે:—

અનેકચિત્તવિત્રાંતા મોહજાલસમાવૃતાઃ ।

પ્રસક્તાઃ કામભોગેષુ પતંતિ નરકેઽશુચૌ ॥

‘અનેક પ્રકારનાં ચિત્તથી જામિત અનેલા ને મોહજાળથી વીંટાયલા મનુષ્યો કામભોગોમાં આસક્ત બને છે ને આખરે અપવિત્ર નરકમાં પડે છે.’ કદાચ તે કામભોગો નીતિથી મેળવ્યા હોય, રીતસર સંપાદન કર્યા હોય તોયે શું ? તેમાં જેવા કસ્યા કે ‘વશમાંથી જતાં થાતા વસમા.’ કારણકે હરકોઈ જુન તો ‘ફલં કર્માનુસારતઃ’ એ નિયમ પ્રમાણે કર્મને અનુમરીનેજ ભોગવવાનું હોય છે ને તેજ પ્રમાણે જુનની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે; જો કર્મ પરિમિત હોય તો તેનું જુન પણ પરિમિતજ મળે છે અને છેવટે તે ત્યજવાનુંજ હોય છે:—

જખ ચારકે કાંધે હુધ યારો સવારીયાં;
જખ ભારતી રહે જયગી સારી સવારીયાં.

તુકારામ ખાવા પણ કહે છે:—

સ્ત્રીપુત્ર કલત્ર હે તન માયાવંત શેવટીયાં અંત નાહી કોળી.
એટલુંજ નહિ પણ પૂર્વનાં જે પાપો અવશેષ રહેલાં
હોય છે ને નવો જે કંઈ વધારો થયો હોય છે તેથી—
યમાચીય હાતી બાંધો નિયાં દેતી ભૂષણ હે ઘેતી કાઢોનિયાં.

અને એ આખરના સમયે—

સર્વે રહ્યાં ને જલુ' પડે મહારે ક્યાંથી આવી મહારી વારી;
એ સંકલ્પ ઘણેજ સાલશે વહેશે નયનથી વારિ.

આ સ્થિતિ કેવળ આ મનુષ્ય-લોકમાંજ છે એમ
નથી; ત્યાં સ્વર્ગમાંયે આજ્ઞ હુકમ શા હોય છે—'ક્ષીણે પુણ્યે
મર્ત્યલોકં વિશન્તિ—જેઓ દેવ બનેલા હોય છે તેઓ પણ
પોતાના પુણ્યનો ક્ષય થતાંજ પાછા આ મનુષ્યલોકમાં આવી
પડે છે,' આ સંબંધે સર્વ કોઈ એજ કહે છે:—

પુણ્ય પૂર્વનાં ખાતાં હુમણાં સૂઝે છે તોદાન;
એ ખરચી ખૂટી કે આગળ વસમું છે મેદાન.

આ કંઈ સામાન્યનીજ વાત નથી, પણ મોટા મોટા
રાજા મહારાજાઓ ને વીર મહાપુરુષોની પણ એજ દશા
આપણે નજરે લેઈએ છીએ—'ઉત્તરાયણના ધીજેજ દહાડે
તલધુ' તખ્ત ગાયકવાડે' અને તેજ પ્રમાણે મહાવીર ગણાતો
'નેપોલિયન બોનાપાર્ટ' કેદમાંજ સડી મુઓ; એટલે 'વશ-
માંથી જતાં થાતા વસમા.' આ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ જો લેઈએ
છીએ તો આપણે વિચારવું લેઈએ; આપણે જો કે એક
કુટુંબમાં ને એક ઘરમાં રહી આ વિકટ સંસારમાં મર્યા
પર્યા તો છીએ, પણ—

ગરબી

ભાઈ સખર કરો, બાઈ સખર કરો,
ક્યાંથી આવ્યાં ક્યાં છા ને ક્યાં જાયો;
બેખબર કરો, ફરી નજર કરો,
આનુબાનુ લેઈ વિચારી તપાસો.

ગાડરીયો પંથે ના પકડયો, રખવાળ વિનાનાં ક્યાં રખડો,
દેખાદેખી ચલવ્યો છકડો, ભાઈ સખર કરો, બાઈ સખર કરો.
તમે એકે સાથે નથી આવ્યાં, તમે એકે સરખું નથી લાવ્યાં;
તમે એકે સરખું નથી ફાવ્યાં. ભાઈ સખર કરો
તન મન ધન હાલે ક્યાં સરખું, માતપિતા પુત્રતું પણ પરખું;
નથી વશ એ સત્ય પૂરું પરખું. ભાઈ સખર કરો
સમ, શું સંગે નહિ રહી શકશું, ક્યાં ક્યારે સૌ વેરાઈ જશું;
સેવામાં ક્યાં ઘેરાઈ જશું ? ભાઈ સખર કરો

તે વેળા તો ‘વાંઘી મુંઠી આયો વે પસારે હાથજાનો હૈ.’
આમ ‘વશમાંથી જતાં ચાતા વસમા.’ જે કે આપણા
મનથી તો એમજ હોય છે કે, આપણે આ વિષયોનો ધંરા-
ખર ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ; જોઈતા પ્રમાણમાંજ આપણે
તે સાથે કામ પાડીએ છીએ, પણ તે ખરું નથી, કારણકે:—

ગરબી

બહુ જાણ્યું ગણે મન સાથ, ખરું નથી જાણ્યું;
બહુ માણ્યું ગણે મન સાથ, ખરું નથી માણ્યું. ટેક,
અજાજળ ઘર સ્ત્રી પ્રજા મેળવવી, પશુ-પંખી પણ જાણે,
માણસથી ઓછી મહેનતમાં, સુખ મનમાન્યાં માણે. ખરું
ખાઓ ઘણાં કે ખીચો ઘણાં, બહુલો બહુ વેશો સ્થાનરે,
શ્રમે મળે જાળવવા શ્રમથી, ફળ કંઈ કંઈ તોફાન. ખરું
ખગોળ ભૂગોળ ને ઇતિહાસો, જાણી ગણાયા રાહ્યારે,
શું માણ્યા તે અમે ન સમજ્યા, ફેકટ કરી ફુલાયા. ખરું
સારું બકે કે સારું લખે કે, લોક કરે બહુ વાહરે,
ફળ તો મળે પ્રભુતું ધાર્યું, અધ ઘડીનો આહલાદ. ખરું
તનની ખામી મનની ખામી, જનખામી ન રળાતીરે,
અહીંનાં પણ સાચાં સુખ હું ખની, કળ સાચી ન કળાતી. ખરું
સહુ વિદ્યા હુંતર આવડતનું, છેવટ ધન ને માનરે,
બેઉ તપ્તિ કરે ને ફાણિકે, અંત મુએ અવસાન. ખરું
બહુ જાણે વૃથા બધું એ, અનુચહે તે જાનેરે,
એક જાણે સહુ જાણે માણે, શ્રુતિ કહે તે લઉં ધ્યાને. ખરું

ત્યારે જાણવાનું શું છે ? ખરું કયું જાણવાનું છે ?
તેનો ઉત્તર આ શ્રુતિ વાક્ય કહે છે—‘एकविज्ञानेन सर्वं
विज्ञातं भवति’—જે એકને જાણવાથી સર્વ કંઈ જણાઈ

જખ ચારકે કાંધે હુધ ચારો સવારીયાં;
જખ મારતી રહે જયગી સારી સવારીયાં.

તુકારામ બાવા પણ કહે છે:—

સ્ત્રીપુત્ર કલત્ર હે તન માયાવંત શેવટીયાં અંત નાહી કોળી.

એટલુજ નહિ પણ પૂર્વનાં જે પાપો અવશેષ રહેલાં
હોય છે ને નવો જે કંઈ વધારો થયો હોય છે તેથી—
યમાચીય હાતી બાંધો નિયાં દેતી ભૂષણ હે ઘેતી કાઢોનિયાં.

અને એ આખરના સમયે—

સર્વે રહ્યાં ને જવું પડે મહારે ક્યાંથી આવી મહારી વારી;
એ સંકલ્પ ઘણેજ સાલશે વહેશે નયનથી વારિ.

આ સ્થિતિ કેવળ આ મનુષ્ય-લોકમાંજ છે એમ
નથી; ત્યાં સ્વર્ગમાંયે આજ દુર્દશા હોય છે—‘ક્ષીણે પુણ્યે
મર્ત્યલોકં વિશન્તિ—જેઓ દેવ બનેલા હોય છે તેઓ પણ
પોતાના પુણ્યનો ક્ષય થતાંજ પાછા આ મનુષ્યલોકમાં આવી
પડે છે.’ આ સંબંધે સર્વ કોઈ એજ કહે છે:—

પુણ્ય પૂર્વનાં ખાતાં હુમણાં સૂચે છે તોફાન;
એ ખરચી ખૂટી કે આગળ વસમું છે મેદાન.

આ કંઈ સામાન્યનીજ વાત નથી, પણ મોટા મોટા
રાજાં મહારાજાઓ ને વીર મહાપુરુષોની પણ એજ દશા
આપણે નજરે જોઈએ છીએ—‘ઉત્તરાયણના બીજેજ દહાડે
તજથું તખ્ત ગાયકવાડે’ અને તેજ અમાણે મહાવીર ગણાતો
‘નેપોલિયન બોનાપાર્ટ’ કેદમાંજ સડી મુઓ; એટલે ‘વશ-
માંથી જતાં થાતા વસમા.’ આ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ જો જોઈએ
છીએ તો આપણે વિચારવું જોઈએ; આપણે જો કે એક
કુટુંબમાં ને એક ઘરમાં રહી આ વિકટ સંસારમાં મર્યા
પર્યા તો છીએ, પણ—

ગરબી

ભાઈ સખર કરો, બાઈ સખર કરો,
ક્યાંથી આવ્યાં ક્યાં છા ને ક્યાં જશો;
બેખબર ઠરો, ફરી નજર કરો,
આબુબાલુ જોઈ વિચારી તપાસો,

ગાડરીયો પંથે ના પકડયો, રખવાળ વિનાનાં ક્યાં રખડો,
દેખાદેખી ચલવ્યો છકડો, ભાઈ સખર કરો, બાઈ સખર કરો.
તમે એકે સાથે નથી આવ્યાં, તમે એકે સરખું નથી લાવ્યાં;
તમે એકે સરખું નથી ફાવ્યાં. ભાઈ સખર કરો
તન મન ધન હાલે ક્યાં સરખું, માતપિતા પુત્રનું પણ પરખું;
નથી વશ એ સત્ય ખૂરં પરખું. ભાઈ સખર કરો
સમ, શું સંગે નહિ રહી શકશું, ક્યાં ક્યારે સૌ વેરાઈ જશું;
સેવામાં ક્યાં ઘેરાઈ જશું ? ભાઈ સખર કરો

તે વેળા તો ‘વાંધી મુંઠી આયો વે પસારે હાથજાનો હૈ.’
આમ ‘વશમાંથી જતાં યાતા વસમા.’ એ કે આપણા
મનથી તો એમજ હોય છે કે, આપણે આ વિધ્યોનો ધારા-
ખર ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ; જોઈતા પ્રમાણમાંજ આપણે
તે સાથે કામ પાડીએ છીએ, પણ તે ખરું નથી, કારણકે:—

ગરબી

બહુ જાણ્યું ગણો મન સાથ, ખરું નથી જાણ્યું;
બહુ માણ્યું ગણો મન સાથ, ખરું નથી માણ્યું. ટેક,
અત્રજળ ઘર સી પ્રજા મેળવવી, પશુ-પંખી પણ જાણે,
માણસથી ઓછી મહેનતમાં, સુખ મનમાન્યાં માણે. ખરું
ખાઓ ઘણાં કે પીચો ઘણાં, બહુલો બહુ વેશો સ્થાનરે,
અમે મળે જાળવવા અમથી, ફળ કંઈ કંઈ તોફાન. ખરું
ખગોળ ભૂગોળ ને ઇતિહાસો, જાણી ગણાયા કાદ્યારે,
શું માણ્યા તે અમે ન સમજ્યા, ફાકટ કરી ફુલાયા. ખરું
સારું બહે કે સારું લખે કે, લોક કરે બહુ વાદરે,
ફળ તો મળે પ્રભુનું ધાર્યું, અધ ઘડીનો આહલાહ. ખરું
તનની ખામી મનની ખામી, જનખામી ન ટળાતીરે,
અહીંનાં પણ સાચાં સુખ હુઃખની, કળ સાચી ન કળાતી. ખરું
સહુ વિદ્યા હુતર આવડતનું, છેવટ ધન ને માનરે,
બેઉ તૃપ્તિ કરે ને ક્ષણિકે, અંત મુએ અવસાન. ખરું
બહુ જાણે વૃથા બધું એ, અનુચ્છે તે શાતરે,
એક જાણે સહુ જાણો માણો, શ્રુતિ કહે તે લઉં ધ્યાને. ખરું

ત્યારે જાણવાનું શું છે ? ખરું કયું જાણવાનું છે ?
તેનો ઉત્તર આ શ્રુતિ વાક્ય કહે છે—‘एकविद्धानेन सर्वं
विज्ञातं भवति’—જે એકને જાણવાથી સર્વ કંઈ જણાઈ

જાય છે તે આત્મતત્ત્વજ્ઞ જાણવાનું છે ને તે જેણે જાણ્યું તેણેજ ખરું કંઈ જાણ્યું છે. આવો ઉપનિષદોનો એક સરખો અવાજ જેઓએ ઝીલ્યો છે, તેઓજ કૃતકૃત્ય થાય છે. આપણે કદી પણ આ નહિ ભૂલવું જોઈએ કે, તે પર-માત્મતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરી લેવા માટેજ આપણને આ મનુષ્ય શરીર વગેરે સુયોગ્ય સામગ્રી મળેલી છે, તેનો આપણે ગેરુપયોગ કરીએ તો આપણા જેવું મૂર્ખ કેાણુ ? માટે તેનો સદુપયોગ આપણે કરી શકીએ તે સારૂ પ્રતિક્ષણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે:—

માયા મહને નિત્ય ભૂલાવે, પ્રભુજી ઘડી ઘડી ગભરાવે;
વિષવિધ વિપત્તી વેશ કરીને મનકં માફ લલચાવેરે. માયાં
આટલી અરજ મારી ઇશ ઉરમાંહી ધાર;
એનો ઉપયોગ મને તારી સેવામાં કરાવ અનુને તરાવ એજનાવે.
માયા મને નિત્ય ભૂલાવે.

પણ તે માટે આપણે આપણાથી બનતું પથ્ય તો પાળવુંજ જોઈએ અને તે એજ કે, ‘વધુ વિષમય વિષ-યોમાં વસ માં.’ અનેકવાર આપણે જાણીએ છીએ ને અનુ-ભવીએ પણ છીએ કે ‘વશમાંથી જતાં થાતા વશમાં’ માટે હવે તો બસ કરો ને નિશ્ચય કરો કે ‘વશ છઈએ તેને અનુ કરી વશ રહે એ સહ પ્રભુ પરવશમાં.’ આ વિષયો પૈકી મુખ્ય ત્રણ એવણાઓ હોય છે—ત્રણ વસ્તુ માટે પ્રત્યે-કને તીવ્ર અભિલાષ હોય છે; એક સ્ત્રીએવણા, બીજી પુત્ર-વણા ને ત્રીજી વૈત્તેવણા. તેમાંની સ્ત્રીએવણા કરવાથી શું પરિણામ આવે છે તે આપણે પૂર્વના આખ્યાનમાં જોઈ ગયા. હવે બાકીની જે બે એવણાઓ છે તેનું કેવું પરિણામ આવે છે, તે જોવા માટે જુઓ આ ‘વૃત્રાસુર આખ્યાન.’

શ્રી વૃત્રાસુરવધ—આખ્યાન

૫૬

રાગ ખમાય

વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં, વશમાંથી જતાં થાતા વસમાં;
વશ છઈએ એને અનુકર વશ, એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં.

‘આ વૃત્રાસુર કોણ હતો ?’ આ પ્રમાણે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે શ્રીમદ્ ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધમાં શ્રીશુકદેવેણ તેનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે, આ વૃત્રાસુરની કથા મેં ઘણા ઋષિઓ પાસેથી સાંભળેલી છે:—

શ્રુતં દ્વૈપાયનમુલાનારદાદ્ દેવલાદપિ ।

વેદવ્યાસ, નારદ તથા દેવલઋષિ પાસેથી પણ આ વૃત્રાસુરની કથા મેં સાંભળેલી છે અર્થાત્ મોટા મોટા ઋષિઓમાં તે કથાનો પ્રચાર હોવાથી તે અતીવ પ્રમાણભૂત કથા છે. તે અહીં અમે ઉતારીએ છીએ:—

સાખી

શુરસેન દેશના કુળમણિ, ચિત્રકેતુ મહારાજ;
ધણીજ રાણી બણી સમૃદ્ધિ પણ ઉર રહે નારાજ,
મૃત નથી તેથી.....ચાલે ન કંઈ ઈલાજ.

સર્વ પ્રકારનું સુખ હોવા છતાં એક પુત્રનું સુખ ન હતું, તેથી મહારાજ ચિત્રકેતુને બધાંય સુખ ન્યૂન જણાતાં હતાં; એક સુખ નહિ હોવાથી સર્વ સુખની જે ખુબી જણાવી નેહ્યે, તેમાં ખામી જણાતી હતી; અહા ! જુઓ તો ખરા, એકજ વસ્તુની પીડા બધા કરતાં ચઢી ગઈ, તે આનું નામજ ‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’ પણ એ રાજામાં એક મોટો શુષ્ક હતો કે, પ્રતિદિન તે સત્સંગજ કયાં કરતો અને સત્સંગને તો પ્રિય ગણતો. ખરેખર સત્ય કહ્યું છે કે:—

સંગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્ત્વ્યક્તું ન શક્યતે ।

સ સદ્ગિરેવ કર્તવ્યઃ સંતઃ સંગારિભેષજમ્ ॥

‘જો કે હરકોઈનો સંગ સર્વથા ત્યાજવા યોગ્યજ છે, છતાં જો સંગનો ત્યાગ ન કરી શકાય તો સન્નજનો સાથેજ સંગ કરવો જોઈએ. કેમકે સન્નજનો વિષયસંગરૂપી રોગનું ઔષધ છે.’ આ વચન પ્રમાણે તે સત્સંગી રાજાના ઘણાંય સત્પુરુષો હિતેષી હતા; તેમાંના એક સન્નજન એક વેળા—

સાખી

ઋષિ અંગિરા આવ્યા તેણે, દીઠો રાય ઉઠાસ;

કારણ પૂછ્યું લહું કહું તવ, દુઃખી દુખી નિજ દાસ.
કરુણા આણી..... ઉપાય કીધો ખાસ.

મહર્ષિ અંગિરાએ રાજા ચિત્રકેતુને ઘરાબર સત્ય વસ્તુનો અનુભવ કરાવવા અને વિધયો કેવા વિધમય છે, તેનો સ્વાદ ચખાડવા નિશ્ચય કર્યો. રાજાને જ્ઞાન ન હતું કે, પુત્ર ન હોવામાં જે સુખ છે તે તેના હોવામાં લેશ પણ નથી; આ વસ્તુનું ઘરાબર જ્ઞાન કરાવવા માટે મહર્ષિ અંગિરાએ રાજાને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તેવો ઉપાય કરવા વિચાર કર્યો અને ધાર્યું કે એક વાર રાજાને પુત્ર તો મળવો જોઈએ, પછી તે પુત્ર ન હોવાથી સુખ છે કે દુઃખ તે તેને આપોઆપ જણાઈ જશે; એટલે પુત્રરૂપ ફળ દ્વારાજ તેને બોધ આપવો ઠીક છે, આવો વિચાર કરી તે માટે કોઈ શાસ્ત્રીય અનુધાનનો આરંભ કર્યો. હરકોઈ આશાને પૂર્ણ કરવા માટે શાસ્ત્રોમાં તે તે અનુધાનો ને ઉપાયો દર્શાવેલા છે પણ તે તે ઉપાયોથી સંપાદન કરેલાં ફળો જે નાશવંત છે તે કદી અવિનાશી થઈ શકતાં નથી; આ વસ્તુ તો તે તે ઉપાયોદ્વારા તે તે ફળ મેળવીનેજ અનુભવી શકાય છે. શાસ્ત્રો કંઈ જૂઠાં નથી. તેમાં દર્શાવેલા ઉપાયો પણ મિથ્યા નથી, પરંતુ એવા શાસ્ત્રીય ઉપાયો પણ શામાટે કરવા જોઈએ કે જેનું ફળ નાશવંત હોય ? એવા ઉપાયો શું શાસ્ત્રમાંજ નથી મળતા કે જેઓ દ્વારા અવિનાશી ફળ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ? તો પછી તેવા શાસ્ત્રતા ફળ માટેજ કાં ઉપાયો ન કરવા ? આવી બુદ્ધિ પ્રત્યેકમાં વિકસિત થાય તે માટેજ શાસ્ત્રોમાં સકામ અને નિષ્કામ બન્ને પ્રયોગો બતાવવામાં આવ્યા છે. ઝસ્તુ.

ઋષિ અંગિરાએ ચિત્રકેતુ રાજાને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તે માટે—

ત્વષ્ટાનો ચરુ રાંધી પૂજ, પ્રસાદ કરી તૈયાર;

કૃતઘૃતિ રાણીને આપી મુનિ વધા તે વાર.

સુત એક થશે..... હર્ષ શોક દેનાર.

આવો હર્ષ-શોક આર્પનાર પુત્ર આપવામાં મુનિનો એ આશય હતો કે, આવો પુત્ર મેળવીનેજ રાજા બોધ

પામશે કે 'વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.' તેનું કારણ પણ ત્યારેજ સમજાશે. વિષયોના જેઓ લાલચુ હોય છે તેઓ ખીજના દાસ બને છે. ચિત્રકેતુ પોતે એક મહારાજ હતો છતાં તે બ્રાહ્મણ અંગિરાના ચરણનો દાસ બન્યો તેનું કારણ ? અને મુનિ અંગિરા વનવાસી એક બ્રાહ્મણ હતા છતાં એવા મહારાજના પણ પૂજ્ય બન્યા તેનું શું કારણ ? જેઓ વિષયોના લાલચુ છે તેઓને ખીજના દાસ બનવું પડે છે અને જેઓ વિષયોને લેશમાત્ર પણ ઈચ્છતા નથી તેઓ રાજ-મહારાજઓ તો શું, પણ સમસ્ત જગતના પૂજ્ય બને છે, આમ સમજીનેજ—

‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

એ રીતે રાજને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તે માટે મુનિએ શાસ્ત્રીય ઉપાય કથો, તેથી—

માલિની

કૃતધૃતિ સદ્ભાગી, છે બની પુત્રવાળી,
થઈ નરપતિ કેરી, તે થકી ખાસ વહાલી.

જ્યાં જ્યાં વિષયાભિલાષનું સામ્રાજ્ય હોય છે ત્યાં ત્યાં રાગ અને દ્વેષ સર્વદા હોયજ છે માટેજ—‘રાગદ્વેષો વ્યવસ્થિતૌ’ આમ સૂચવીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વિષયો તથા રાગદ્વેષનું સર્વકાલનું સાહચર્ય સૂચવે છે ને પછી ઉપદેશે છે કે ‘તયોર્ન વશમાગચ્છેત્—એ રાગ-દ્વેષને વશ ન બની જવું’ પણ જ્યાં વિષયો પોતાની અડગ સત્તા જમાવી બેઠા હોય ત્યાં રાગ-દ્વેષ પણ પોતાનો અહો છોડે ખરા ? વિષયોનો પ્રભાવ તો જુઓ ? રાજને વસ્તુતઃ પુત્ર ઉપરનોજ રાગ છે, પણ તે પુત્રને જન્મ કેણે આપ્યો ? એટલે તે રાણી ઉપર પણ રાજને વધુ રાગ થવા લાગ્યો. એ પ્રભાણે રાજનો રાગ પુત્રને જન્મ આપનારી રાણી પર જેમ વધવા લાગ્યો તેમ ખીજ બાબુથી તેજ રાણી પર ખીજ સર્વ રાણીઓનો દ્વેષ જામવા લાગ્યો. આમ પુત્રની માતા બનેલી રાણી, ખીજ સર્વ રાણીઓના દ્વેષનું એક પાત્ર બની; આ

બધાનું ખરું મૂળ જો જોઈએ તો તે એક પુત્રજ હતો; કારણકે તેના આવવાથીજ—

અવર સરવ રાણી, ઉર વ્યાપી ઉદાસી;
થઈ રહી દુઃખ આણી, એકલી નિજ દાસી.

ખીલ સર્વ રાણીઓએ વિચાર કર્યો કે, હજી તો આ છોકરો હમણાંજ આવ્યો છે તેટલામાં તો આપણે બધી અપ્રિય થઈ પડી ને તેને જન્મ આપનારી ઘણીજ માનીતી થઈ પડી છે; ક્યારે આ છોકરો જો મોટો થશે ને રાજા બનશે તે વખતે તો આપણો કંઈ હિસાબેય નહિ રહે; એ વેળા તો આપણી શોક્યનુંજ રાજ્ય થઈ પડશે. આમ સર્વ ખીલ રાણીઓ કશરથ રાજાની કૈકેયી રાણીની પેઠે ઇર્ષ્યાથી બળવા લાગી ને કૌશલ્યાને જે ભય હતો તેજ ભયમાં પુત્રની માતા રાણીને તેઓએ લાવી મૂકી. આ બધાનું મૂળ ‘પુત્રૈષ્ણા’ પુત્રનો અભિલાષ; આમ વિધેના વધવાથીજ બધાં ઘોર પરિણામ આવે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, ‘વધુ વિધેયોમાં વસ માં.’ પછી તો—

હોહરો

વૃદ્ધિ દેખી શોક્યની વૃદ્ધિ પામ્યો શોક;
ભાખ જોઈ એકે દીધું સુતને ઝેર છયોક.

જે રાણીઓને રાજા સુખ માટે પરણ્યો હતો, જેઓનું પરમ કર્તવ્ય રાજાને હરકોઈ પ્રકારે સુખ આપવું એજ હતું, તેજ રાણીઓથી રાજાને અસહ્ય દુઃખ અનુભવવાનો પ્રસંગ આવી લાગ્યો. વિધેયોની આજ ગુંથવણી છે; તેઓ ચારે તરફ કેવળ વિષમયજ છે; તેઓની અસર ખરેખર ઘણીજ ભયંકર છે. આમ દ્રેષનું પરિણામ તો ખૂનરૂપે આપણે જોયું, હવે રાગનું પરિણામ જોઈએ. જે ખૂની હતી તેને તો તે ઘોર કૃત્યનું ફળ પાછળથી મળવાનું છે. પણ જે રાગમાં મશગૂલ હતી તેને તો તુરતજ ફળ મળે છે. તે અસહ્ય પુત્રશોકની વેદનાનો તેને અનુભવ તુરતજ થાય છે. કેમકે વિધેયોરૂપી વિધેયારે રગેરગ વ્યાપી જાય છે ત્યારે તેની અસહ્ય વેદના થાય છે; એવો અનુભવ ત્યારેજ થાય ને? આમ વિધેયો પીઠા ઉપ-

જાવે છે છતાં તેઓથી કાણ ચેતે છે ? એ તો ફરી એવા
ને એવા, ફરી પણ એની એજ માગણી. અસ્તુ. એ રીતે
રામના પુત્રને અદેખી રાણીઓએ મારી નાખ્યો, પણ—

૫૬

‘કાઈ હાલ કહો કે જાકે’ એ રાગ

કૃતધૃતિ ક્યાંથી એ જાણે, સુત સુતેલોજ પ્રમાણે,
ધણીવાર પોડ્યાને થઈ તવ વદી ધાત્રી સુત આણુ;
લેવા ગઈ ધાત્રી અજાણ, જોતાંજ વદી હાથ પ્રાણ !
હળી પડી નાર તેજ ઠેકાણે..... કૃતધૃતિ
ભડકી દોડી રાણી જીવે શું સુતમાં ન મળે પ્રાણ;
કરી મૂક્યું દુરત કંકળાણ, થયું સકળ નગરને જાણ.
નૃપે બેલાન આબ્યા તે સ્થાને..... કૃતધૃતિ

હવે તો ચિંતા સાચે હતો; હવે હવેનો ગોટલો ને
ચિંતાનો તો પોટલો; શોકનો તો પારજ ન રહ્યો; પણ
ઉપાય શો ?

૫૬

‘કાઈ સુનો મોરી’ અથવા ‘ઝટ સામું જીઓ’ એ રાગ

વદી ડસકાં ભરતી નાર, કુળદીપ ઓલાયો હે બહાલા ભરતાર.
ઓ બાળ ? પ્રિય લાલ ! કર ખ્યાલ ! દુઃખ ટાળ. વદી

જ્યારે એવો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે ડાહ્યા ગણાતા
પણ કેવા વેલા બને છે ? ને જાકે છે ? આ વાત સૌના
અનુભવની છે. એજ વિષમય વિષયોની ઝેરી અસર છે:—

રાજ્ય મહાલય મૂકી વીરા ! ગયો છું કયે ઠાર;
માતપિતા જોતાં પુત્ર મરે એ અઘણિત અપાર. ઓ બાળ
દયા આણુ આ રોત્તી માની કર તાતનો વિચાર;
ઘણા શ્રમે વર્ષે આબ્યો પણ જતાં ન કીધી વાર. ઓ બાળ
ઉઠ ઉઠ બહુ સૂતો હવે રમ મિત્રો છે તૈયાર.
દુઃખી ભૂપ પુરજનો દેશજન, સૌનો છું આધાર. ઓ બાળ
નહિજ હશે કે નયન ઉઘડે, શું નધી આ મુણનાર;
ગયો તે ગયો શું નહિ આવે થયાં શું છેક ખુવાર. ઓ બાળ

જાસ, એ તો ચાલી જરાબર રોકકળ ! રાજા પોકેપોકે

રડવા લાગ્યો ને પછી તો બાકી શું રહે ? તેની પાછળ સર્વ સંગાંસ'બ'ધીઓ, સ્નેહીઓ, મિત્રો ને આખીય પ્રભ રડવા ને કૂટવા લાગી પડી; એ તો કેવળ શોકનું જ મહારાજ્ય બની ગયું ! ઘેલછાનો કંઈ પારજ ન રહ્યો ! ઠોણ વિચાર કરે કે પુત્ર હતોજ ક્યાં ? તે કેનો હતો ? અથવા હવે આમ રડવા કૂટવાથી શો લાભ થવાનો છે ? વિષયોરૂપી વિષની આવી ઝેરી અસર ખરેખર બેભાન કરી મૂકે છે ! વિષયોની આજ કઠોરતા ને કૂરતા છે ! તે પ્રતિક્ષણ સાધ્યાજ કરે છે. આ રીતે જ્યારે અનુભવ થાય છે ત્યારેજ ખાત્રી થાય છે કે વિષયોમાં કેવળ સુખનો તો આભાસમાત્રજ છે, વસ્તુતઃ દુઃખનોજ ઝળહળતો પ્રકાશ છે. આવી સ્થિતિમાં એ રાજાના રક્ષક 'ગુરુઃ કર્ણધારઃ'—શુરુરૂપી નાવિક, તે રાજાની નોકાને શોકરૂપી સમુદ્રમાં ઝાકાં ખાતી બેઠને તુરતજ ત્યાં આવી પહોંચ્યા; તે એક નહિ પણ બે—

જ્ઞાત્વાઙ્ગિરા નામ મુનિરાજગામ સનારદઃ ।

રાજાને એ પ્રભાણે શોકમગ્ન થયેલો જાણી અંગિરા નામના મુનિ, નારદની સાથે ત્યાં આબ્યા. રાજાને પુત્ર આપનાર અંગિરા મુનિને તો પ્રથમથીજ આ વસ્તુ જાણવામાં હતી; તેમજ નારદજી પણ મરેલાંને બોલાવે તેવા મહાસમથ ! તેઓ બન્નેમાં એ મહાસામથ્ય શાથી આવેલું ? માત્ર આ વસ્તુ આચરણમાં હતી તેથીજ—'વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.' તેઓ બન્નેને રાજાએ પ્રથમ તો ઓળખ્યાજ મહિ; તેણે તો તેમની આગળ પોતાનાં રોદણાંજ કહી સંભળાવ્યાં, ત્યારે અંગિરા મુનિએ પોતાની તથા નારદ મુનિની રાજાને ઓળખાણ આપી ને સમજાવવા માંડ્યું કે, રાજન ! જ્ઞેયું ! આ એકજ પુત્ર આટલી નાની વયમાં પણ કેવો દુઃખદાયી બન્યો ? હજી તો આ બાલ્યાવસ્થામાંજ તને ત્યજી ગયો છે, પણ જો તે મોટી ઉમરનો થયો હત ને તેનાં રૂપ, શુણ, શીલ જો ખીલ્યા હતા તો તે વેળા તેના મરણથી તને આ શોકથી પણ વિશેષ શોક થાત; આ રીતે સર્વ વિષયોના સંબંધમાં તારે સમજી લેજું કે, જગતના

સર્વં પદાર્થો અંતે નાશવંત હોઈને દુઃખદાયીજ છે. તે જે જે રાજ્ય, ધન, સ્ત્રી આદિ પોતાનું માન્યું છે, તે પણ આ પ્રમાણેજ તને કદાચ આપનાર થશે, માટે ચેતી જ ને લક્ષ્યમાં લે કે, 'બધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.' આ વસ્તુનો તે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે, 'વશમાંથી જતાં થાતા વસમાં.' આમ અનેક પ્રકારે અંગિરા મુનિએ રાજાને ઉપદેશ આપ્યો હતો રાજાનો મોહ દૂર નજ થયો; લાંબાકાળથી રૂઢ થયેલો મોહ એમ ક્ષણવારના ઉપદેશથી કેમ જાય ? એવાં એવાં ઉપદેશભરેલાં ગીત તો વાંઘરણા પણ ગાય છે:—

કોનાં છોડે કોનાં વાછડે, કોનાં માને રે આપ;
અંતકાળે જાવું છવ એકજી, સાથે પુણ્ય ને પાપ,
ભૂદયો મન ભમરા છું ક્યાં ભમ્યો.

પણ એમ સામાન્ય ગાણાંથી એ ઉપદેશની અસર શું થાય છે ? એજ પ્રમાણે રાજા ચિત્રકેતુનો મોહ, અંગિરાના ઉપદેશથી જ્યારે નજ ગયો ત્યારે નારદજીએ પોતાની અદ્ભુત યોગશક્તિનો ઉપયોગ કરી બતાવ્યો:—

ભુજંગી છંદ

પછી નારદે પુત્રનીપાસ આવી, સ્વસત્તાવડે સ્પષ્ટઆજ્ઞા મુણાવી;
અરે છવ ! જ દેહમાં છવ જાજું, પિતામાતને આપને મુખ તાણું.

એમ જેવી નારદની આજ્ઞા મર્ધ કે તેજ ક્ષણે સર્વને આશ્ચર્ય ઉપજાવતો એવો અમલકાર થયો કે:—

હરિગીત છંદ

છવ આવીને તનમાં વલો હું દેહિઓ બદલ્યા કરું;
પશુ પંખી-દેવ-મનુષ્યની યોનિ વિષે ભટક્યા કરું.
મૃત જાણી શોક કરે નહિ શીઠ શત્રુ સમજી રીઝતાં;
આ દેહ પર ન મમત્વ મુજને હવે છેક તજી જતાં.

અરે ! કોના ગાપ ને કોનાં મા ! કેટલાંની દરકાર કરીએ ? મોટી મુસાફરીએ નીકળેલો મુસાફર કદાચ વીશી-વાળા જોડે કે કદાચ ધર્મશાળા સાથે સ્નેહ કરતો ફરે ? એમ એનો પાર ક્યાં આવે ? એ તો એક છોડયું અને બીજું

પકડયું એવો ઘાટ છે; આમ કહીને તે રાજકુમારનો શ્વપાછો શરીર છોડી જતો રહ્યો. આ બધું જોઈ સાંલજીને તુરતજ રાજા ભાનમાં આવ્યો. તેની જ્ઞાનદૃષ્ટિ ઉઘડી ગઈ. તેને સ્વસ્વરૂપનો વિચાર આવ્યો; આત્મસત્તા પીછાનવાને તેમજ સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરવાને તે તૈયાર થયો. તેણે શુરુને પ્રાર્થના કરી કે તે માટેનો ઉપાય આપ મને બતાવો, આ બધો પ્રપંચ જૂઠો છે, એમ મને ખાત્રી થઈ છે. રાજાને એમ બોધ પામેલો જોઈને શુરુદેવે તુરતજ ઉપાય બતાવ્યો કે વશ છઈએ એને અતુકરી વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં.

રાજાએ અહંતામમતાનો ત્યાગ કર્યો ને સાચા સ્વામીસંજ્ઞે વિચારમગ્ન થઈ તેમની સાથેજ ચોતાનો સંજ્ઞ બેઠયો. કેવળ તે પ્રભુનાજ થઈ રહેવાને ઉત્કટ ચાહના કરી ને પોતાના એ શુરુદેવ દ્વારા શેષ ભગવાનનું શરણ લેવા તે તત્પર થયો; પણ કેવળ તત્પરતા દાખવવાથી કે પ્રભુશરણ લેવા વિચારો કરવાથી કંઈ વળતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે માટેની વિધિઓ જાણવાથીયે કાચું બનતું નથી; કેમકે આપણે તો ‘વશ છઈએ તે વિષયોવશ.’ માટે જ્યારે શ્રીહરિ પોતેજ કૃપા કરે છે ત્યારે તેવા કોઈ અનુભવી સુશુરુનો સંયોગ થતાં પ્રભુ-પરવશ થવું શક્ય બને છે. વળી તે માટે જે ઉપાય કરવામાં આવે તે પણ સવિધિ ને સશાસ્ત્ર હોવો જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તે ઉપાયનું આચરણ પોતે સ્વીકારેલા સદ્ગુરુએ સંપૂર્ણ કરેલું હોવું જોઈએ; તોજ પ્રભુપ્રાપ્તિ માટેની પોતાની ઈચ્છા સફળ થઈ શકે છે. રાજા ચિત્રકેતુને તે તે સર્વ સામગ્રી સંપૂર્ણ મળી હતી. પંચરાત્ર શાસ્ત્રના ખુદ આચાર્ય શ્રીનારદજી પોતેજ શેષાવતારનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સદ્ગુરુ મળ્યા, એટલે પછી ખામી શી રહી ? જ્યાં નારદ જેવા કૃપા કરે ત્યાં શું બાકી રહે ? રાજાની સ્થિતિ એકદમ પલટાઈ. તેણે પ્રથમ વિષયોનો સંપૂર્ણ અનુભવ લઈ લીધો ને પછી સાધુસંગ અથવા સત્સંગનું માહાત્મ્ય તે અનુભવવા લાગ્યો. વિષયોની તુચ્છતા સમજાઈ એટલે શુદ્ધિ પણ ગઢલાઈ. ઉત્તમ સદાચરણ ને

સંપૂર્ણ ધૈર્ય સાથે તે રાજા—

શાહુલ છંદ

આવીને યમુનાતટે શુચિ બની, લાગી ગુરુને પદે;
દીધો તુષ્ટ થઈ તદા શુભ વિધિ, સદ્ગોષ્ઠી નારદે,
સેવા શ્રીમત શેખની શીખવી તે, બૂધે કરી પ્રમદી;
દીધાં દર્શન દિવ્ય માર્ગ સૂચ્યો, તેમાં રહ્યા શ્લેષધી.

નારદજીએ ચિત્રકેતુરાજને જે વિધાનો ઉપદેશ કર્યો હતો, તે કહેવાનો અહીં પ્રસંગ નથી, માત્ર તેણે જે ઉપાસના કરી તે દ્વારા શેખ ભગવાન તેના પર પ્રસન્ન થયા ને પ્રત્યક્ષ દર્શન તેને કીધાં, એ કહેવાતું અહીં તાત્પર્ય છે. ભગવાન શેખનાગને રાજાએ આવા સ્વરૂપમાં બોલા હતા:—

મૃણાલગૌરં શિતિવાસસં સ્ફુરત્કિરીટકેયૂરકટિત્રકંકણમ્ ।

પ્રસન્નવક્ત્રારુણલોચનં ધૃતં દર્શ સિદ્ધેશ્વરમંડલૈઃ પ્રમુમ્ ॥

કમળના નાળ જેવા સ્વેત, સ્થામ વસ્ત્ર ધારણ કરતા, સુકુટ, જાણુખંધ, કંદોરો તથા કંકણ જેમના પર ઝળહળી રહ્યાં હતાં એવા, પ્રસન્ન મુખવાળા, લાલ નેત્રોવાળાને સિદ્ધેશ્વરોનાં મંડળોથી વીંટાયલા પ્રભુ શેખ ભગવાનનાં તેણે દર્શન કર્યાં. એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ પણ નથી; કેમકે એક તો તે સમય ઉત્તમ હતો, જીભું શરીર ઉત્તમ, નારદાદિ સદ્ગુરુનો સુયોગ ને પાછો વિદ્યાદેવીનો પ્રતાપ— એટલે પછી પૂછવાતું જ શું? શરીરનો જ ચલટો થઈ ગયો; સિદ્ધનો જેહ પ્રાપ્ત થયો. સિદ્ધિઓ ભરવી શકાશે, એમ ધારી તેમને ભૂચર મટાડી ગગનચર બનાવવામાં આવ્યા, ને દેવોની ગણતરીમાં તે મૂકાઈ ગયા; પરંતુ મારા જેવો ત્યાગ કેાઈનો નથી, ત્યાગ પાળવામાં તો હું જ એકો છું, આવો ગર્વ ભરાઈ ગયો. ખસ, ગર્વ ચઢેલો ક્યાંસુધી ટકી શકે? આખરે પ્રાકૃત તે પ્રાકૃત. જ્યાં સંગ છે ત્યાં દુષણ પણ છેજ. વિષયોની વિપરૂપતા કદી બળ છે ખરી? તે વિષયો દેવતાઈ હો કે ગમે તે લોકના હો! પણ તેઓ પોતાનો સ્વભાવ કદી તજે છે? એટલું ઠીક હતું કે, માથે રક્ષણ કર-

નાર સ્વામી સાચો હતો, જેથી ગમે તેવો અધઃપાત થાય
તોપણ તે બચાવવા સમર્થ હતો; પોતે નારાયણ પરાયણ તો
હતાજ એટલે પરિણામે ભય ધરવાનું કારણ નથી—

લાવણી

શેષ પ્રતાપે ચિત્રકેતુની તૃષ્ણા ગઈ છુટી,
સિદ્ધિ થઈ સહુ દાસી દશ દિશ ફરવા થઈ છુટી;
દિવ્ય વિમાન મળ્યું શ્રીવરથી તેમાં રહી ફરતા,
આબ્યા એક દિવસ મુનિઓની સભા સમીપ ફરતા.

એ મુનિસભામાં ભગવાન શંકર પ્રમુખ સ્થાને હતા તે-
મને જોઈને ત્યાગના ગર્વથી કૂલી ગયેલા ચિત્રકેતુ બોલી ઉઠ્યા:—

જટાધરસ્ત્રીવ્રતપા બ્રહ્મવાદી સમાપતિ: ।

અંગીકૃત્ય સ્ત્રિયં ચાસ્તે ગતહીઃ પ્રાકૃતો યથા ॥

મસ્તકે જટાં ધારણ કરે છે, તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરે છે,
બીજાઓને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે, તે આ સમાપતિ
શંકર (આવી મુનિસભામાં) સીનો સ્વીકાર કરી (તેને
બોળામાં બેસાડીને) નિર્લંબ થઈ બેઠા છે ! ! જાણે કોઈ
પ્રાકૃત હોય ! સામાન્ય મનુષ્ય જેવું વર્તન આવા ત્યાગી-
નું છે ! આમ શંકરદેવની હાંસી કરી, તે વખતે—

શિવ ન વધા પણ પાર્વતી સતી તપી વધાં ત્યારે;

બ્રહ્માદિક કરતાં પણ છે આ ધર્મ જ્ઞાન ભારે ?

વડા વડા નથી કહેતા તેને આણે આમ કહ્યું,

માટે મળશે અસુર યોગિ બહુ બોલી કદ મધ્ય.

આ ઉપરથી પ્રત્યેકે આવો ઉપદેશ લેવાનો છે કે—

તુજે હજે કી ક્યોં પડી ! તું અપનીહી નિવેડ;

તેરી નાવ દરિયાવમે, ખેડ ખેડ રે ખેડ.

પણ ગર્વિષ્ટને ભાન નથી રહેતું. ગર્વના આવેશમાં
તે કંઈ કંઈ બકી નાખે છે, સામાનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના
એકદમ આક્ષેપ કર્યો ને તે મોટી ભૂલ માટે યોગ્ય શિક્ષા
પણ મળી. છતાં એ શિક્ષા તો એમને હિતકર થઈ પડી;
એમના જીવનમાં એવાં એવાં કષ્ટોજ સુખનાં મૂળ થતાં
આબ્યાં હતાં. પુત્ર-કદ અનુભવ્યું તો સાંસારિક વિષયોની

તુચ્છતા જણાઈ, દેવયોનિમાં વિહાર મળ્યો તેમજ શેષ
ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો; હવે આ અસુરયોનિમાં જન્મ
થવા રૂપ કદના અનુભવથી તો તેથીયે વિશેષ લાભ મળ-
વાનો છે; પ્રાકૃત સંબંધ સદાને માટે છૂટવાનો છે ને છેવટે
શ્રીધરની હૃદય પ્રાપ્તિ થઈ જશે; ચિત્રકેતુમાં તે સમયે
પણ મોહ તો રહ્યોજ ન હતો, છતાં વિષયો સાથે વસવાનું
તો આણુ રાખ્યું હતુંજ ને ? વિષયોનો સંગ પણ ભયાનક
નીવડે છે, તે આ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થયું છે; લેશમાત્ર પણ
મનોવૃત્તિને વિષયોમાં વાળી કે માર પડ્યોજ છે; પરંતુ
આ ઠીકજ થયું છે; તે વિના ધરાધર ઠેકાણે ન આવત;
વિષયો તરફ દૃષ્ટિ પણ ન કરવી જોઈએ, એ આ ઉપરથી
શીખવાનું મળ્યું છે; જો ખરી મળ લેવી હોય તો સર્વથા
શ્રીહરિમાંજ સર્વ વૃત્તિઓ લગાવી દેવી જોઈએ અને તે
રીતે કરવાનો મને અભ્યાસ પણ છે, તો આ શાપથી શા
માટે મારે ડરવું જોઈએ, આવો મનમાં વિચાર કરી ચિત્રકેતુ-
એ દેવી પાવંતીને કહ્યું કે:—

કુમરી

‘ અચરા પક્ક ’ એ રાગ

સુખે શાપ સ્વીકારું શિષ્ય, ચઢી રીસ તેની માત્ર ક્ષમા યાચું;
કહ્યું તો છે સાચું.

ધણું હણું એજ તમે કહ્યું છેજ ચહ્યું મેં તેજ નથી ચિત્ત માંડકાચું;
ચઢી રીસ તેની માત્ર ક્ષમા યાચું; કહ્યું તો છે સાચું.

અને તેથીજ ‘ અથ પ્રસાદયે ન ત્વાં શાપમોક્ષાય
મામિનિ !—હે દેવિ ! તમે મારો શાપથી છૂટકારો કરો
એમ પ્રાર્થના કરી હું આપને પ્રસન્ન કરવા પણ માગતો
નથી. ’ કારણકે ‘ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં. ’ પરમેશ્વર
ને કંઈ કરે છે તે સારા માટેજ કરે છે, આવી મને પૂર્ણ
શ્રદ્ધા છે. આવા પ્રકારનો સાંસારિક સુખો ઉપર વિજય
મેળવેલો જોઈને તેમજ વિષયો તરફ ધૃષ્ટા ને પ્રભુ ઉપર
પૂર્ણ પ્રતીતિ સાથે સાધુસંતમાં જેવું વર્તન હોયું જોઈએ
તેવાજ પ્રકારનું ઉત્તમ વર્તન ને વિવેક જોઈને ભગવાન શંકરે

દેવી પાર્વતીને કપકે આપી તેમની એ વિચરીત રીતભાતને વખોડી કાઢીને કહ્યું કે:—

૫૬

— ‘ઓ બહાલા તું શીદ’ એ રાગ

જો બહાલી તું હરિભક્તિની મહોટાઈ;
ઓ બહાલી સંભાળી વદજે ફરીથી હરીને હરિથી. જો હરિભક્ત
એણે કોપ કર્યો નહિ માન્યો શાપ અનુગ્રહ આહી;
મં પણ રોશ ધર્યો ન જરી ને ગઈ તું ઝટ બસ કેવી ઉલઝાઈ. જો

ભગવાન શંભુ પુનઃ બોલ્યા:—

નારાયણપરાઃ સર્વે ન કુતશ્ચન વિમ્પ્યતિ ।

સ્વર્ગાપવર્ગનરકેષ્વપિ તુલ્યાર્થદર્શિનઃ ॥

જેઓ શ્રીમન્નારાયણપરાયણજ રહેનારા છે તેઓ સર્વે કોઈનાથી પણ કદી ડરતા નથી (આ ચિત્રકેતુ કંઈ સામાન્ય નથી; નારદજી દ્વારા શુદ્ધ વિદ્યા સંપાદન કરી શેષ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામેલો સિદ્ધ પુરુષ છે, તેથી આવા સિદ્ધો) સ્વર્ગ, મોક્ષ કે નરકમાં પણ સમાન દષ્ટિ ધરાવે છે, તેવાઓને તારા શાપથી શો ભય હોય ? શ્રીહરિના સાચા ભક્તને તે પ્રભુ વિના કોઈનો પણ ભય નથી, તેઓને કોઈની પણ પરવા નથી, કોઈની પણ જરૂર નથી; તેઓ તો—

વશ છઈએ એને અતુ કરી વશ એ સહ રહિ પ્રભુ પરવશમાં.

પણ આવા ક્યારે બની શકાય છે ? આ સૂત્રને જો આચરણમાં મૂકાય તોજ— ‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

યાદ રાખો કે વિષયોનો સંગ કર્યો કે તુરતજ પાપ-માલ; ભલે પછી જન્મનો દેવ હોય કે દેવાધિદેવ હોય; તેની ઝેરી અસરથી કોઈ પણ કદી બચી શકેજ નહિ. આ ચિત્રકેતુના પ્રસંગમાંજ બીજું એક પાત્ર વિષયોની દુષ્ટતા સમજાવે છે. એ ઉપરથી વળી વિશેષ સંમત શકાશે કે વિષયોનો સ્વભાવ કેવો છે ? એ તો મદિરાપાન કર્યું કે તેનો નશો થઈવાનોજ; તેજ પ્રમાણે વિષયો જેવા સેવ્યા ને તે દ્વારા માત્ર કહેવાનીજ સત્તા જો મળી તો બસ ખાર

વાગ્યાજ સમજે. સત્તાને મદ ને દેઈ ચઢયો એટલે થઈ ચૂક્યું. આ ચિત્રકેતુ તો એક મનુષ્યજાતિનો રાજા હતો ને તેમાંથી દેવ થયો હતો, પણ જેણે પહેલાં સો યજ્ઞ પૂર્ણ કરી પૂર્ણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી દેવાધિદેવ-ઈદ્રની પદવી મેળવી હતી તેનાજ સંબંધની આ કથા વિષયોની ઝેરી અસર વિશેષ પ્રમાણમાં સમજાવે છે. આ કથાને ચિત્રકેતુના અસુર-પણા સાથે સંબંધ છે. ચિત્રકેતુ અસુરયોનિમાં ક્યાં જન્મ્યો? ક્યાં નામથી તે જાણાયા? તેની ઉત્પત્તિનું ખીણું કારણ શું? અને અસુરની જગ્યા ખાલી પડવાની ભેગવાઈ કેમ થઈ?

ચોપાઈ

એક સમય સુરપતિ મહારાજ, આસન બેઠા હારી સમાજ; વસુ રુદ્ર આન્તિયો બાર, વિશ્વદેવ અશ્વિનીકુમાર. વાયુ ઋદ્ધ સાધ્ય ગણ પાસ, ઉભા સેવામાં ચોપાસ; વિદ્યાધર કિન્નર મુનિ સિદ્ધ, સેવે ચારણ મુનિ પ્રસિદ્ધ. શ્વેત છત્ર શિર પંખા થાય, અપ્સર ગણ નાચે ને ગાય; ઈન્દ્રાણી શોભે છે સંગ, છાઈ રહ્યો સંપૂર્ણ ઉમંગ.

આ બધો ભલકો અને ડોળ-ડિમાક ભલે કહાય ઉપર ઉપરથી તો અરોહો લાગે, પણ અંતે પરિણામ તો એજ આવવાનું કે, 'વધુ વિષમય.' ઈદ્ર મહારાજને પોતાના ત્રિલોકી સામ્રાજ્યની પ્રભુતા ભેઈ ગર્વ થઈ ગયો, નશો ચઢી ગયો-એ વિષયોરૂપ વિષની ઝેરી અસર લાગુ થઈ ગઈ, જેથી મનમાં એમજ આવી ગયું કે, મારા જેવો ત્રણે જગતમાં કોણ છે? બસ હું તે હુંજ છું.

બૃહસ્પતિ ગુરુ તેણી વાર, આવ્યા પણ ન કર્યો સત્કાર; ન ઉઠ્યા કે ન વધા એ લેશ, વૈભવ મદ છે આજ વિશેષ.

પણ એ ભૂલાઈ ગયું કે, આ બધો વૈભવ ને અપાર સમૃદ્ધિ કેના પ્રતાપથી લોગવાઈ રહેલ છે? કેની સહાયથી આ ઈદ્રાસન પર નિશ્ચિંત સ્થિતિએ બેસી રાજ્ય કારભાર ચલાવાય છે? આ વસ્તુ ભલે કહાય ઈદ્ર પોતાના મદમાં ભૂલી જાય, પણ ગુરુ તે ભૂલે? તેઓ મોટા મનના હતા, જેથી પોતેજ જેને સંપત્તિમાન બનાવેલ છે તે

એકદમ સંપત્તિ-બ્રહ્મ કેમ કરે ? તેમણે તો એ અપમાન સહી લીધું ને ચૂપચાપ—

ઢોહરે.

એ દેખી સત્વર ગુરુ, વળી ગયા નિજસ્થાન;
ત્યારે આબ્યુ' ઇન્દ્રને ઉરમાં પૂરું ભાન.

મૂળ સત્ત્વગુણપ્રધાન દેવશરીર, એટલે ઠેાઠ વખતે રળેગુણમાં ઘસડાઈ જવાય છતાં પાછા ઠેકાણે આવતાં વાર ન લાગે; ઇન્દ્રે ભાનમાં આવી જઈ વિચાર કર્યો કે રળેગુણના આવેશથી મને અભિમાન આવી ગયું, મેં આ ખોટું કર્યું કે—

હરિગીત છંદ

શુરુતે ન આ'બ્યુ' માન ને બેભાન રહી ભુ'ડી કરી;
મળવા ચહ્યું પણ નવ જડયા બહુ શોધ પણ ઉ'ડી કરી.

આ વૈભવો ને સમૃદ્ધિ હું લોગવી રહ્યો છું તેમાં પ્રતાપ મારા એ શુરુદેવનોજ છે, છતાં મેં આજે તેમનું અપમાન કર્યું છે ને તેથી એ શુરુદેવ મારાથી રીસાઈને ક્યાં આલ્યા ગયા છે ? હવે શું થશે ? આમ ઈંદ્ર ભયગ્રસ્ત બન્યો, ને બીજી બાબતથી—

એ સુણી ઉપડયા અસુર સ્વરૂપ સહાયથી ભુ'ડી કરી;
ઈન્દ્રાદિ ન્હાસી છુટ્યા પડ્યા તહેમની કુ'દી કરી.

વિષયરૂપ મદિરાપાનના નશાતું છેવટે આવું પરિણામ આવે છે. આવીજ દુર્દશા વિષયગ્રસ્ત જીવોની બને છે, પણ હજી તેઓનું મૂળ જે ગોહ છે તે ક્યાં છૂટે છે ? કર્મવશાત્ દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત થયેલ છે; તે કર્મો જ્યાંસુધી પૂરાં ન લોગવાઈ રહે ત્યાંસુધી દેવપણું રહેવાનું ને ત્યાંસુધી તેને લગતો મોહ પણ અદ્યો જમાવીને નહિ જવાનો અને એ મોહ જ્યાંસુધી કેડા ન મૂકે ત્યાંસુધી ખરા સુખની આશા પણ નિરર્થકજ છે; ભલે પછી દેવપતિ હોય, પણ વસ્તુતઃ તે સ્થિતિમાંય સુખ તો નથીજ. માટેજ કહ્યું છે:—

‘ વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં. ’

હાલ તો એ બધા દેવતાઈ વિષયો હાથથી ગયા છે, એટલે 'વશમાંથી જતાં થાતા વસમા.' આખર સર્વદેવો પ્રક્ષાને શરણે ગયા; તેમને પ્રાર્થના કરી કે, ભગવન ! તે ત્વહ્માનો પુત્ર (વિશ્વરૂપ) મહાસમર્થ છે, તેને બૃહસ્પતિ ગુરુની જગ્યાએ નીમી અમારો પુરોહિત બનાવો; પણ આ વસ્તુ પ્રથમજ આપને અમે જણાવીએ છીએ કે, તેનું મોસાળ અસુરપક્ષમાં છે, તેથી અમારું પુરોહિતપદ સ્વીકાર્યા પછી તે પોતાના મોસાળનો પક્ષ ન કરે, એ આપ લક્ષ્યમાં રાખ્યો. પ્રક્ષાએ દેવોની એ પ્રાર્થના સાંભળીને મનમાં વિચાર કયો કે, અહા ! જુઓ, મોહનું કેવું બળ છે ! આ દેવો નથી સમજતા કે જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં પરિણામે દ્વેષ આવીને ઉભોજ રહે છે. આ લોકો અસુરોના મૂળથીજ શત્રુ છે, તેથી ડરે છે કે ત્વહ્માનો પુત્ર જો અસુરપક્ષમાં મળી જશે તો અમારા દેવતાઈ વિષયોને તે પડાવી લેશે. ખરેખર ! જ્યાંસુધી વિષયોમાં વાસ છે ત્યાંસુધી ત્રાસ છેજ. કાળરના મુખમાં માંસનો ટુકડો હતો, તેથી કાગડાઓએ તેને ફેંદી નાખી; તે બિચારી નાસવા ગઈ તો પણ કાગડાઓએ પૂંઠ પકડી; છેવટે ચેતી જઈને માંસનો ટુકડો ફેંદી દીધો એટલે કાગડાઓએ પૂંઠ છોડી દીધી ને કાળરને પણ નિરાંત વળી. આ પ્રમાણે જો વિષયોને તિલાંજલિ આપી દેવાય તો તો કોઈ જાતની પંથાત રહેતી નથી, પણ તે છોડાય કેમ ? વિષયો લોગવવાની લાલસાથીજ ઘણાખરાએ તપ, યજ્ઞો, દાન વગેરે કરેલાં હોય છે, તેથી તેના ફળ તરીકે વિષયોજ પ્રાપ્ત થાય ને ? પછી એ આવી મળેલા વિષયો લોગવ્યા વિના રહેવાય ખરું ? અને વિષયો લોગવ્યા એટલે પછી હાલ કેવા ? જેવા હાલ આ દેવોના તેવાજ તો ! આ ઉપરથી સુરજનો અવશ્ય બોધપાઠ લઈ શકે છે. અસ્તુ. પ્રક્ષાએ દેવોની પ્રાર્થનાથી ત્વહ્માના પુત્રને બૃહસ્પતિના પદે સ્થાપિત કર્યા, જેથી—

મંદાકાંતા

ત્વહ્મા પુત્રે ગુરુપદ ગ્રહી, દેવતું કાળ સાધું;
મામા દેવો ભણિ પ્રીતધરી, એકલે ના વિસાધું;

છાતી આપી બહુ દિન લગી, હૈમનું એ ચલાવ્યું;
 ઇન્દ્રે જાણ્યું તવતપી ગુરુનું, શિવ શાસ્ત્રે ઉઠાવ્યું.

‘સુખસે’ પીંજણ પીંજતીથી સો કહાં કમતડી ધાઈ
 મેરે અદ્ધા’ એ ગુસ્તીમ કહેવત ખરેખર આ ત્વષ્ટાપુત્રના
 સંબંધમાં સાચી પડેલી જણાઈ. પોતે પોતાની અસલ સ્થિ-
 તિમાં શાંતિથી પોતાનું નિત્યનું કર્મકાંડ કરતા હતા, પરંતુ
 મોહુ પદ લેવાની લાલસામાં તણાઈને વિષયપ્રિય દેવરાજના
 ગુરુ બનવા ગયા ને તે પદ સ્વીકારીને પણ ન્યાયમાર્ગે
 ન જતાં પોતાના મોસાળનો પક્ષ કરી ચાલાકી ચલાવવા
 ગયા, તો આખર માર્યા ગયા; માટેજ ચેતવા જેવું છે કે,
 ‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’ જીજ્ઞાસુ ઇન્દ્રે પણ
 ક્રોધના આવેશમાં આવી જઈ ગુરુદેવનો ઘાત કયો ને ગુરુ-
 હત્યા ઠોરી લીધી, એટલે પછી કહેવુંજ શું ? ગભરાટનો
 પાર ન રહ્યો. પોતાને ખાત્રી થઈ કે, કામમાંથીજ ક્રોધ
 જન્મે છે. ક્રોધ એ મહાપાપી છે. પ્રથમ ગુરુ બૃહસ્પતિનું
 અપમાન કરી ઠોકર ખાધી હતી છતાં જાન ન આપ્યું ને
 પાછી વિષયોનીજ આહના કરી ને પરિણામે પાછો ગુરુ-
 નીજ હત્યા કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, છતાં હજીયે વિષયોની
 લાલસા તો તેવી ને તેવીજ છે. ગુરુહત્યાનું જે કૃણ લોગ-
 વવાનું છે તે પણ કયાં શાંતિથી લોગવાય તેમ છે ? જેવું
 ચિત્રકેતુએ શાંતિથી સહન કર્યું તેવી શાંતિ કયાં છે ? પણ
 એ તો વિષયોને વશ કરી વર્તનાર હતો, વિષયોના વશમાં
 ન હતો; વળી તે પ્રભુ-પરવશ બની પ્રભુ શરણુનેજ સ્વીકારી
 રહ્યો હતો; આ ચિત્રકેતુનો સંબંધ હવે અહીં ખતાવાય છે.

પોતાના પુત્ર (વિશ્વરૂપ) નો ઇન્દ્રે વધ કયો, તે જાણીને
 પિતા-ત્વષ્ટા, જે વિશ્વકર્માના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેણે એ
 અપમાનને ગુરુ બૃહસ્પતિની પેઠે સહન ન કર્યું.

- પદ

‘એસી ચતુર નાર’ એ રાગ

વિશ્વરૂપ તન કર્યું સુરેશે પતન, ત્વષ્ટાએ રીસ ધરી તેથી મન,
 કર્યું અગ્નિ યજન, શુચિ સ્થળમાંહે સ્થાપી.

ત્વષ્ટા પણ પુત્રના પ્રેમને વશ વિષમય વિષયોમાંજ
 ફસાયલા હતા ને ? વિષયોના કેફમાં ખરેખર કોઇને ભાન
 રહેતું નથી. પુત્રહત્યાનું વૈર લેવાના આવેશમાં આવી જઇ
 દ્રેષને ક્રોધના પૂરમાં તણાઇ જઇને મંત્રોચ્ચારપૂર્વક અગ્નિમાં
 આહુતિઓ આપવા લાગ્યા, પણ એ મંત્રોચ્ચારમાં જ્યાં
 ભાર દેવો ખાસ જરૂરી હતો ત્યાં ભાર ન દઇ શક્યા, ને
 કોપના ફાંસામાં ફસાઇને મંત્રોચ્ચારમાં વિપરીતજ કરી બેઠા.
 હે ઇન્દ્ર અરિ, ઉતાવળ કરી, વિક્રીને સઘ દે અરિ સંહરી;
 એ મંત્ર ઉચરી આહુતિઓ આપી.

જેથી ' ઇન્દ્રને મારનારને બદલે ઇન્દ્ર જેને મારે એવો
 ઝટ પ્રકટ થાઓ ' આવો આશય મંત્રમાંથી નીકળતાં તુરત-
 જ ' ભાયાં ભેરવી ભક્ષ તું ' એના જેવું થયું. અગ્નિમાંથી એક
 વિકરાળ પુરુષ પ્રકટ તો થયો, પરંતુ ઇન્દ્રના હાથે મરનારો,
 ઇન્દ્રને મારનારો નહિ:—

નર ઝટભયકર, પ્રકટયો અરરર, કાળો ગિરિવર લાલકેશ શીરપર;
 આંખો ચકર વકર, કર ત્રિશુળ પ્રતાપી.
 ભયંકર દાઢ અડી મુખની ફાડ, નાથે પાડે રાડ નીચો એથી તાડ;
 વૃત્ર ઉપડયો નડયો સુરમંડળી સંતાપી.

તેજ આ ચિત્રકેતુનો છવ દેવી પાર્વતીના શાપથી
 વૃત્રાસુર બન્યો. આના ભયથી ઇન્દ્ર ત્રાસી ગયો. કેમકે આ
 શત્રુ સામાન્ય ન હતો. જો કે આ રીતે ચિત્રકેતુ અસુર બન્યો
 હતો તોપણ ' ભક્ષતબીજ પલટે નહિ ' એ ન્યાય પ્રમાણે
 જહાનુવંતની જેઠેજ શરીર બદલાયા છતાં તેને પોતાના
 પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન અને ભાન તેવું ને તેવુંજ રહ્યું હતું. તુકા-
 બાવાની જેઠે ' જન્મો જન્મી તુઝા ભકેત ' તેમજ નારદજીની
 જેઠે ઠાસીપુત્ર થયા છતાં પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ તેવી ને તેવીજ.
 ગંધર્વ ચિત્રકેતુ એજ રીતે હમણાં બ્રહ્મપુત્ર-વૃત્રાસુર તરીકે
 ભલે ઉત્પન્ન થયો હતો પરંતુ તેવોજ-પ્રથમના જેવોજ
 ભક્ષ રહ્યો હતો. ભક્ષિતમાર્ગથી લેશમાત્ર વ્યુત થયો ન
 હતો; પણ ક્યાંથી વ્યુત થાય ? ભગવાન શેષનાગનો પ્રતાપ
 ને શુર નારદજીએ ઉપદેશેલી વિધાનો પ્રભાવ શું વૃથા

જાય ? છતાં હાલ આસુરી સ્થિતિમાં તમન્ના તો એજ રહી હતી કે, ગમે તે ઉપાયે ઇન્દ્રને મારવો જોઈએ. તે દિશામાં પ્રયત્નો તેણે ચાલુજ રાખ્યા, પૂરી શત્રુવટ જમાવી, ઇન્દ્રને પણ ખાત્રી થઈ કે શત્રુ જળરો છે. ઇન્દ્રે ઘણી ઘણી તજવીજો કરી, નારાયણ કવચથી સુરક્ષિત થઈને હાથમાં વજ્ર લઈ વૃત્રાસુરના રક્ષણતળે રહેલી અસુરસેના સામે ચઢાઈ કરી; દેવોની સેના પણ ઇન્દ્ર પાછળ સુસજ્જ હતી; ઇન્દ્ર પોતે ઐરાવત હાથી પર આરૂઢ થયો હતો ને દિવ્ય શસ્ત્રાઓના પ્રયોગોથી તેણે અસુરસેનાને હંકારી પણ ખરી; રણમેદાનમાંથી અસુરોને લગભગ નસાડી મૂક્યા, પરંતુ વૃત્રાસુર ક્યાં હશે તેવો હતો ? તેણે લવલેશ પણ પીછેહઠ કરી નહિ ને ઇન્દ્ર સાથે ઘોર રણસંગ્રામ મચાવી મૂક્યું. આતું વર્ષુન ભાગવતમાં વિસ્તારથી છે; અહીં તો આપણે મૂળ સુદાનીજ વાત પર આવીએ છીએ:—

૫૬

‘ ઋષિમુનિ કહી ગયા ’ એ રાગ ‘ સાગી આય વેંકટનાથ ’
કરી વૃત્રે ગર્જના ભારી ભયકારી ક્ષયકારી;
મુણી મૂર્છિત થયા સુર હારીરે. કરી વૃત્રે ગર્જના ભારીં
મહોન્મત્ત હસ્તિસમાન મસ્ત થાતો,
ધુળવતો પાદે ધરા આવ્યો ધાતો;
સુરનો સમૂહ ધકકે ઢળી જાતો,
જોઈ ક્રોધ સમોવડ જોઈ ઇન્દ્રે તપી ગદા ફેરવીને મારીરે. કરીં
મહાગદા વૃત્રાસુરે લીધી ફેરવી ઐરાવતના કુંભમાં અક્ષાણી;
સાત આપ હોયો છાઈ લોહીની લાહી,
હતો લાગ કરી તેવો ત્યાગ વૃત્રાસુરે ગદા ઇન્દ્રને ન મારીરે. કરીં

આ વૃત્રાસુર અસુરજાતિનો હોવા છતાં તે વેળા ઇન્દ્રની સાથે અદ્ભુત ને અલૌકિક વાતો ત્યાં રણમેદાને કરવા લાગ્યો.

ગાઝલ

‘ ઝટ આવ ’

મુરરાજ ભલેઆજ મળ્યા આપણ આપણ રણભૂમિની મોઝાર;
બ્રહ્મહત્યા સુરહત્યા અહ્યા હું છે કરનાર મુજ લાધનો હણનાર.

નિર્દોષ ગુરુને હાજ્યા વિદ્યાસઘાત કરનાર ધિક્કાર છે હજાર; રાક્ષસોએ વખોડે એવી કૃતિઓ કરનાર છે દુઃખીજ થાનાર.

(વૃત્રાસુર જાણુતોજ હતો કે, હું ઇન્દ્રના હાથે મરવાનો તો છુંજ, પછી મારે કરવાનું શું કામ છે ? તેણે આગળ અલાબ્યું:—)

છે અમોઘ વજ્ર શીઠ ન નાંખ, શું કરે વિચાર નથી એ વૃથાથાનાર;
(મને તેથી લાભજ છે.)

બલિદાન દેહ, પ્રાણીયોને દઈદઈ આધાર જઈ પરમપદમોહાર;
(કેના બળથી ? તે સાંભળ)

ગુરુ સંકર્ષણ શાસન શ્રીહરિ પદ સ્મરનાર મનેલય નથી લગાર.
(જસ, એ તો મરવામાંજ મઝા છે)

તુટશે માયાબંધન એ હર્ષ છે અપાર, તું શાને કરે વાર !

રણુને મોખરે ઉભેલો ઇન્દ્ર, વૃત્રાસુરના એ ઉત્તમ વિચારો જાણીને સ્તબ્ધજ બની ગયો, ને વિચાર-મગ્ન થયો કે, અહો ! આમાં અસુર કોણ ? હું કે વૃત્ર ? ખરેખર, આસુરી સ્વભાવ તો મને વળગેલો છે; ત્યારે દેવતાઈ પ્રકૃતિ તો આ વૃત્રાસુરનીજ દેખાય છે. ધન્ય ધન્ય ઓ વૃત્ર ! તારા દિવ્ય જ્ઞાનને ! તારા સંબંધમાં જેમ જેમ હું વિચારું છું તેમ તેમ મને વધુ રહસ્ય સમજાય છે, ખરે ધન્ય ! જસ તે વૃત્રાસુર તો એ વેળા શ્રીહરિસ્મરણમાંજ તક્ષીન બની ગયો:—

૫૬

‘ કરમા તું દીલ સાથ ’ એ રાગ

ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન, વિનંતિ ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન;
કહું છું બની આરતવાન, વિનંતિ ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન૦
દાસાનુંદાસ હું, થાઉં ખાસ હું.

મનકું સ્મરે ગુણગણ પતિપ્યારા, વાણી પરાક્રમ ગાય તમેહારા;
સેવાજ લીધા કરો કાયા દ્વારા, અન્ય વિષય કરો સર્વ અકારા;
બનુ પ્રેમમાંજ ગુલતાન. વિનંતિ ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન૦

આપ વિના હું રે, અન્ય ન આહું રે.

ઈન્દ્રનું ધામ કે ધામ બ્રહ્માનું, ચક્રવર્તી પદ તો તુચ્છ જાણું;
વરૂણ તણું પદ આહું જશાનું, સિદ્ધિને સ્વાત્મ પ્રાપ્તી મુખન્હાનું;

ચહું ચરણામૃત રસ પાન. વિનાંતિ ધરે શ્રીહરિ ધ્યાન૦
કરણા ધારી, દયો શુદ્ધ મહારી.

મા પાંખ વિણ, ઘુડે પીડાવું પંખી, વત્સલુખ્યું રહેદ્ધને ઝંખી;
પતિ વિદેશ સતિ રહે દિલ ઝંખી, તેમ હું ઝંખું તને કંજઅંખી;
દે દર્શન ક્યાનિધાન, વિનાંતિ ધરે શ્રીહરિ ધ્યાન૦

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વૃત્રાસુરના આ છેલા શબ્દો પ્રભુપ્રા-
થનાના છે, તે ઉત્તમ ભાવપૂર્ણ હોવાથી અહીં ઉતારીએ છીએ:—

મમોત્તમશ્લોકજનેષુ સર્વ્યં સંસારચક્રે અમતઃ સ્વકર્મભિઃ ।

ત્વન્માયયાત્માત્મજદારમેહેન્વાસક્તચિત્તસ્ય ન નાથ ભૂયાત્ ॥

‘હે નાથ ! ચોતાનાં કર્મોને લીધે આ સંસારચક્રમાં
લટકતા મને ઉત્તમ કીર્તિવાળા આપના સક્તજનો સાથેજ
મિત્રતા થાઓ; પણ આપની માયાને લીધે શરીર, પુત્ર, સ્ત્રી
તથા ઘરમાં આસક્ત ચિત્તવાળા મને ફરી તેઓમાંજ આસક્તિ
ન થાઓ—અર્થાત્ મને નિત્ય સત્સંગજ રહો, વિષયો ન ફસા-
વો.’ આવી પ્રાર્થના કરતો વૃત્રાસુર શુદ્ધમાં ઇન્દ્રને ખૂબજ
હંકાર્યા પછી છેવટે વળી હજી મને અસુર શરીરથી છૂટી
જઈ સુક્ત થયો, વૈકુંઠવાસી થયો; ને ઇન્દ્ર જો કે જીવતો રહી
વિજયી તો થયો પણ વૃત્રાસુરને હજીવાથી લાગેલી પ્રહ્લહત્યા-
એ તેને ઘેરી લીધો. તે પ્રહ્લહજીવનના ઘોર પાપથી રથવાયો
અન્યો; (ને ઇશાન દિશામાં ઢોડી જઈ માનસ સરોવરમાં
એક કમળના નાળમાં એક હળર વર્ષ સુધી ભરાઈ રહ્યો.
ત્યાં કેઈ ન બાણે તેમ રહીને ઇન્દ્રે ભગવાનનું સ્મરણ કયો
કરી પ્રહ્લહત્યાના પાપને દૂર કર્યું હતું. ઇન્દ્ર જેટલો કાળ
માનસ સરોવરમાં રહ્યો તેટલો કાળ સ્વર્ગમાં તેના બદલામાં
નહુપ રાજાએ રાજ્ય કર્યું હતું, વગેરે કથા શ્રીમદ્ ભાગ-
વતમાં છે.) માટે આ બધું વિષમય વિષયોની લાલસાનુંજ
પરિણામ સમજી સારરૂપ બોધ એજ લેવાનો રહ્યો કે:—
વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં, વશમાંથી જતાં થાતા વસમા;
વશ છઈએ તેને અનુકર વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં. વધુ૦

॥ ૐ તત્ સત્ ॥

શ્રી વોક્લાજી-આરતી

પૂર્વરંગ

૫૬

કૌં સર્પની સેવ, રીતે શ્રી દેવાધિદેવ;
ચહો એ અવશ્યમેવ, રીતે શ્રી દેવાધિદેવ.
મદ ને રદ કરીને, યશવશ ના કરીને;
અતુ-કર્તાવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ, દેક.

કામનો ત્યાગ કરવો અને વિષયવશ બહુ ન રહેવું,
એ પથ્ય પાળવાતું એ રીતે ઉપર દર્શાવવામાં આવ્યું; હવે
આ સંસારરૂપ રોગને દૂર કરવા માટે પરમેશ્વરરૂપ જે ઔષધ
મળ્યું છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, તે બતાવવામાં
આવે છે. આ સમસ્ત જગત તે પરમેશ્વરનું શરીર છે અને
આપણે ગધાય એ સર્વેશ્વરના શરીરના જુદા જુદા અવયવો
છીએ. આપણા સર્વના અનુભવની એ વાત છે, શરીરના
દરેક અવયવો જે પરસ્પર એકબીજાને સહાય કરે છે તોજ
શરીર ધરાબર સ્વસ્થ રહી શકે છે; શરીરનો અમુક એક
પક્ષ વિભાગ એ સારાજ હોય તોજ આખુંય શરીર સારું
ગણાય છે, વ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે સર્વ
કોઈએ એક બીજાને સહાય કરવાની હોયજ છે, તદ્દન
એકલોજ હરકોઈ પણ કશું કરી શકતો નથી. શરીરમાં
સર્વ અવયવો, ઘરમાં કુટુંબીઓ, ગામમાં ને શહેરમાં સર્વ
રહેનારાઓ ને પૃથ્વી પરના સર્વ પ્રાણીઓ એકબીજાને હર-
કોઈ પ્રકારે પણ સહાય કરતા જોવામાં આવે છે અને

તોજ બધું વ્યવસ્થિત ચાલી શકે છે. તેજ પ્રમાણે દેવોએ મનુષ્યોને તથા મનુષ્યોએ દેવોને પરસ્પર સહાય કરવાની હોય છે; એટલે કે દેવો પોતાનાં કર્તવ્યમાં જો નિયમિત વર્તે અને મનુષ્યો પોતાના કર્તવ્યનું ઘરાબર પાલન કરે તોજ એકબીજાની સહાય એક બીજાને મળી રહેતાં સુખી રહી શકે છે. શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થાજ એવા પ્રકારની ગોઠવાયેલી છે અને આનેજ વેદના ક્રમકાંડ વિભાગમાં તથા ગીતા-શ્રીમાં ‘યજ્ઞ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. ‘યજ્ઞ’ એ શબ્દમાં મૂળ ‘યજ્’ ધાતુ ‘સેવા’ અર્થનો સૂચક છે અને તેજ ‘સેવા’ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન સૂચવે છે:—

દેવાન્ ભાવયતાઽનેન તે દેવા ભાવયંતુ વઃ ।

પરસ્પરં ભાવયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥

આ યજ્ઞવલ્કે તમે—મનુષ્યો, દેવોની સંભાળ રાખો ને તે દેવો તમારી—મનુષ્યોની સંભાળ રાખે. આમ પરસ્પર એકબીજાની સંભાળ રાખતા તમે અને દેવો, પરમ કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરશો. અરે ! આવી અન્યોઅન્યની સેવા પરજ સમસ્ત જગત નહીં રહ્યું છે. જુઓ, બાળકને તેનાં માતાપિતા ઉછેરે છે, ભણાવી ગણાવી યોગ્ય બનાવે છે જેથી તે બાળક મોટા થતાં વૃદ્ધ માતાપિતાની સેવા કરવા બંધાય છે—એ તેની ફરજ છે. પ્રથમ માતાપિતા ફરજ બજાવે છે—પુત્રની સેવા કરે છે, તેથી પુત્ર તે માતાપિતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં સેવા કરીને ફરજ બજાવે છે, સાબંમાંદાંઓની સેવા કરે છે અને તેજ માંદાં સાબં થતાં પ્રથમ પોતાની સેવા કરનારની અવસરે સેવા કરે છે. આવાં એકબીજાનાં કર્તવ્યો શાસ્ત્રમાં વ્યવસ્થાપૂર્વક બતાવવામાં આવેલ છે; એ પોતાનાં કર્તવ્યથી કોઈ કદી ચૂકે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તેવાને ઉદ્દેશીને કહે છે:—

અઘાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘં પાર્થ સ જીવતિ ।

‘હે પાર્થ ! તેવો કર્તવ્યશ્રદ્ધ મનુષ્ય, કેવળ ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાંજ રમ્યા કરે તો તે પાત્રી જીવનવાળો ગણાય ને કેવળ તે નકામો જીવી રહ્યો છે,’ કેમકે તે કોઈની સેવા કરતો

નથી એટલે તેની જિંદગી નકામી ગણાય છે. એટલું તો ચોક્કસ છે કે, આ મનુષ્યજીવનમાં પોતાની કોઈએ કોઈ પણ પ્રકારે સેવા કરી કોઈ પણ પ્રકારે કોઈએ આપણને મહાય કરી હોય તો આપણી ફરજ છે કે આપણે આજ મનુષ્યજીવનમાં તેના એ ફરજમાંથી કોઈ પણ રીતે સુચો-ગ્ય અવસરે છૂટા થવું જ નોંધવું, આપણે પણ તેની સેવા કે સહાય કરવા ચૂકવું નહિ નોંધવું; છતાં આપણે નીચતા કરી કામ કાઢી લઈ તેવા કોઈ સજ્જન મનુષ્યને દગો દઈ નો તેનું દેવું ન ચૂકવીએ તો એ વાત નહીં જ છે કે તે દેવું આપણે બીજા જન્મમાં પણ ચૂકવવું તો પડે જ છે; બલે પછી બળદ થઈને કે તેના ભારવાહી હરકોઈ પણ બનીને તેના નાણાંથી સુક્રા તો થવું જ પડે છે, આવો વ્યવસ્થિત ઇશ્વરી કાયદો છે. પ્રથમ આપણે આપણા આ લોકનું ને પરલોકનું સુધારીએ એનું રહસ્ય શું ? એજ કે અન્યોન્યની સેવા કરીને આપણે બન્ને લોકનું શ્રેય સાધી શકીએ. આ જગત તે એક મોટામાં મોટું સરકારી ખાતું છે—‘સર્વ લલિત્વં પ્રજ્ઞ’ આ સમગ્રનું પ્રજ્ઞજ છે—પ્રજ્ઞ એજ સરકાર છે, તેજ સરકારનું રાજ્ય આ જગત છે, એ જગતની સેવા તેજ એ સરકારની સેવા છે, ‘અહં પ્રજ્ઞાસ્મિ’ ‘તત્ ત્વમાસિ’—હું પ્રજ્ઞ છું, તે તું છે—આ ઉપનિષદ્ મહાવાક્યોનું તાત્પર્ય રહસ્ય શું છે ? સર્વ કંઈ તેજ સરકાર, બધુંય સરકારી છે, કોઈ સ્વતંત્ર નથી; સર્વ કોઈ એ સરકારનાં જ હોઈને પરસ્પર સર્વને એ સરકારીજ સંબંધ છે, આવા ઉદ્દેશથીજ સર્વત્ર પ્રજ્ઞભાવને લક્ષ્યમાં રાખીને વર્તવાની વૈદિક આજ્ઞા છે; તેને પ્રામાણિક તથા હિતાવહ સમજીને જગતનું સર્વ કંઈ તે એક પરમેશ્વરનું જ છે અને પરમેશ્વરનાજ શરીરરૂપ જગતનાં આપણે સર્વે અંગોપાંગ છીએ, એવા વિચારથી સર્વ કોઈએ સર્વની પરસ્પર સેવામાં સદાકાળ તત્પર રહેવું નોંધવું; આનું નામજ ‘ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ’ અથવા ‘યજ્ઞાર્થ’ કર્મ કહી શકાય છે અને એજ આજ્ઞા ‘ૐ તત્ સત્ પ્રજ્ઞાર્પણમસ્તુ’ એ મહામંત્ર-માં પ્રદર્શિત કરેલ છે. માટેજ અહીં આરંભમાં કહ્યું છે કે:—

કરે। સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ;
થહે। એ અવશ્યમેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

‘કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ—કર્મો કર્યા કરતાજ સો વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા રાખવી.’ આ શ્રુતિવાક્યનો આશય પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મો કરવાંજ જોઈએ, એવા પ્રકારનો છે અને ગીતામાં ખુદ ભગવાન પણ સ્વમુખે એજ ઉપદેશે છે—‘કર્તવ્યમિતિ યત્ પાર્થ નિશ્ચિતં મતસુત્તમમ્—પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવુંજ જોઈએ, એ મારે નિશ્ચયાત્મક ઉત્તમ મત છે.’ આમ પોતાનો મત વ્યક્ત કરીને ભગવાન પાછા આજ્ઞા કરે છે કે:—

યત્ કરોપિ યદશ્રાસિ યજ્ઞહોપિ દદાસિ યત્ ।

યત્ તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥

‘હે કૌતેય ! તું જે કંઈ તારૂં કર્તવ્ય કર્મ કરે, જે કંઈ ખાય, જે કંઈ હવનહોમ કરે, જે કંઈ દાન કરે કે તપશ્વર્યા કરે, તે સર્વ મને અર્પણ કરી દે.’ તેજ આ ‘ઋ સત્ સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ’ એ ભાવનું સરકારી ફરમાન. અર્થાત્ કંઈ પણ સત્કર્મ કે વ્યાવહારિક કર્મ પોતાને ઉદ્દેશીને ણિ-લકુલ ન કરે, કેવળ ‘ઈશ્વરપ્રીત્યર્થં સર્વં કરે; આમ તે જેવી આજ્ઞા કરે તેમ કરવાનું છે, ને તેનું ફળ શું મળશે, તે જોવાનું નથી. ફળ આપનાર તો તે છેજ. એ ન્યાયી છે, એટલે ણરાણર કર્મોનુસારજ ફળ આપશે, એમાં શંકા નહીં હોય. આપણે તો માત્ર બધુંય તેમનુંજ સમજી તેમ-નેજ અર્પણ કરી છૂટીએ, એટલે તે પોતેજ આ બધું મેં કયું, ભોગવ્યું, એમ માને છે—જેમ રાજા પ્રજાસેવનને પો-તાનુંજ સેવન માને છે તેમ. આ વાત કંઈ અમારા ઘરની કે બનાવટી અમે નથી કહેતા, ભગવાન પોતેજ કહે છે:—

અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં મોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ ।

‘હુંજ સર્વયજ્ઞોનો ભોક્તા છું, હુંજ પ્રભુ છું.’ એટલે ‘યજ્ઞાદિ જે કંઈ સત્કર્મ આપણે કરીએ તેના ભોક્તા અને પ્રભુ તો એ સર્વેશ્વરજ કર્યા ને ફળ પણ એ સર્વેશ્વરના જે શરીરનું સેવન કરવામાં આવે છે તે દ્વારાજ પ્રાપ્ત થવાનું.

તે પ્રભુ કહે છે:—‘લભતે ચ તતઃ કામાન્ મયૈવ વિહિતાન્
હિ તાન્-મેંજ અર્પણ કરેલા તે તે કર્મકળના અભિલા-
ષાને તે કર્મકર્તા પ્રાપ્ત કરે છે.’ આમ તે જગત સરકારજ
કરેલાં કર્મનું ફળ અપાવે છે, એ સત્યવસ્તુ સમજીને—

મદને રદ કરીને યશવશ ના ઠરીને,
અનુકર્તાવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ.

એ પ્રકારે પોતપોતાનાં કર્તાવ્યમાં વ્યવસ્થિત રહેવું
જોઈએ, નહિ કે આ મેં કયું ને આ મારું છે, આવો
મનોભાવ હોવો જોઈએ ! કારણકે—

અહં મમેતિ માવોઽયં યત્ પુંસામુપજાયતે ।

સંસારસ્ય હુ સા માયા ॥

હું, મારું, આવો જે મનોભાવ મનુષ્યોમાં ઉત્પન્ન
થાય છે, તેજ સંસારની માયા છે અને આ માયા જ્યાં
સુધી રહેવાની ત્યાં સુધી સંસાર પણ રહેવાનોજ. કેમકે
તે માયાને તથા સંસારને નિત્યનો સંબંધ છે; માટે આપણા
પ્રત્યેક કર્તાવ્યમાં આપણી આજ માન્યતા દૃઢ હોવી જોઈએ
કે, ‘આ અમે જે કરી રહ્યા છીએ તેમાં અમે સ્વતંત્ર
નથી, આ કરાતું કર્મ અમારું પોતાનું નથી, અમારે માટે
પણ નથી, અમારી મરણ પ્રમાણે અમે કરતા નથી ને
આના ફળની અમને આકાંક્ષા નથી.’ આવા મનોભાવથી
જો દોષ પણ કર્મ કરવામાં આવે તો તેથી બંધન નથી
ને તેનું ફળ પણ પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આજ અભિ-
પ્રાય વ્યક્ત કરતા ભગવાન કહે છે કે, તમારે તમારાં કર્તા-
વ્યો અવશ્ય કરવાં પણ તે આ રીતેજ—

મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાઘ્યાત્મચેતસા ।

નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધ્યસ્વ વિગતજ્વરઃ ॥

આધ્યાત્મિક મનોભાવથી તું તારાં સર્વ કર્મો મને
સમર્પણ કરી દે, તારાં કર્તાવ્ય કર્મોની ફલાકાંક્ષા તું તણ
દે, મમત્વ ભાવથી રહિત થઈ જા—‘આ મારું’ એમ માન-
વાનો તને હિત નથી—કેવળ ફલાશા ને મમતા ત્યજી દઈને

તું 'યુદ્ધવસ્વ-તાર્ક' યુદ્ધરૂપી-કર્તાવ્ય-કર્મ' કર,' ને 'વિગતજ્વરઃ
અને આ કર્મ'તું કેવું ફળ આવશે-એવો સંતાપ તણ દે.'
એ ચિંતા તારે કરવાનીજ નથી; આવા પ્રકારે જો કર્તાવ્ય
કરવામાં આવે તો ફળ સારુંજ આવે, એમાં શક નથી.
આ સમસ્ત ગીતાનું હોહન છે; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો આ
સચોટ સિદ્ધાંત છે; આ મતનું ખંડન કરવું સર્વથા અશક્ય
છે અને સર્વામાન્ય આ સિદ્ધાંતને જેઓ આચરણમાં મૂકે
છે તેઓને ભગવાન વચન આપતા ખંધાય છે:—

ये मे मतमिदं नित्यमनुविष्टंति मानवाः ।

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ॥

'જે મનુષ્યો આ મારા સૈદ્ધાંતિક મતને આચરે છે—
યથાસ્થિત પાળે છે તેઓનો, હું, આ મૃત્યુરૂપ સંસાર
સમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરું છું.' આમ બેધકક કોણ કહી શકે તેમ
છે ? જેમનામાં સર્વોપરી અગાધ સામર્થ્ય છે તે સર્વેશ્વરજી
આ શાસન-ખત લખી આપે છે. માટે 'હું, મારું, મારા
માટે' એ વાતને બિલકુલ બાજુ પર મૂકી-સર્વથા ત્યજીને—

મહને રહ કરીને યશવશ ના ઠરીને,
અનુકર્તાવ્ય રૂમરીને પરહરીને કુટવ.
કરેા સર્વાની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

આ રીતે સેવાભાવે સર્વ કર્તાવ્યો કરવાથી દેવાધિદેવ
પરમેશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને તેજ પ્રમાણે કરવામાં—

इया धर्मको भूल है, पाप भूल अभिमान.

આ અર્વાચીન આદેશ પુષ્ટિ કરે છે; 'હું, મારું'
એ અભિમાન સત્યાનાશ પાળે છે. જે કંઈ 'હું' થી શરૂ
થાય છે, તેજ ભયંકર ભૂલ થાય છે. દેહને 'હું' ગણ્યો,
દેહનાં સંબંધીને 'મારાં' ગણ્યાં, એ ઘેર અજ્ઞાન છે. 'હું'
ને 'મારું' તે મારાં દૈહિક સંબંધીઓ માટે છે, તેઓ પૈસે
ટકેથી મુખી થાય—આ માન્યતા ભૂલ બરેલી છે; મોહથીજ
તે જન્મેલી છે; 'આ મારાં સગાંસંબંધીઓ માટે મારું'
આ જીવન છે—આ કુટવ અનાદિકાળની લાગુ છે ને તેથી—

શાંણાં સગાં મળીને રહ્યામું કેમ ન તમને પૂછ ?

તમે પરલોક સિધાવો તો પછી તમારાં બૈરાં-છોકરાં
હુંખી ન થાય તે માટે પોતાની જિંદગીનો વીરો ઉતરાવી
તમે યોગ્ય બદોળસ્ત કયો અને તેથી તેઓને તમારા વિના
હરકત નહિ આવે, પણ તમારું પોતાનું તેમના વિના શું
થશે, તેનો કંઈ વિચાર કયો ? માટે ભાઈઓ ! તમે પોતે
પોતાને સ્મરીને, સર્વેશ્વર પ્રભુથી ડરીને હજી પણ સુધરીને
બને તેટલા ઓછાથી પોતાનો તથા પોતાનાઓનો નિર્વાહ
કરી સર્વના શ્રેય માટે સર્વ કોઈને આજ સીખવો:—

કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

નહિ તો યાદ રાખો કે:—

શેઠ પુંછ સોંપી તે ઉડાવી નાખો અશમાંહી,

લેખું લેતાં ડરશો ખાધું પીધું છે હરામદું.

ઉપરાંત આ પ્રતિક્ષણ યાદ રાખવાનું છે કે:—

યહાં તો જેમે તેમે, લેતે હો નિભાઈ ભાઈ;

પીછે લેખો દેના પડગાળ રાધ રાધકો.

ઠાગ્યું કે—‘ વહાં તો નહિ હૈ રાજ ભાઈ ! પોપાંબાઈ કો.’

ગરબી

વાણેતરજી ! શેઠ દીઠા નથી નામે સૂણું છે કે ના ?

રોકો મરજી, તમે નથી માલિક વસ્તુ એકેના.

સારી નાકરી પ્રથમ કીધી, તેથી આ જમ્યા રૂડી દીધી;

ત્યાં વાટ કેમ અવળી લીધી ? વાણેતરજી

તું 'યુદ્ધયસ્વ-ગાઈ, અળ રાખ રહીકો—

અને કરો સર્વની સેવ, રીઝ શ્રી દેવાધિદેવ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

‘હે પાર્થ ! (હું તો સર્વેશ્વર છું તેથી) મારે તો ત્રણે લોકમાં કંઈ પણ કર્તવ્ય કરવાનું છેજ નહિ; તેમજ (હું તો પૂર્ણકામ છું તેથી) મારે નહિ મેળવેલું મેળવવાનું નથી છતાં (જગત મારું દેખીને તે પ્રમાણે વર્તે એ આશયથી) હું પણ કર્મોમાં વર્તું છું.’ તે ક્યાંસુધી હું મારા કર્તવ્ય કર્મો કરું છું ? તે જુઓ. બ્રહ્મદેવના એકજ દિવસમાં જગતના શ્રેય માટેજ—જગતની સેવા કરવા માટેજ હું અજન્મા હોવા છતાં ચોવીસ અવતારો ધારણ કરું છું. આ તો મેં મારા મુખ્ય અવતારોજ કહ્યા; એવા બીજા અવાંતર અવતારોની તો સંખ્યાજ થઈ શકે તેમ નથી. રામાવતાર ધારણ કરી દેવળ પરોપકાર માટેજ ક્યાં અયોધ્યાં ને ક્યાં સેતુબંધ ! આમાં મૂળજ આ છે:—

મુઘલેવા નિજ જગજનની સામી, નરતન ધારી રહ્યા ન વિરામી.
વન વન પ્યાદા આપ વિશ્વર્યા, જગતા આપ ! અમિત પ્રતાપ !

હંજરો દેવો, ઋષિઓ, રાજાઓ તથા રાજપુત્રીઓને છોડાવવા માટે જગતમાતા—સીતાદેવી રાવણને ત્યાં કેદી થઈ રહ્યાં, તેનું મૂળ કારણ જગત્સેવાજ છે; શ્રીલક્ષ્મણુ પોતે મરવું કબૂલ કરી, શ્રીરામચંદ્ર જ્યાં એકાંતમાં બેઠા હતા ત્યાં જો કેઈ જાય તેનો વધ થાય એ પોતે જાણતા હતા છતાં ગયા ને સદાકાળને માટે શ્રીરામપ્રભુથી છૂટા પડ્યા—તેનું કારણ—જગત્સેવાજ છે. આમ અવતારો લઈ પોતે જ પ્રમાણે કહે તે પ્રમાણે કરી જતાવીને પ્રભુ આપ-શુને કર્તવ્યનો ઉપદેશ આપે છે. વિચાર કરો કે આ સદિ-રશ્મના રચવાનું પ્રભુને શું કામ છે ! શામાટે આવો પ્રપંચ

રચવો પડે છે ? પોતે તો પૂણું છે, નિઃસ્પૃહ છે, સર્વજ્ઞ ને સર્વોત્તરોત્તમ છે. તેમને શી પડી છે ? માત્ર જીવમાત્રનું કલ્યાણ થાય અને સર્વનો ઉદ્ધાર થાય, એજ ઉદ્દેશ તેમાં સમાયેલો છે; એજ પ્રમાણે તેમની સ્થિતિમાં—

તરુવર સરુવર સંતજન, ચોથા બરસત મેહ;
પરમારથકે કારને તીને ધારી દેહ.

મોટા યવું, તે એમજ થઈ શકે છે. આમજ સર્વની સેવાભાવથી જગતમાં મોટાઓ થયા છે, થાય છે ને થશે. નહિ તો છોટાથીજે છોટા યવું—જે શિષ્ટ પુરુષો પાસેથી શીખી લઈને—

કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

જેમ લોકોપકારક કૃત્યો કેાઈ ઘણાં કરે તો સરકાર તેને ‘રાવ બહાદુર’ વગેરે ખિતાબોની નવાજેશ કરે છે, પ્રભુ તેના કીર્તિસ્તંભો સ્થાપે છે, તેજ પ્રમાણે સર્વેશ્વર પરમાત્મા પણ જગતરૂપ પોતાના શરીરના સર્વ અંગોપાંગની સેવા કરનારાઓને લૌકિક સરકાર કરતાં પણ આગળ વધી જઈને અલૌકિક ને ચિરસ્થાયી એવા ખિતાબોની નવાજેશ કરે છે, કે ખિતાબધારી સર્વપૂજ્ય સર્વમાન્ય થઈ જગતમાં અજ-રામર બની જાય છે. મોટા મોટા ઋષિ-મુનિઓ, મહા-ત્માઓ, પયગંબરો, પીર, ક્રિસ્તાઓ—જે બધાય ધીર કહેવાયા તે એ સર્વેશ્વરનાજ ખિતાબધારી થયા તેથીજ; આ સર્વ ખિતાબધારીઓએ તન-મન-ધનથી જગત્સેવા કરી છે, તેથીજ આજેય તેઓના યયોગાન સર્વત્ર જગજાહેર છે; તેઓએ એ જગત્સેવારૂપ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં જીવના જોખમ ખેડ્યા છે, તેથીજ તેઓ જગત્પૂજ્ય ને ચિરસ્મરણીય થઈ ગયા છે. મહામદ સાહેબ હઝરતને એજ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં નાસવું પડ્યું હતું; પણ અત્યાદેય તેમનો ‘શક’ ચાલી રહ્યો છે—જે હીઝરી સન કહેવાય છે અને મહા-પવિત્ર કાઈસ્તને ફાંસીને લાકડે લટકવું પડ્યું તે શામાટે ? એટલાજ માટે કે, તેમણે પોતાના કર્તવ્યમાંથી પાછી પાની

ન કરી હતી; જો જો રીતે જગત્સેવા માટે તેઓ મક્કમ રહ્યા હતા તો આજેય તેમનો કોસ પૂજ્ય છે, હજી પણ તેમનો ઇસવી સન લગલગ સમસ્ત વિશ્વમાં ચાલુ છે; આ બંને શાંતિપ્રિય મહાત્માઓની કળરો અદ્યાવધિ પૂજ્યા કરે છે. પ્રત્યેક સંપ્રદાય સંસ્થાપક આચાર્યો પણ આજે પ્રાતઃસ્મરણીય થઈ રહ્યા છે, તેનું કારણ? એજ પોતાનું કર્તવ્ય જગત્સેવા; હજી પણ તે તે ગાદી પર બિરાજતા આચાર્યો પોતાના ગ્રંથ-વંશદ્વારા જગત્સેવા કરીજ રહ્યા છે; ખરેખર તે તે જગત્પૂજ્ય મહાત્માઓ જે જે પોતાના પવિત્ર ઉદ્દેશથી કેવળ લોકોપકારાર્થેજ સેવાકર્મ કરી ગયા છે તેજ ઉદ્દેશ જો આજે પણ જળવાઈ રહેતો હોય તો આત્મકલ્યાણ સાથે વિશ્વકલ્યાણ પણ દૂર નજ રહે; પણ જ્યાં હંસ છે ત્યાં અનિષ્ટ ફળ હોય, એમાં શું આશ્ચર્ય છે? જગત્સેવા કરવાને તત્પર થયેલ વ્યક્તિને આશયજ એ હોવો જોઈએ કે, પરમાત્માના અંગરૂપ આ સમસ્ત જગત અમારી સેવા સ્વીકારે, નહિ કે અમારી સેવા કરે; માટેજ 'કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.'

અમારું શાસ્ત્ર આલું છાછર કે અપૂર્ણ નથી કે જેથી અન્યનાં 'શાસ્ત્રોની પેઠે આવા ઉપદેશો બહાર કરે—' ગાયને આત્મા નથી ' ' વગેરે. અમારાં શાસ્ત્રો તો ચોરાશી લાખ યોનિઓ ઉપદેશે છે અને તેમાંની હરકોઈ યોનિમાં જન્મેલા પ્રાણી તરફ કેવું વર્તન કરવા આદેશ કરે છે તે જુઓ:—

શુનિ ચૈવશ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ।

કુતરો કે ચાંડાળ—હરકોઈ પ્રાણી પર પંડિત—આત્મવે-
ત્તાઓ સમભાવયુક્ત દષ્ટિ રાખે છે—સર્વને સમાનભાવે જુએ
છે. કારણકે સર્વના શરીરોમાં જે આત્મા સ્થિતિ કરી
રહ્યો છે તે તો સમાનજ છે, હરકોઈ પ્રાણી પ્રભુની પ્યારી
પ્રજા છે, આવી ઉચ્ચભાવના ને વિશાળ દષ્ટિ રાખવાનાં દર-
માન અમારાં શાસ્ત્રો આપી રહ્યાં છે. ખુદ લગવાન શ્રીકૃષ્ણ
પરમાત્મા કેવા પુરુષને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી માને છે, તે જુઓ:—

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

‘હે અર્જુન ! જે પુરુષ પોતાનુજ દૃષ્ટાંત લઈને સર્વ પ્રાણીઓમાં સુખ તથા દુઃખને સમાન જુએ છે-મને જેવું સુખ-દુઃખ થાય છે તેવુંજ અન્ય સર્વ પ્રાણીને સુખ-દુઃખ થાયજ છે-આવા જાવથી સર્વ સ્થળે જે સમાન દૃષ્ટિ રાખે તેજ પુરુષને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી હું માનું છું.’ અમારા શા-સ્ત્રોનો આ ઉચ્ચ આદર્શ શું દર્શાવે છે ? જગત્સેવા-વિશ્વ-સેવા-સર્વસામ્ય.

જે એક સિપાઈ પોતાના મર્વ જોખમે રાજાની મિલકત ખચાવે છે ને રાજ્યહિત ધ્રુએ છે તો જેને માટે આપણે છીએ, જેનાજ આપણે છીએ તેમના માટે આપણે સેવાકર્મમાં તનમન-ધનથી મગ્યા રહીએ, તેમાં શી વડાઈ ને શી નવાઈ છે ? આપણે જેટલું કરી શકીએ તેટલાથીયે આપણનેજ લાભજ છે, એ સમજી ‘કરો સર્વની સેવ’ જો દૃષ્ટાંતો લેવા જોઈએ તો અનેક છે-થોડાંકજ માત્ર ઇશ્વારારૂપે ટાકીએ છીએ. પિતામહ લીધે ને વીર હનુમાન ગાદ્યાવસ્થાથી આરંભીને ચાવજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા, છતાં તેમની ખ્યાતિ તો સેવાથીજ યથેલ છે; તે પણ નિષ્કામ મનોવૃત્તિએ તેઓ કરી ગયા છે; અરે ! પ્રાણની પણ પરવા ક્યાં વિનાજ ઘોર મંકટો સહીને તેઓ પોતાના એ કર્તવ્યથી ચૂક્યા ન હતા; હજી આજે પણ બ્રહ્મા, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, યમ, કુબેર, સૂર્ય, ચંદ્ર, સપ્તર્ષિઓ વગેરે પોતાનું તેજ કર્તવ્ય કરી રહ્યા છે, જેઓને આપણે માનીએ કે ન માનીએ તેની તેઓને લવલેશ પણ ખટી નથી. કેવળ શ્રીસર્વેશ્વરનાજ હયથી તેઓ કેવળ આપણાજ માટે સેવા કરી રહ્યા છે; અથવા શ્રીસર્વેશ્વર પોતેજ તેઓ દ્વારા કેવળ કૃપાળુપણાને લીધેજ ‘તપામ્યદમહં વર્ષ-હુંજ સૂર્યરૂપે તપ્તુ છું, હુંજ ઇન્દ્રરૂપે વરસાદ વરસાવું છું’ એમ કહે’ જાય છે. આપણે તેનો જેમ લાભ લઈએ તેમ તે દ્વારા શિક્ષણ પણ કેમ ન લઈએ ? એ અપાર સેવાનો

બદલો આપણે કંઈક અંશે પણ કેમ ન વાળીએ ?

યાદ રાખો કે પ્રભુની કૃપાથી આપણને જે કંઈ ધનાદિ વસ્તુ પ્રાપ્ત થયેલ છે તેનાં ત્રણ પરિણામ આવે છે—દાન લોગ કે નાશ. એક પટેલના ત્રણ છોકરાઓને એક એક દાડમ મળ્યું. તેમાંના એકે પોતાનું દાડમ એક બિમારને ખવડાવી દઈ તેના જીવને શાંતિ કરી; બીજો આખુંય દાડમ પોતે એકલોજ ખાઈ ગયો. ને ત્રીજાએ ક્યાંક સંઘરી મૂક્યું તે સડી જઈ નકામું ગયું. આ દૃષ્ટાંત લક્ષ્યમાં લઈ આપણને જે કંઈ મળેલું છે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, તે શીખવાનું છે. ખરી વાત તો આજ છે કે:—

અનુકૂળ નિધિમાં ઘો, હરિ પૂરનાર છે ત્યાં સુધી નહિ ખુટે;
પ્રતિકૂળ વિંધમાં પણ ઘો, કારણ નહિ તો તે જવા બેઠું છે.

પોતે ન ખાધું ને બીજા કોઈને ન ખાવા દીધું તો મધમાખીના મધપૂડાનું મધ પારધી, બળબળરીથી લઈ ગયો, ને મધમાખી ગણગણાટ કરતીજ રહી, તે દશા આપણા માલ-મિલકતની થશે માટે એતો, ને ‘કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.’

આ સર્વમાન્ય સૈદ્ધાંતિક નિશ્ચય છે કે, પાપથી નરક-પ્રાપ્તિ થાય છે, પાપની ઉત્પત્તિ દરિદ્રતામાંથી થાય છે ને દરિદ્રતા અઘાતાપણાથી આવી મળે છે—કોઈને કોઈ પણ કાળે કંઈ દાન ન દીધું તેનુંજ પરિણામ દરિદ્રતા છે. હાથમાં ભિક્ષાપાત્ર લઈ ઘેર ઘેર ભીખ માગતો બિખારી શું સૂચવે છે ? કોઈ પણ કાળે તેણે કોઈને કંઈ દાન કર્યું નથી તેનુંજ એ ફળ છે. ફકીર પણ એજ બોધ દે છે કે ‘અહ્લાહકે નામ પર દે.’ આનો સાર શો ? દાન એ ઇશ્વરને અતિપ્રિય છે, માટે આપણી પાસે જે કંઈ હોય તેનું દાન કરવા નિત્ય તત્પર રહેવું; કદાચ દાન માટે બિલકુલ અશક્ત સ્થિતિ હોય તો શરીરથી પણ અન્યની સેવા કરવી ને તે દ્વારા પણ અન્યને સંતોષ ઉપજાવવો, અન્યનાં કષ્ટો દૂર કરવાં. અરે ! વસ્તુતઃ ઇશ્વરપૂજન પણ આજ છે:—

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिना ।

संतोषं जनयेद् धीमान् तदेवेश्वरपूजनम् ॥

હરકોઈ પ્રકારે-મનસા વાચ્યા કે કર્મણા-હરકોઈ પ્રાણીને બુદ્ધિમાન મનુષ્યે સંતોષ ઉપજાવવો-એજ ઇશ્વર-પૂજન છે. માટે—

મદને રહ કરીને યશવશ ના કરીને,

અનુકર્તવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ.

દશે સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

જો વાત ખરી છે કે વિશ્વસેવારૂપ પોતાનું કર્તવ્ય કયે જતાં પણ વિવેક અવશ્ય હોવો જોઈએ. એમ તો નજ થયું જોઈએ કે, ‘ઉપાધ્યાયને આટો જાવે ઘરનાં ચાટે ઘંટી.’ પોતાના પર જે છવી રહ્યાં હોય તેઓને છવાડવાની વાત પહેલી હોવી જોઈએ ને તે ધરાળર છવી શકતાં હોય તે પછી ‘સખાવત ઘરથી શરૂ થાય છે.’ આ પણ લક્ષ્યમાં લેવાનું છે. આવાજ અભિપ્રાયજ છેવટે ‘સ્વદેશ’ની મર્યાદા કરવી પડે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ જગત્સેવા કરવા માટે આવો ક્રમ જોવામાં આવે છે—‘જીવાઃ શ્રેષ્ઠા દુર્જીવેભ્યઃ’ નિર્જીવ કરતાં છવો શ્રેષ્ઠ છે, ઇત્યાદિ વચનોનું રહસ્ય આ છે. પ્રાણુરહિત કરતાં પ્રાણુવાળાં ઉત્તમ; તેમાં પણ ચિત્ત-રહિત કરતાં ચિત્તવાળાં શ્રેષ્ઠ; તેમાં પણ અનુક જોછી ઇન્દ્રિયોવાળાં કરતાં સર્વ સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાળાં ઉત્તમ; તેઓ કરતાંયે બહુ પગવાળાં શ્રેષ્ઠ, તેઓ કરતાંયે ચાર પગવાળાં શ્રેષ્ઠ; તેઓ કરતાંયે બે પગવાળાં ચઢીયાતાં; ‘તત્તો વર્ણાશ્ચ ચત્વારઃ’—તેઓ કરતાંય ચાર વર્ણ ઉત્તમ; ચારે વર્ણોમાંય પ્રભુ આજ્ઞાને ધરાળર પાળનાર શ્રેષ્ઠ; તેઓ-માંય જેઓ શાસ્ત્રોક્ત લક્ષણોથી યુક્ત હોય, જગત માટેજ છવનારા હોય, આ જગતને સર્વેશ્વરનું શરીરજ માનનારા હોય ને સદૈવ સ્વકર્મનિષ્ઠ હોય તેવા પ્રાદક્ષણો ઉત્તમ છે; આવા પ્રાદક્ષણોમાંય જેઓ ‘વેદજ્ઞ’—વેદવેત્તા હોય, તેઓ શ્રેષ્ઠ છે; તેવાઓમાંય જેઓ ‘અર્થજ્ઞ’ હોય, વેદના રહસ્યાથને જાણતા હોય તેઓ શ્રેષ્ઠ છે; તેવાઓમાંય જેઓ સર્વના સંશ-

યો દૂર કરી, સર્વને સન્માજે લઈ જનારા હોય તેઓ ઉત્તમ છે; તેઓ કરતાં પણ જેઓ વૈરાગ્યવાન હોય તે શ્રેષ્ઠ છે; તેઓ કરતાંય જેઓ જ્ઞાનવાન હોય તે ઉત્તમ છે; જ્ઞાનવાન કરતાંયે ભક્તિમાન ઉત્તમ છે. આ ભક્તિમાન પણ માત્ર પ્રીતિવાળા નહિ પણ સેવા કરનારાયે હોવા જોઈએ અને—

તસ્માન્મય્યર્પિતાશેષક્રિયાર્થાત્મા નિરંતરમ્ ।

મય્યર્પિતાત્મનઃ પુંસો માયિ સંન્યસ્તકર્મણઃ ॥

તેવા ભક્તિમાન કરતાંયે જે મનુષ્ય પોતાનાં સર્વ કર્મોને, કર્મોનાં પ્રયોજનોને તથા પોતાના આત્માને પણ ઇશ્વરાર્પણ કરી દે છે—તેવા સ્વાત્મસમર્પણ કરનારાઓ ઉત્તમોત્તમ છે. કેમકે એ રીતે સ્વાત્મસમર્પણ કરનારા તથા સર્વ કર્મોને ઇશ્વરાર્પણ કરનારા મહાપુરુષને તે પછી કંઈ પણ કરવાનું જાકીજ રહેતું નથી. આમ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ સુપાત્ર સેવાના ક્ષેત્રમાં જો મળી આવે તો સમજવું કે ભાગ્યની પરાકાષ્ઠા છે; પણ તેવું કોઈ સુયોગ્ય સુપાત્ર કદાચ નજ મળે તો શું બેસી રહેવું ? નહિજ. તન, મન, ધન તથા વચને કેવળ નિરર્થક તો નજ જવા દેવાં જોઈએ. તેની સાર્થકતા માટે આવા એકજ ધોરણે જ્યારે જે મળે તેની ‘દેશકાલૌ સંકીર્ત્ય’—દેશ તથા સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે પૂર્વોક્ત વિવેકપૂર્વક શાસ્ત્રાજ્ઞાનુસારેજ—

કરો સર્વની સેવ રીતે શ્રી દેવાધિદેવ, ચહો એ અવશ્યમેવ.

મદને રદ કરીને યશવશ ના કરીને,

અશ્વ-કર્તવ્ય રમરીને ચરહરિને કુટેવ. કરો

આ આખાય પૂર્વરંગના સારભૂત એક પદ અહીં ઉતારીને પછી આખ્યાનનો આરંભ કરીએ:—

ગરબી

‘પ્રજુ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાયે’ એ રાગ

હમ હૈ સખ જગડે સખ જગડે, સહસ જગત હી હૈ હમારા.
જગત ન સમજે કે સમજે, હમ સમજે સમજાયેસે;
એક શરીરી કે શરીર સખ તનકે અવયવ તૈસે, હમ હૈ

શ્રી બોધસાલ-આખ્યાન

૫૬

કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ;

ચહો એ અવશ્યમેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

મદ રદ કરીને યશવશ ના ઠરીને,

અનુ-કર્તવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ. કરો ૧૦

આવી સેવા કોની પેઠે કરવી ? તે માટે કોઈ અર્વાચીન ઐતિહાસિક દષ્ટાંત આપ્યું હોય તો ઠીક પડે, તે માટે 'ભક્તિ વિજય' નામના મરાઠી ગ્રંથના કર્તા શ્રીમહીપતિ મહારાજે મરાઠીમાં લખ્યું છે તે ઉપરથી આ આખ્યાન લેવાયું છે—

ચોપાઇ

ધારે ઘાટમાં ધામણ ગામ, ધની પટેલનું મોટું ધામ;
માણકાજી બોધલા પુનીત, શુદ્ધ પ્રેમી સેવે હરિ નીત.
મળી સતી તેવી મમતાઈ, જેને નથી જરી મમતાઈ;
વરતી પતિ મતિ અનુસાર, સફળ રતી સતિનો સંસાર.
મોટા પુત્ર યમાજી નામ, યમ નિયમોમાં મળે ધનામ;
તેવી વહુ છે ભાગીરથી, અતિ મુશિલ સદ્ભાગી સતી.
એક ચિત્ત છે ભક્તો ચાર, સાત્ત્વિક આચાર તે વિચાર;
પાન્ડુરંગ ઉપરનો ધાર, ચારેને ચિત્ત અપરંપાર.

હરિગીત છંદ

ન પ્રપંથની પંચાત દિન ને રાત હરિકીર્તન કરે,
વિસરે ન પુંડરીનાથધરી હરિસાથ શુચિ નિજ તન કરે;
ધન ધાન્ય ધામો દોર ઢાંખર દારી દારા જતન કરે,
શ્રીમાન પુરમાં માન પણ અભિમાન તણ વર્તન કરે.

તે આજ ધ્યેય—'કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.'

પરમાત્મા લિપ્ત લિપ્ત દેશોમાં લિપ્ત લિપ્ત નામરૂપે
તે તે દેશના અધિષ્ઠાયક તરીકે ગિરાજે છે. તે પ્રમાણે એ
દેશમાં 'શ્રીપાંડુરંગ' સ્વરૂપે શ્રી જગદીશ્વર તે દેશવાસી-
ઓની સેવા સ્વીકારવા બીરાજી રહ્યા છે; તે પ્રભુને પ્રસન્ન
કરવાને પ્રત્યેક હરિવાસરે-દર એકાદશીના પ્રભુપ્રિય દિવસે
ખાસ સેવાને માટેજ—

દીંડી

પ્રતિ એકાદશી પંઢરપુરજાતા, દિવસરાત ભજનમાં તક્ષીન થાતા;
દ્વાદશીએ વિપ્ર ક્ષુધાર્તને જમાડી, તેરશે પધારતા સ્વચ્છે દહાડી.

કારણકે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે—

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।

‘ઉત્તમ દેશ, ઉત્તમ કાળ ને ઉત્તમ પાત્રમાંજ જે દાન અપાય છે તે સાત્ત્વિક દાન કહેવાય છે.’ આ કથનને અનુસરી જ્યાં શ્રીપાંદુરંગ બિરાજે છે તે ‘પંઢરપુર’ દેશ પણ ઉત્તમ, એકાદશીના પારણાંનો કાળ પણ ઉત્તમ ને તેવા પવિત્ર ક્ષેત્રમાં કોઈ ને કોઈ ઉત્તમ સુપાત્ર પણ અવશ્ય મળેજ. તે ધામમાં સુપાત્રને શોધવા જવા પડે તેમ હોતુંજ નહિ. કેમકે ત્યાં અવસર પર કોઈ ને કોઈ સુપાત્ર આવેજ છે, જેથી તેની સેવા કરવી સુલભ થાય ને પ્રભુદર્શન પણ પ્રાપ્ત થાય. એવો સર્વ પ્રકારે અનુકૂળ સુયોગ ઘેર કદી ન મળે, એવા આશયથીજ દર એકાદશીએ તે ત્યાં જતા ને ઘણીજ વિવેક બુદ્ધિપૂર્વક ‘ઠરે સર્વની સેવ.’

એવું લગભગ અનુભવાય છે કે, જેની જેવી (શુભ) આહના હોય છે તેને તેવી ભોગવાઈ પ્રભુ મેળવી આપે છે; પંઢરપુર એટલે તો જાણે ‘સેવા ઓફિસ’ અને તે એકાદશીના દિવસે તો જરૂર ત્યાં લાભ મળેજ પણ એક એવો અવસર આવ્યો કે ઘેર બેઠાં દેશકાળને અનુસરતાં સુપાત્ર મળી આવ્યાં; તે એવાં અને એટલાં ઘણાં હતાં કે સેવા કરનાર તેમની સેવામાં મુશ્કેલીથી પહોંચી વળે; લલે કદાચ પોતાનું તન, મન, ધન, સર્વસ્વ ખચી નાખે તોયે પૂરું પડી શકે નહિ; બોધલાભ પણ ‘આવો અવસર ફરી નહિ મળે’ એમ માની પોતાનાથી જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લઈ લેવા તત્પર બન્યા. જાણે પોતાની પૂર્વજન્મની સેવા ને આ જન્મની ભૂતકાળની સેવા ફળી હોય ને તે નાનીમાંથી મોટી બની હોય અથવા પ્રથમ શરૂઆતનો નાનો સરખો વેપાર એકદમ વધી પડ્યો હોય તેમ—

સાખી

હરિ હરિજનના સેવનમાં એમ વીતાડ્યો ખડુ દાળ,
ત્યાં અચળ્ય પડ્યો આવીને એક સાલ દુષ્કાળ;
છે શેરનું પણ પૂરું ન મળે ક્યાંહી દેશમાં ધાન,
સંકટ દેશજનોનું પોતે તુરતજ ધાર્યું ધ્યાન.

કારણકે બોધલાલને લોકસેવાની ઘણી ભૂખ હતી;
પણ તેમની એ ભૂખ ભાંગે એવો અવસર આવી પહોંચ્યો.
જેમ વરસાદ આવી પહોંચે ત્યારે ખેડુત, વાવણીના સમયે
ગમે તેવાં મોંઘાં બીજ મળતાં હોય તોપણ શું વિચાર
કરતો ખેતી રહે છે ? તે તો વાવવાનાજ કામમાં લાગી
પડે છે; તેમજ જ્યારે ઘરાકી ખુબ વધી પડે છે ત્યારે વેપારી
માલ મંગાવવામાં કદી પણ કસર રાખે ખરો ! એ વેળા
તો ખુબ માલનો જથ્થો એકઠોજ કરવા માંડે ને સપાટા-
બંધ વેચેજ જાય છે અને જ્યારે રણસંઘામ ચોક્કસ ઠરે
છે ત્યારે શૂરાઓ પોતાનાં શરીરની દરકાર રાખે છે ? એ
વેળા તો એકદમ હોંસથી યુદ્ધ કરવા મચીજ પડે છે;
તેજ પ્રમાણે બોધલાલએ—

ગીતિ

હરિદ્રતાથી દારુણ, હૃનિયાં દેખી હુઝ-હયા ધારી;
સતીની સંમતિ સાથે, સુમતિએ શુદ્ધ સઘ લીધી સારી.

અસ, સર્વસ્વનું દાન કરી દેવા તૈયારી કરી. જ્યારે
રથનાં બન્ને ચક્રોની ગતિ સમાન વેગવાળી અને ત્યારે
ઈચ્છિત સ્થાને સત્વર જઈ પહોંચાય છે; તેમજ હરકોઈ
કાર્ય અને સ્ત્રીપુરુષ એકમત યાય છે ત્યારે તે તુરતજ
સફળ થતું જાય છે. શ્રીપાર્વતીએ ભગવાન શંકરે
જગતના રક્ષણ માટે વિષયાન કરી જવા જ્યારે સલાહ
પૂછી ત્યારે તુરતજ તેમણે પોતાની સંમતિ આપી દીધી તો
જગતનું વિષયી રક્ષણ થઈ શક્યું; તેજ પ્રમાણે બોધલાલ
આ દુષ્કાળના બચકર સમયમાં લોકસેવાના ઉત્તમ કાર્ય
માટે સંમતિ પૂછે ત્યારે તેમનાં પતિવ્રતા પત્ની શું લગાડે
આનાકાની કરે તેવાં હતાં ? અને આ કાર્ય તો સર્વેશ્વર

સરકારને અતિપ્રિય હતું, તેમજ તે સરકાર મજબૂત ને સદ્ગત, એટલે તેમને ખાતે ધીરવામાં કોણ સલાહ ન આપે? સરકારી નોટ કદી જોટી થાય છે? એટલે પછી તો વિધિ-પૂર્વક ને વિવેક સાથે તે પોતાના એ સેવા કાર્યમાં મંડ્યાજ રહ્યા. સૌ કોઈના અનુભવની આ વાત છે કે ધનથી શું નથી બનતું? તે વખતે દુષ્કાળનો કોઈ કાયદો ન હતો, છતાં વ્યવસ્થા કેવી થઈ રહી, તે જુઓ:—

ધનાશ્રી

નીવડયા વડા ઉદાર, બોધલા નીવડયા વડા ઉદાર.
બહુ બચાવ્યાં નરનાર, બોધલા નીવડયા વડા ઉદાર. ટેક.
જનને આપે વસ્ત્રો લોજન, પશુને દાણો ચાર. બોધલા
માંદાંને આસડ કરાવતા, કરી ચાકરી ધરી ખ્યાર. ”
પ્રવાસીને આપે છે ખર્ચી, ખર્ચી દ્રવ્ય અપાર. ”
લભ જનોઈ કરાવી આપતા, આપ ફરે સહુ ઠાર. ”
પરબોના ઉપકાર કર્યા બહુ, શખને દે સંસ્કાર. ”
ભૂખ છુધા સહી ગાળો ખાતા, નમ્ર પ્રબળ ખમનાર. ”
બસ, એજ પ્રમાણે કામ ચાલુજ રહું.

શાહુલ છંદ

કાપો સંકટ જેમ જેમ વધતાં, આવે જનો આસરે;
ફેલે બાય સ્વખ્યાત દૂર દૂરથી, તેથી જનો નીસરે.
આવે જ્યાં નિજ ધામ કામ કરતાં, શક્તિ મુડી વીસરે;
લોકોનાં દુઃખ બાય થાય સુખડાં, ઈચ્છેલ ઈચ્છા સરે.

આ ઉપર વિજયકાર દૃષ્ટાંત આપે છે:—

સાકરેં ચે રાશીવર દેખા ગોળા હોતી મુંગ્યા મશ્કિકા,
વૃક્ષછાંચે ચીંચા દેખોનિ સુખા પાંથ ચેતી ધાવુની;
હાંગરાચે ઉદકા પાશી શ્વાપદેં ચેતી નિજ પ્રીતિસી,
વોધલાચેં મંદિરાસી તૃપાર્ચ કુષાર્ચ ચેતી બહુ.

આ નવા સેવારૂપી સેવામાં ખૂબ રસથી બાંધ્યા રહ્યા.
છતાં પણ પોતાની જે નિત્ય સેવા હતી તેમાં તો પોતે
નિયમિતજ રહેતા હતા. કદી પણ પોતાની તે નિત્યસેવા-
માં તે ચૂક્યા ન હતા; તે તો ચાલુ હતીજ. પોતે સમજતા

હતા કે, કાયમની તો તેજ સેવા છે; આ તો પ્રાસંગિકજ
હતી; નૈમિત્તિકજ હતી. નિત્યની તો તેજ હતી, તેથી—

લાવણી

ઘોડા પર સામગ્રી પકવે દસમે પંદરપુરે પ્રથમ,
પછી નીકળે પોતે પહોંચે પ્રભાતપુર પાસે પ્રીતમ;
ચંદ્રલાગામાં સ્નાન કરી દર્ધ દાન જાય કરવા દર્શન,
ક્ષેત્ર પ્રદક્ષિણ કરે તાલ ગ્રહી ગોવિંદ નામ કરી ગર્જન;
મહા દ્વારમાં આવે શીશ લગાવે બાવે કરે નમન,
પ્રભુપાસ પહોંચે પ્રીતિથી પેખે પ્રીતમ પૂર્ણ પ્રસન્ન;
દિવસ રાત ગાળે કિર્તનમાં પ્રાત આપી ભારે ભોજન,
પછી પધારે સ્વપુરે ખરચી ચુક્યા એમાં સઘળું ધન;
વેચ્યાં બૃષણ દુકાન હહેલાં ધરે ખેતરે. ઘર સામન,
કષ્ટ વેડીને કષ્ટ નષ્ટ કરતાં પાછું નજ કીધું મન;
ધન ખુટયાથી તન મન ખરચી કરે હરીજનનું સેવન,
થયા અકિંચન પુરા ત્યારે રીઝયા પુરા જગજીવન !

કારણકે આટલા મમય મુધી જે ધન ખર્ચાયું હતું તેમાં
બીજાઓના પરિશ્રમનો પણ હિસ્સો હતો કે જેવળ સ્વોપા-
જિત ન હતું; વળી તેમાં મદ રહેતો હતો ને યશ પણ થતો
હતો. પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ તો ત્યારેજ પ્રાપ્ત થયું ગણાય કે—

મઠને રદ કરીને યશવંશ ના ઠરીને,
અતુ-કર્તવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટવ.

પછી તો એ સ્વરૂપ પણ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું. પ્રભુએ
તે સ્થિતિ પર પણ તેમને લાવી મૂક્યા, છતાં પોતાનાં
કર્તવ્યરૂપ સેવાકર્મથી તે લેશ પણ ન અટક્યા; ઉલટા વધુ
ઉત્સાહથી તેમાં લાગ્યા રહ્યા, પણ—

લાવણી લંગડી

ધન ખુટ્યું સાધન ખુટ્યું પણ દયા ન ખુટી મનમાની,
કાયા છુટી તોયે નવ છુટી દૃઢતા મનમાની;
એકાદશી આવી પહોંચી પણ વાટ ખર્ચી નવ રહી કને,
દેવી દક્ષિણા દ્વાદશી-ભોજન દેવું સિમ્લુકને.

એ તો નિત્યનું કર્મ હતું; મરણ થાય તોયે તે કરવા-
નુંજ હતું; એ તો ‘મૃત’ હતું. વિચાર કયો કે, બલે ધન

નથી, પણ શરીર છે ને ? ધનની પ્રાપ્તિ શરીરથીજ થઈ શકે છે તો ફિકર શી છે ? શરીરનોજ ઉપયોગ કંઈક વધુ પ્રમાણમાં કરવો એજ કે બીજું કંઈ ? એક કવિએ કહ્યું છે:—

કવિત્ત

હાથીકે દાંતકે સીંલોના માત માત હુકે;
બકરેકી ચાલ પાની ભરકે પીલાવેગી;
સાવરકી ચાલમેં અકડે હૈ સિપાઈ લોક,
ગંડેકી ઢાલ રાજા રાના મન માવેગી;
મૃગકી મૃગછાલા ઓહતૈ જોગી જતી,
સિંહનકી ચાલ શીવજીકે મન માવેગી;
જીતે પરમારથ મેં લગાવે તો મલે પીંછે,
માનસકી ચાલ કહુ કામ નહીં આવેગી.

અમે એક વેળા ગાયું છે કે:—

‘ જગમાં મીઠાં તો ’

પશુએ ઉપકારી ઉપકારી, કેમ શિખે નહીં નરનારી,
સ્વતંત્રને પકડીને બાંધે, એ અપરાધ વિસારી;
વિદ્યાએ છાડે તો આવે, સાંજે ધર સંભારી. પશુએ ઉપકારી
બચ્ચાંને ટળાવળતાં દોહતા જન ભીખારી;
તો પણ મહોટા મને દૂધ દે, સત્વર રીશ ઉતારી. પશુએ
પુત્રાને વ્યંઠળ કરી નાંખે, તોએ સ્વબળ વધારી;
હલકું ખાઈ કરી મહા મહેનત દે સહુ કાજ સુધારી. પશુએ
હાડ ચામ પણ કામ લાગતાં, મુઆ છતાં આભારી;
અતુ અમારું શું મેળવીએ જનની ભારે મારી. પશુએ
માટેજ કહેવું પડ્યું કે હજી—

‘ કરે સર્વની સેવ રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ. ’

દયાન્ત શું કહીએ ? ક્યાંથી લાવીએ ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ।

લાવણી એજ

કરી વિચાર કુહાડી ઉપાડી ચાલ્યા પંઢરપુર પાતે,
લક્ષાધિપતિ રાંકે થઈ નીકળ્યા હરખે જન જો તે;
સયા દૂશાલા પડ્યા કુશાલા છે ધાખળા છુટ્યા ફાંટ્યા,

ગાડી ઘોડા ગયા ને ઉપાન્દ વીણ વાગે કાંટા,
વિજયકાર કહે છે:—

જેસે ચિત્તઝોનિ ગેલીયા આ માવી આકાશ દિસે અતી નિર્મલ,
પુર વહોદાની ગેલીયા તુંવલ ગંગા નિશ્ચલ વાહ તસે;
તેવી લયા જાતા ઘન સંપત્તિ ઘોષલા નિશ્ચલ જ્ઞાલા ચીતિ,
અંતરીહોડન પ્રેમ મરીત મજન કરીત ચાલીલા.

હારીયે ન હિમ્મત ખિસારીએ ન હરિનામ;
જાહી બીધ રાખે રામ તાહી બીધ રહીએ.

લાવણી ચાહુ

પંડરપુરના પાધરમાંથી કાપી કાપ કરી ભારી,
શીય ઉપાડી બબરે લાબ્યા નથી ઘણી ભારી;
ત્રેણ પૈસામાં વેચી, જરી ન શોચી નદીમાં સ્નાન કર્યું,
ત્યાં પૈસાનું નહાઇને શુચી વિપ્રને દાન કર્યું.
પૈસો બીજે વઢાવી ખારેક છુકો ને લીધી માળા,
ગયા મંદિરે હરખથી સેવ્યા પતિ અતી વહાલા.
નીશભર કિર્તન મુણી સદ્ગુણી પ્રાતઃપાઠ નહાયા પ્રીતે,
સીધું દેવા, જોગ નવ જાણી ગભરાયા ચિતે.

વણુઝારો

બેઠા જઈ દૂર કિનારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે. ટેક.
છે એકજ પૈસો પાસે, દિજ એમાં તે શું ખાશે રે;
શું દેવું કહેવું મહારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
પૈસો ગાદીથી વઢાવ્યો, અધશેરજ આટો આબ્યો રે;
કોણ દમ થાય એ અહારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
ધી દાળ ચોખા તો કેવા, મીઠું એ ન મળે દેવા રે;
લુખું તે કોણ સ્વીકારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
લાડું દૂધપાક જમાડે, યાત્રીચોધની આ દહાડે રે;
મુજ પાસે કોણ પધારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
દક્ષિણ વધુ વધુ દહને, દિજ એ ચીજાય જન ચહીને રે;
ત્યાં તે શું કરવું મહારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.

ઘણા દિવસ તપ, જપ, યજ્ઞ, દાન કરે ત્યારે એક
દિવસ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય. આજ તે શુભ દિવસ આબ્યો,
પ્રભુએ પડદાથી પહેલી કૃપા જણાવી:—

૫૬

‘બન ગયો બેદ’ એ રાગ

ડાસો ત્યાં ઉભો આવી રે, અચબુચ ક્યાંથી !
 ઘોળી બુની ટાપી ધાલી, માથું રહ્યો હલાવી;
 કરે લાકડી ટેકી ટેકી, કંપતો આવીને આશિષ મુણાવી રે. અં
 ભલે મળ્યો યજમાન પુરાનો, વાત બની મન ભાવી;
 ક્ષેત્રનિવાસીમૂળગોરહું, કદીએનઆવ્યોપાસહામ ચલાવીરે.”
 મહોદા મહોદા દિવસે શોધે, યજમાન ત્રેમ લાવી;
 દુર્બળનીતેકોણ ખખરલે, તેથી તુજ પાસઆશ બતલાવીરે.”
 બહુ ન ખાઉં પણ ક્ષુધા પીડે છે, આજ દ્વાદશી ફાવી;
 જેદે તે લઇતુષ્ઠ થઇશહું, બોધલા ખ્યાતીતમારીછેજગ્યાવીરે.”

ગરબી

સોરઠ ‘સખી રમણીય’

જોઈ દીજ જોઈતોજ પાસ બોધલે માન્યું રે;
 મુજ મનથી એ શ્રી નિવાસ કહું મન માનું રે.
 વધા આપ જ મહારા દેવ સેવ સ્વીકારો રે;
 છાડીને ગાંઠ તતખેવ બન્યો બીચારો રે.

સાખી

હુખો આટો માત્ર છે, નથી લવણ કે દાળ;
 કરૂણા કરી સ્વીકારજો, ગણી દાસ કંગાલ.
 કહે દિજ હું એકજ અંન હુખું ખાઉં રે;
 મળ્યું તેવું જ સિધું ધન્ય હર હરખાઉં રે.
 કરી સ્નાન કરીશ તે સ્થાન બાટી હાથે રે;
 જા વીણી અકર્ષ્યાં આણ ત્યાં ‘તું’ જાતે રે.
 (બધીજ સેવા તેની સ્વીકારે છે સાર્મો માગીને)
 માણકાજ રાજ થયા, ભલા મળ્યો દિજ આજ;
 લાવ્યા છાણાં વીણીને; પ્રીતિથી પાંધરા જે.

સાખી

વસ જુનું બોળી સુકવી દિજવર કરી આવ્યા સ્નાન,
 અગ્નિ આણી દીધો બોધલે ગણે મનથી ભગવાન;
 છે ભગવાન જ પોતે એવું નથી કયું અનુમાન,
 ત્યાં તો આવી પહોંચી ડાસી ડાસાનેજ સમાન.

એ ડાસીમા કોણ હતાં ? બીજા કોઈ નહિ પણ—

નિત્યૈવૈષા જગન્માતા વિષ્ણોઃ શ્રીરત્નપાયિની ।

હમેશાં વિષ્ણુ ભગવાનની સમીપજ રહેનારાં, નિત્ય, જગતની માતા અને અવિનાશી સાક્ષાત્ લક્ષ્મીદેવી પોતેજ હતાં. જેમ કોઈ નાટકના આરંભમાં કોઈ નટે સૂત્રધારનો પાઠ ભજવવા માંડ્યો કે તુરતજ તેની સાથે નટી આવેજ છે તેજ પ્રમાણે ભગવાન વિષ્ણુ જ્યાં કોઈ અન્ય વેશે નીકળ્યા કે તુરતજ માતા લક્ષ્મીજ તેમની સાથે તૈયારજ થાય છે. આજ અભિપ્રાય ભગવાન પરાશર પોતાના એક લક્ષ્મીસ્તોત્રમાં કહે છે:—

દેવત્વે દેવદેહા ત્વં માનુષત્વે ચ માનુષી ।

હો ભગવતિ ! વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે દેવપણું સ્વીકારે છે ત્યારે આપ પણ દેવશરીર ધારણ કરો છો અને વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે મનુષ્યપણામાં આવે છે ત્યારે આપ પણ મનુષ્ય—શ્રી બનો છો. જેમકે શ્રીહરિ ક્ષીરસમુદ્રત્તું મંથન કરવાને દેવરૂપે પ્રકટયા ત્યારે આપ દેવીરૂપે સમુદ્રમાંથી પ્રકટી નીકળ્યાં અને ભગવાને જ્યારે રામચંદ્ર—સ્વરૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે આપ સીતાદેવી સ્વરૂપે પ્રકટ થયાં અને તેજ પ્રમાણે ભગવાને શ્રીકૃષ્ણ—સ્વરૂપ ધર્યું ત્યારે આપ રુકિમણી બન્યાં; નરસિંહ મહેતાના મોસાળામાં ભગવાન શેઠ બન્યા ત્યારે આપ શેઠાણી બન્યાં, એટલે એમ થતુંજ આવ્યું છે કે જેવા સ્વામી તેવાજ સ્વામિની. વિજયકાર કહે છે:—

જૈસા દીપક સૂક્ષ્મ હોતા જાણ પ્રકાશ તૈસાચ દીપ્તે મલીન,
શૃક્ષાંસિ ચેતાં પોસર પળ લતા પીંગટ હોતી તીપર,
મૃદંગા એસાચ ઉમટેજ્વની પુષ્પા એસાચ પરિમલજાણ,
મેઘા અગ્નિ ચપલા જાણ, શોભાયમાન ચમકત.

૫૬

કાલીગડો રાગ ‘ નજરીયા લાગી રે ’

આવ્યાં ત્યાં ડાસી માતરે, ગોરાણી ખરેખાત, આવ્યાં
કરે લાકડી ઝાલી બોખરી, વૃદ્ધ થરથરતું ગાત રે. આ.

મુખમાં એકે દાંત ન પાડી, સાડીમાં થીગડાંની ભાત રે;
કંકુ ચાંદલો લખે લિલાટે, ઉચર્યાં મધુરે સાદ રે. આઠ્યાં

૫૬

‘ બેઠાં સુરે આંહી ’ એ દાળ

ડાસાને ડાસી કહે છે (૨) અરે ! વાહરેવાહ,
તમે આવી રાખો ચાહ ! ડાસાને
ભોળી મીઠી કદી ન દીઠી, એવી સાધી નાર,
હસતી કરતી પ્યાર ! ડાસાને
યાત્રાળુ યજમાન મળ્યા કે, મને વિસારી છેક,
આવો શું આ વિવેક ! ડાસાને
આપ ન શ્રમ દ્યો હાલ સ્નાન કરી, આવું છું હું નાથ,
શ્રમીત ન કરશો હાથ ! ડાસાને
જાણ્યું બોધલે જમે સજોડે, એ તો શ્રેષ્ઠ જણાય,
પણ પુરું નહીં થાય ! ડાસાને

ગઝલ

‘ શા માટે જાય ’ એ રામ

ઝટ સ્નાન કરી આલી બેઠી ડાસી રૂકમણી,
અડતાં જ હાથ કણક બણી ગઈજ શું બમણી !
બાટીયો બની ખુબ પકવી ફુલીને વધી;
જોતાંજ ખેંચે ચિત્ત સ્વાદ તણી છે અવધી.
પત્રાવળાં ક્યાં તૈયાર બોધલાઈએ;
ન અંન વિના અન્ય જોઈ રહ્યા લાઈએ.
પીરસી પાત્ર ત્રેણ કહ્યું બોધલા ઉઠો;
વધ્યો પ્રસાદ હું લઈશ આપનો જીઠો.

સાખી

બેઠાં જમવા બેઠે ભાખરી ખુબ વખાણી ખાય,

અરે ! સુદામાએ પોતાના સ્વાર્થ માટે પણ પ્રેમથી
પીવા આપેલા તે જો પ્રભુને ઘણાજ મીઠા લાગ્યા હતા,
તો પછી આ તો નિઃસ્વાર્થભાવે સુંદર ભાખરી ઘણાજ પ્રેમથી
અપાઈ રહી છે, તે પ્રભુને કેમ સ્વાદિષ્ટ ન લાગે ? એમાં
તો, કહેવુંજ શું ? જેમ જેમ ડાસા-ડાસી માગે તેમ તેમ
બમણું બોધલાઈ આપ્યે જાય છે; જ્યાં આવો વિશુદ્ધ પ્રેમ

ને પૂર્ણ ઉત્સાહ ધરાવી સત્યભક્તિથી આપનારો ભક્ત હોય અને તે સ્વીકારનારા પ્રુદ્ધ અનંત ભગવાન પોતે હોય ત્યાં 'સત્તાનંત્યાય કલ્પતે' તેનું ક્ષણ પણ અનંત બને તેમાં આશ્ચર્ય કંઈ પણ નથી. એ તો 'અંતઃકલ્પ કલં તેષાં' જેઓ અન્ય દેવોને ઉદ્દેશી જે કંઈ અર્પણ કરે છે તેઓને પ્રાપ્ત થનારું ક્ષણ અંતવાણું—નાશવંત હોય છે. આમ બીજા દેવોને ઉદ્દેશી જે અપાય છે તે પણ જે પરિમિત ક્ષણવાણું બને છે તો પછી મનુષ્યને ઉદ્દેશી જે અપાય તેના પરિમિતપણામાં પૂછવું જ શું ? માટે શ્રીહરિનિમિત્તે જે કંઈ અર્પાય છે તેનેજ શ્રીહરિ સ્વીકારે છે અને તે પણ આ રીતેજ— 'મદને રહ કરીને યશવશ ના કરીને' જે અર્ચુ' હોય તો પછી તેના ક્ષણમાં શી ન્યૂનતા રહે ? બોધલાલ જે કંઈ અર્પી રહ્યા હતા તે પરમપ્રીતિથી ને પૂર્ણ ભક્તિથી કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે—નિષ્કામભાવેજ અર્પતા હતા, એટલે પછી તો બેડો પાર થાયજ ને ?

ઉર હરખાય ભક્તનું પણ બેઉ પૂરાં નવ પરખાય,
આપી ઉચ્છિદ્ર મિદ્ર ઇદ્ર ત્યાં થયાંજ અંતર્યામિ;
તવ સમજ્યા ભગવાન હતા એ બન્યું રહ્યું ઉર ધ્યાન.

દોંડી

શે ન હર્ષ થાય પામી એ પ્રસાદ,
થાય ક્યાંથી પછી કદીયે વિષાદ;

કારણકે 'યદ્વસિષ્ઠાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકલિલ્યૈઃ' યજ્ઞશેપનું લોજન કરનારા સત્પુરુષો સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. 'યદ્વો વૈ સઃ—એ પરમાત્માજ યજ્ઞ છે' એટલે તેમના લોજનથી જે અવશેષ રહ્યું તે તો મહાદુર્લભ મહાપ્રસાદજ ! અને તે પણ આટલાં ગોટાં ને આવાં દુષ્કર સત્કર્મો કર્યા પછીજ પ્રભુ પોતે આવીને આપે છે, એમ ચોક્કસ સમજી 'કરે સર્વની સેવ.'

જમી સઘ ગયા પ્રાણપતિ પાસે, નમી સઘ વદ્યા આરાધી ઉદ્ધાસે.

આજે પ્રસાદના પ્રતાપથી ભૂતિમાં વિકાસ પણ વિશેષ હતો; બસ પછી તો ત્યાંજ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો;

પ્રેમના આવેશથી જેવી સ્તુતિ કરી કે તેજ ક્ષણે પ્રભુ પ્રકટ થયા; આજ દિવસ સુધીનો જે યડદો હતો તે દૂર થઈ ગયો; તેમાં ઉપાય કયો હતો ? તે તો આપણે જોયોજ કે:—

‘કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.’

તે પછી લક્ષ્મી બોધલાલ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા બોલ્યા:—

અમાર્ય

‘આજ સામ’ એ રાગ

ધન્ય ધન્ય નાથ, ધન્ય આપની વડાધને;
આપની વડાઈ, ધન્ય આપની લલાધને. ટેક.
આપેકરી કૃપા પરમ, પણ મને લગાડી શરમ;
આપું મેં કંઠન ધિક્ક, ધિક્ક મુજ ઢીરાધને. ધન્ય૦
ચુકાવી મેવો મીઠાઈ, મૂકાવી થાજો ભરાઈ;
ખાટી આપી પત્ર માંહે, તે જો ન ધરાધને. ધન્ય૦

ગીતિ

વધા દિલે દુઃખ આણી, માની ભૂલ, મતિ છે અતિ મુંઝાણી;
આલ્યાં નેત્રે પાણી, વધા પ્રકટ થઈ તદા ચક્રપાણિ.

પદ

‘જગો પિયુ ખારા રે’ એ રાગ

વધા પુંડરીનાથ એ અવર કો ન જાણે;
અવર કો ન જાણે બોધલા સુણે કાને રે. ટેક.

પ્રભુ પોતે અહીં પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવતા કહે છે કે, જે કોઈ કૃત્ય મદ્યુક્ત થઈને યશની આકાંક્ષાથી કરવામાં આવે છે તે ઇશ્વરનિમિત્તે છે, એમ કેમ કહી શકાય ? એ તો સકામ ને રાજસ કર્મ જાન્યું. તેમાંથી નિબ્ધામ ભાવ ને સાન્નિવૃત્તતા ઉડીજ ગયેલી હોય છે. જ્યાંસુધી સત્ય ભાવ-પૂર્વક શુદ્ધ સુપાત્રમાં ઇશ્વરાસાત્રમાણે દાન કરવામાં આવતું નથી ત્યાંસુધી તેનો સ્વીકાર ઇશ્વર કરતાજ નથી; એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય તેવી છે. આ બાબતમાં શુદ્ધ પરમેશ્વર પોતે કોઈ જાતનો પરચો બતાવી શું પ્રેરણા કરે છે ? નહિજ. એ તો આપણને સદ્બુદ્ધિ આપી તે દ્વારા પોતાની નીતિ-રીતિ શીખવે છે:—

બ્રાહ્મણે જમાડે ત્યાં મને ન ખવાડે,
ભલે જનોએ વખાણે રે. બોધલાલ
હું જ ત્યાં જઈં તો નહીં જ પાઉં,
મંશય દિલ શીદ આણે રે. બોધલાલ
માટે ચાલી આવ્યો, પુજ મને લાવ્યો,
ભલો મળ્યો મને મુઠાણે રે. બોધલાલ
ચાલ હજી સાથે દાખલું હું જાતે,
સરવેથી સારે ઠેકાણે રે. બોધલાલ

લાવણી

‘ વહી એમ ફરી ધરી એજ વિપ્રના વેશ,
બોધલાલ સંગ કીધો મહા સ્થળે પ્રવેશ;
ત્યાં ધની હજાર ફીજોને આજ જમાડે,
આવ્યા પોતે પણ એજ ‘શવ’ ને વાડે.
નામની યાદ સમ દિજવરને નહવરાવે,
વીણ તેડ્યો દેખે તો તેને ન વરાવે;
પહોંચ્યા પોતે બોધલાલ સંગ ત્યાં જ્યારે,
નોતરેલ વિપ્રા બેઠા નહાઈ હજારે.

પદ

‘ નાય ના કરો ’ એ રાગ

વૃદ્ધ હરી વધા, નહાઈ આવી જાતે રે;
રે યજમાન ! મુણે, કાન બૂખ્યો હું દુઃખી મહાન;
પીરસો સૌ સાથે રે, વૃદ્ધ હરી વધા
જટ ધની વધો, અહીં નથી સમાસે રે;
કહે જગરાય, આટલા ખાય, તેમાં એકે શું ન માય;
એ ન ખઈ લાસે રે. જટ ધની વધો, અહીં નથી સમાસે રે.
ધની કહે બધા નોતરેલ જાતે રે, પુજ જેવા,
આવે ઘણાય, સૌત પુરં ક્યાંથી થાય, ઉઠ અહીંથી માટે રે.

ખરેખર આવાં દાનો ઘણાં થઈ રહેલાં આપણે જોઈએ
છીએ, પણ તે છેકજ નિરર્થક છે. આવાં મદ્યુક્ત ને યશની
અભિલાષાથી કરાતાં દાનોમાં દયાનો છાટો હોતો નથી;
કેવળ આડંબરજ ત્યાં લલકતો હોય છે, કોણ દયાપાત્ર
છે, કોણ દાનપાત્ર છે, કોની દયા કરવા યોગ્ય સ્થિતિ છે,
એનો તેવે સ્થળે કંઈ વિચારજ કરવામાં આવતો નથી.

ગમે તેવા વૃદ્ધ કે ભૂખ્યા દાનપાત્ર વગર તેડયે આવે તોયે
ત્યાં દરકાર શાની હોય ? ત્યાં તો આ દાનથી કીર્તિ ને
યશ કેમ ફેલાય, એજ ઉત્કટ આકાંક્ષા હોય છે; આવાં
દાનના ફળમાં પુણ્ય નથી હોતું, પણ પાપજ આવી મળે છે.

મરાઠી સાખી

કહું ન માની ધર ધણીનું ને, બેઠા વિગ્ર પરાણે;
પત્રાવળી બીછાવી પાસની, વધા ખીજત તે ટાણે;
મૂર્ખ શું જાણે.....નફ્ટ વિચાર ન આણે,
આપ ઓશીઆળા થઈ બોલ્યા, ઘણો ભૂખ્યો છું ભાઈ;
તૈયાર જમણુ રખી આવ્યો, ગણો ભસે હલકાઈ;
પેટની માંહી.....કુપા લાગી દુખકાઈ.

શાહુદા છંદ

આવ્યા ત્યાં યજમાન દાસ જનથી, બોલ્યા સ્વસના ખળે;
ડાસો છે ખડ ઢીઠ સઘ ઉચકી, નાખો જઈ વેગળે;
બોલ્યા અન્ય દિગ્ગે પુરો. નફ્ટ એ, હુમ્મો લખાડી દિસે;
આવ્યા નોકરને ઉઠાડી પકડી, ચાલ્યા વહીને રીસે.

વસંતતિલકાવૃત્ત

પત્રાવળી સણકિ લાકડી દૂર ફેંકી,
ફેંક્યા ક્યાં હુત કર્યા અતિ તુચ્છ લેખી;
લીધી સ્વવસ્તુ વિણિતે પથરી અતીસે,
તોએ કુશળ વહતા યજમાન રીસે.

સોને એ વેળા ટીખળ કરવાનું ગમ્યું; બધાએ આનં-
દમાં આવી જઈ 'હુરીયો' કંયો; આવાં દાનનાં નાટકો
જ્યાં લજવાતાં હોય ત્યાં કુપાત્રોજ બધાં મળ્યાં હોય ને ?
એવા ધમંડી તામસી દાતાઓને ત્યાં સુપાત્ર હોયજ ક્યાંથી ?
બધાય અપરાધી બન્યા, અપરાધીને શિક્ષા થવીજ નેઈએ,
કુદરત તો ન્યાયી છે, તે કદી છોડે ? હવે શિ-
સમય થવા આવ્યો.

ગરૂડ

'મુનો તુમ ચાર' એ શબ્દ
થઈને સ્વચ્છ કરુણાળુ, જઈને દૂર
જીવે છે બોધલા બહાલા, રહીને દૂર

રહું સધળું જ્યાં પીરસાઈ, પહોંચું ધી સહુ પાતળ માંહી;
ક્યો સંકલ્પ મલકાઈ, તદા યજમાન રાજ્યે, થઈને

સોને મહેલી ચાંખડીએ ચઢીને, જત જતનાં આભૂષણ
અલંકારે. લટકાવીને ચટકમટક આલતા યજમાન ત્યાં
આવી ધમંડમાં આબુખાબુ ધુમવા લાગ્યા. તેમને ત્યાં
આવેલા જોઈ ત્યાં એકઠા મળેલા તેના જેવાજ ધમંડી છતાં
સમયે સિક્કારસ કરીને જીવનારા હાઈયા ગ્રાહણે, યજમાન
પર પ્રશંસાનાં પુષ્પો વેરવા લાગ્યા અને લાડુતી આશી-
ર્વાદોના ગગનલેહી અવાજેથી યજમાનને પ્રસન્ન કરતા તેની
વાહવાહ ગાવા લાગ્યા. યજમાન તો જાણે સાક્ષાત્ મદની
મૂર્તિ હોય તેમ આબુખાબુ ટહેલી રહ્યા હતા ને પોતાની
યશની કુધાને આવકારી રહ્યા હતા. અહા ! કેવી રાજસ
વૃત્તિ સાથે તમોગુણી સ્વભાવ ! યશ તથા કીર્તિની કેવી
ભૂખ ! ખીલ ખાણુ સંતને કેવું દુઃખ ! આવાંજ આસુરી
હાન આજકાલ ઘણે સ્થળે આપણે જોઈએ છીએ. જસ્ટુ.

અંધાશન જ્યાં લીધું સર્વે, ધુમે યજમાનજી ગવે;
આલ્યા હરિસાથ થકી હળવે, ધરી જરી કોપ મનમાંહે !

યજમાનજી તો ગર્વના નશામાં ચકચૂરે હતા. તેમને
મન તો આ પ્રસંગ જાણે સ્વર્ગીય હતો. તેમાં 'કેવાં કેવાં'
કુપાત્રો ભોજન લેવા આજ્યાં છે, તે તેમને ક્યાંથી ખબર
હોય ? ખરેખર એવાંનેજ આજકાલે જમણુ અપાઈ રહ્યાં છે;
અરે ! આપણે ઘણાંય એવુંજ કરીએ છીએ. આપણે દેવો
કે પિતૃઓને ઉદ્દેશી જ્યારે ભોજન કરાવીએ છીએ ત્યારે
કોને નોતરીએ છીએ ? ખાસ સગા સંબંધીઓને, ઝોળખાણ
પિછાણવાળાઓને, સિક્કારસ કરી જાણનારાંઓને, કોઈક
દિવસ કામ લાગે તેવાઓને, સામેથી કોઈક દિવસ ભોજન
કરાવે તેવાઓને, જ્ઞાતિનાજ સ્વજનોને, ચાડિયાઓને તથા
પોતાના યશની વૃદ્ધિ કરનારાઓને. આમ ખરાખર ચૂંટણી
થઈ જાય તે પછીજ જો જરૂર હોય તો કોઈ ત્રાહિતને
કવચિતજ નોતરીએ છીએ અને તે દ્વારા વૃથા માની

લઈએ છીએ કે, આજે અમારે ત્યાં દેવોને તથા પિતૃઓને તૃપ્તિ થઈ છે. ચાદ રાખો કે તે કેવળ વૃથા લોજન અપાય છે. એ રીતે દેવો કે પિતૃઓ કદી તૃપ્ત થતા નથી; દેવો ને પિતૃઓ તો ત્યારેજ પ્રસન્ન થાય છે કે જ્યારે તમે કોઈ ત્રાહિત સુપાત્રને શોધીને તેને વિનય તથા સહયતાપૂર્વક લોજન કરાવો; હુધાથી પીડિત દીનદુઃખીને માનપૂર્વક તૃપ્ત કરો અને યશ તથા કીર્તિની લેશમાત્ર આકાંક્ષા વિના નિર્મલ થઈ લોજન કરનાર પાસેથી કોઈપણ જાતનો બદલો લેવાની અલિલાષા ન રાખો તો, અહીં તો તેવીજ મંડળી મળી હતી કે જેવી પ્રથમ ગણાવેલા છે તેવાઓની. કોઈ અશક્તને કદાચ ખાવા બેસાડ્યો હશે તો પ્રથમ ખૂબ માર મારીને અપમાનપૂર્વકજ. પછી આવાં આસુરી જમણુવારું પરિણામ શું આવે છે ને આંબુ તે જુઓ:—

આવી તત્કાળ આંધી ત્યાં, થઈ ભારે ઉપાધી ત્યાં;
મુખે પત્રાવળી બાધી, ભરીશું બ્રાહ્મણ બાધે.
કનાતો ત્યાં ગઈ છુટી, ધીરજ સૌની ગઈ છુટી;
હારી મંડળી ગઈ ઉઠી, આકૃત દૈવી શું શકાએ.
ધાયો યજમાન ભય ધારી, થયા ત્યાં ગુપ્ત અમુરારી;
કહે બોધલાને નખ મારી, હવે ક્યાં મૂક શું ધાયે.

‘અખમેરી રાધેને’ એ રાગ

બોધલાજી આંબ્યા ફરી હરી પાસે, વધા પુંડરીનાથ ખુલાસે,
દાંભિક ધનિક એ રીતે મુજને ધર્મ કર્મથી ઉપાસે;
ફળ તેનું ધૂળ જ ગણજે છું, ભાવ ગુદ્ધિમાં ફળ ભાસે.
પત્ર દુપદીનું ખોર શખરીનાં, ફિજના તાંદુલ આશે;
તેમ તાંડું લોજન મેં આપું, ઘર તુજ અભર ભરાશે. વધા

ખીજી જ સાલ વેળા વળી તે ફરી કદી ન ટળી માટે
એ રીતે—

કરો સર્વની સેવ રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ, ચહો એ અવશ્યમેવ.
મદને રદ કરીને, યશવશના ઠરીને,
અનુકર્તાવ્ય સ્મરીને પરહરિને કુટેવ.

શ્રી જપ્તદેવ સ્વામી-આરવ્યાન

પૂર્વરંગ

૫૬

‘ હે દેવા ’ એ રાગ

હેસજનો! ગાવિંદનાગુણગાઓ, થાઓ સહુને મુખકારી રે. ટેક.
દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચુકે;
અનુપતિથી છે કહર થનારી, થાઓ સહુને મુખકારી.

સર્વની સેવા કરવાથી સર્વેશ્વર પ્રસન્ન થાય છે; કેમકે તે પ્રભુ સર્વના સ્વામી, સર્વના અંતર્યામી, સર્વમાં વસેલા ને સર્વના શરીરી છે. એ પરમેશ્વર જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તેમનું પોતાનું જ જ્ઞાન તેમની પ્રસન્નતાના ફળરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે પરમાત્મામાં આપણી પ્રીતિ થાય છે. આનું નામજ પરમાનંદ છે. આપણને જેટલા પ્રમાણમાં તે સર્વેશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે તેટલાજ પ્રમાણમાં તેમને વિષે પ્રીતિ થાય છે અને જેટલી પ્રીતિ તેટલોજ પરમાનંદનો અનુભવ ને તેટલીજ તેમના વિષેની લગની થાય છે. પરમેશ્વરમાં પ્રેમપૂર્વક જે લગની લાગે છે, અથવા ‘ સ્નેહપૂર્વ-મનુષ્યાનં મક્તિરિત્યમિધીયતે ’ સ્નેહપૂર્વક પરમેશ્વરનું જે ચિંતન તેને ‘ ભક્તિ ’ કહેવામાં આવે છે અને તે પણ ‘ તૈલ-ધારવત્ અવિચ્છિન્નસ્મૃતિઃ, તદ્દર્શનસમાનાકારઃ ’ તેલની ધારની પેઠે અવિચ્છિન્ન સ્મરણચિંતનરૂપ હોઈને જાણે કે પ્રભુનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી રહ્યા હોઈએ તેમ આનંદમગ્ન સ્થિતિ પ્રકટ જણાતી હોય તેજ ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે. આવી અનન્ય ભક્તિથી સદાકાળ માટે પરમાત્માની પ્રાપ્તિની જે તૃપ્તિ

અથવા એ પ્રેમપૂર્વકની ભક્તિથી જે કંઈ પરમ ફળ પ્રાપ્ત કરાય છે તેજ પ્રેમરૂપાપદ્મ પરમાત્મવિષયક જ્ઞાન છે અને તે જ્ઞાનથી મુક્તિ કહો કે પરમાત્મપ્રાપ્તિ કહો, તે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરાય છે. આવા આ જ્ઞાનનેજ અનન્યસિદ્ધ પરાભક્તિ કહેવામાં આવે છે અથવા ‘વેદન’ ‘તપાસન’ એવા પર્યાયોથી જણાવવામાં આવે છે. નારદસૂત્રમાં ‘તસ્મિન્ ચા પ્રેમરૂપા’ એ પરમાત્મામાં જે પ્રેમસ્વરૂપા ભક્તિ કરવામાં આવે છે તેનેજ ‘અમૃતસ્વરૂપા ચ’—અમૃતસ્વરૂપા કહેવામાં આવેલ છે. ગમે તે પર્યાયોમાં એકજ વસ્તુનું પ્રતિપાદન છે, જેને માટે સરળ શબ્દપ્રયોગ ‘મક્તિ’ તે એકજ છે. શ્રીહરિમાં પરમપ્રેમ કહો કે ભક્તિ કહો—તે બધું એકજ છે. જો કે પ્રેમનું ફળ ‘સ્નેહમૂલાનિ દુઃખાનિ’—એમ જે દુઃખરૂપે કહેવામાં આવે છે તે સ્નેહ સાંસારિક વિષયો પરનોજ સમજવાનો છે. પરમાત્મવિષયક સ્નેહનું ફળ તો ‘અમૃતસ્વરૂપ’ છે; કદી પણ વિનાશ નહિ પામનાર પરમસુખ અથવા પરમાનંદ તે પરમાત્મવિષયક સ્નેહનું પરમ ફળ છે. આ અમૃતસ્વરૂપ ફળ તે પ્રાકૃત અમૃતરૂપ પદાર્થથી વિલક્ષણ છે; પેલું અમૃત તો માત્ર અમર કરનારજ પ્રાકૃત પદાર્થ છે, ત્યારે આ અમૃત તો અમર કરવા ઉપરાંત અવિનાશી પરમાનંદને સમર્પનાર સન્નિધદાનંદધન સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવારૂપ ચેતનનો ભાવવિશેષ છે. આ અમૃતસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ સદાકાળ તેજ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરનાર હોઈને અતીવ અવણુનીય તથા કેવલ સ્વાનુભવનોજ વિષય બની રહે છે. અરે ! સામાન્ય લોકિક સ્થિતિમાં પણ આપણે ભક્તિનું અફલુત માહાત્મ્ય પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ; જેમકે—

મનહર છંદ

મહોટા મહોટા હાથી પાસે, માણસ ગિયારો ભાસે;
તે ઉલ્લાસે બેસે માથે, ભક્તિ કરે તે થકી.
સિંહ માંસના ખાનાર, મનુષ્યનો તે અહાર;
તે કરે છે ખ્યાર પાળનારની સાથે ટકી,
વિપધર ફણાવાળા, નાગોને કરંડીએ ઘાલ્યા;

વશ કરે ભક્તિવાળા, રમાડે મદદ છડી.
એવા કૂર ઉર જેથી, રહેવું ઘટે સદા દૂર;
ભક્તિ પૂર થકી વશ, થાય અનુ તે ટકી.

કૃતરાં ને ઘોડાં પોતાના સ્વામી માટે પ્રાણ આપે છે; આ વિધેનાં દૃષ્ટાંતો અનેક આપણે જોઈએ છીએ; તેમાં સ્વામી-સેવક બનેલી ભક્તિજ મૂળ કારણ છે, પણ તે ભક્તિ બસે તરફની અશુદ્ધ હોય છે: ‘આઈ ંહાલી કે ખાઈ’ એમ પશુઓ જે વશ થાય છે તે તેમના સેવનાર માટે વશ થતાં નથી, પણ તેમની સેવા માટે વશ થાય છે. અર્થાત્ ખરી ભક્તિ તેમના સેવાના પદાર્થોમાં સમાયલી હોય છે, એટલે કે પ્રાકૃત વિષયો તે ભક્તિનું મૂળ હોય છે. તે પશુ-પક્ષીઓ પોતાને જે પદાર્થો આપી રહેલો હોય છે તેને તો પીછાણતાંયે નથી; તે તો કેવળ પોતાના અભીષ્ટ પદાર્થ-નેજ અધીન બની ભક્તિ પ્રદર્શિત કરે છે; તેજ પ્રમાણે તેઓની સેવા કરનાર પણ તેઓના અમુક કોઈ શુભ-શક્તિને અનુસરીનેજ તેઓની સેવા કરી રહ્યો હોય છે, તેથી તેની પણ એ ભક્તિ પ્રાકૃત પદાર્થ દ્વારાજ જન્મેલી હોય છે. ગાય, ભેંસ વગેરે પ્રાણીઓની લોકે ભક્તિ કરે છે તે શા માટે? સૌ કોઈ જાણે છે કે તેમાં કેવળ સ્વાર્થજ રહેલો હોય છે. તેનાં તેજ પશુઓ નકામાં થાય છે એટલે તેના પરથી ભક્તિ પણ નાશ પામે છે; માટેજ તેવા પ્રકારની વિષય-જન્ય ભક્તિને અશુદ્ધ અને નાશવંત કહેવામાં આવેલ છે; કેમકે તે ભક્તિનું મૂળ વિષયો પોતેજ નાશવંત છે અને દુઃખદાયી છે તેથી તે દ્વારા ઉત્પન્ન થતી અન્યોન્ય ઉપરની ભક્તિ પણ તેવીજ નાશવંત ને પરિણામે દુઃખદાયી બને છે. માટેજ આપણે પ્રથમ કહી ગયા છીએ કે:—

વિષમય વિષયોમાં વસમાં, વશમાંથી જતાં ચાતા વસમા.

એજ પ્રમાણે સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, પિતા, માતા રાજ, ગુરુ-વગેરેની પણ અન્યોન્યની ભક્તિ અશુદ્ધ ને નાશવંત બેવામાં આવે છે; દેવ અથવા પરમાત્મા ઉપરની પણ તેવી

અશુદ્ધ તથા નશ્વર ભક્તિ જોવામાં આવે છે, એટલે કે જ્યાં જ્યાં આત્માને ઉદ્દેશી-આધ્યાત્મિક ભક્તિ નથી હોતી ત્યાં ત્યાં તે ભક્તિને પ્રાકૃત ભક્તિ અથવા અશુદ્ધ નાશવંત ભક્તિ-જ કહી શકાય છે. ઇશ્વર વિરેની ભક્તિ પણ જે સંકામ હોય-કેઈ કામનાને ઉદ્દેશીને હોય તો તેની પણ તે રૂપ જ ગણના કરાય છે. પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને પણ ઘણા હોઠા સંકામ-પ્રાકૃતિક ભક્તિ કરે છે, પરંતુ તેથી આત્મતિક શ્રેય મુક્તિની પ્રાપ્તિ તો નથી જ થતી, જે કે સર્વેશ્વર પરમાત્મા તો સર્વ સંપૂર્ણ આપનાર છે અને ‘નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનશ્ચે-તનાનામેકો બહૂનાં ચો વિદધાતિ કામાન્-’ જે નિત્યના પણ નિત્ય છે, ચેતનોના પણ ચેતન છે અને પોતે એક જ અને-કની કામનાઓને પૂર્ણ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ ‘ચો વ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વમ્-’ જેમણે બ્રહ્મદેવને પહેલાં ઉત્પન્ન કર્યા છે.’ આમ બ્રહ્મદેવના સ્વપ્ના પણ તે જ પ્રભુ છે અને તેથી જ ‘યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંત દેવાઃ-’ દેવોએ પણ યજ્ઞવડે તે ઈશ્વરેવ રૂપ પરમેશ્વર તું યજ્ઞન કરેલ છે.’ જેથી તે તે દેવો શ્રીપ્રભુકૃપા સંપાદન કરીને તે તે ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત થયા છે; એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. વળી ‘રૂપમારોગ્યમર્થાંચ ધર્મા-શ્ચૈવાનુર્પણિકાન્-’ એ પરમેશ્વર ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને રૂપ, આરોગ્ય, સર્વ પદાર્થો તથા આનુર્પણિક ધર્મોને પણ આપે છે.’ જેમકે કુળને રૂપ આપ્યું, માઈંડેયને આરોગ્ય આપ્યું, ધ્રુવને શાશ્વત પદ દીધું, વિભીષણને મહારાજ્ય આપી દીધું, બલિને પાતાલનું રાજ્ય સમપ્ત્યું-’ એમ તે તે ભક્તોને તે તે અર્થો પ્રભુએ આપ્યા છે. જ્યારે અન્ય દેવો વગેરે તો અમુક કેઈ પરિમિત પદાર્થ જ આપી શકે છે, ત્યારે પરમેશ્વર તો સર્વ અપરિમિત પદાર્થો આપવા સમર્થ છે, માટે—

અકામંઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધીઃ ।

તીવ્રેણ મક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ ॥

‘કામનાઓ રહિત, સર્વ કામનાઓવાળા અથવા મોક્ષની કામનાવાળા ઉદાર પુદ્ધિવાળા મનુષ્યે, તીવ્ર ભક્તિ-યોગથી પરમ પુરુષ પરમાત્માનું જ ભજન કરવું.’ જેમકે

‘અમોઘા ભગવદ્ભક્તિઃ-ભગવાનની ભક્તિ અમોઘ છે-કદીયે નિષ્કુળ જતી નથી;’ એમ મહર્ષિ કશ્યપે કહ્યું છે ને અદિતિએ અનુભવ્યું છે. અદિતિએ ધાર દિવસનું ‘પયોન્નત’ કરીને પરમાત્માનું સેવન કર્યું, તો ખુદ એ ભગવાનજ તેના પુત્રરૂપે (વામનસ્વરૂપ ધારણ કરી) પ્રકટ્યા હતા; પોતે ત્રણે લોકના નાથ હોવા છતાં એ વામન ભગવાને અદિતિને સંતોષ આપવા માટેજ બલિરાજ પાસે ત્રણ પગલાં પૃથ્વીની ભિક્ષા માગી હતી ને તેણીનું અભીષ્ટ પૂર્ણ કર્યું હતું. આ બધું ઠીક છે. કારણકે પુત્રો માતાપિતા પાસેજ માગે છે, પત્ની પતિ પાસેજ માગે છે, સેવક સ્વામી પાસેજ માગે છે અને તે યોગ્ય પણ ગણાય છે; તેજ પ્રમાણે સર્વના સ્વામી પરમેશ્વર પાસે કોઈ વિષયની માગણી કરવી, તે એકંદર ખોટું કે ખરાબ તો નથી, છતાં તેવા મહાસમર્થ સ્વામીને પ્રસન્ન કરી તે મોક્ષદાતા પ્રભુ પાસે સુચ્છ-નાશવંત વિષયોની માગણી કરવી ને તે દ્વારા પોતાની ભક્તિને અશુદ્ધ બનાવવી તેના કરતાં કોઈપણ જાતના વિષયોની અભિલાષ વિના કેવળ નિષ્કામ ભાવે તેમની ભક્તિ કરવી તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ એજ કહે છે:—

चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

‘હે અર્જુન! ચાર પ્રકારના પ્રવૃથ્તશાળી મનુષ્યો મારું ભજન કરે છે—પીડિત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી ને જ્ઞાની.’ આમાં પહેલાંના ત્રણને ભગવાને પોતાના ભક્ત તો કહ્યાજ છે, છતાં ચોથાને જ્ઞાની કહ્યો છે. અર્થાત્ પ્રથમના ત્રણ ભક્તો હજી અપૂર્ણ છે—તેઓ જ્ઞાની બન્યા નથી. કારણકે તેઓની પ્રીતિ પ્રભુમાં છે ખરી, પણ તે કેવળ વિષયોને લીધે છે, વિષયો માટેજ તેઓએ પ્રભુમાં પ્રીતિ કરી છે, પણ પ્રભુ માટે તેઓએ પ્રભુમાં પ્રીતિ કરી નથી. જેમ રાજ્યના નોકરો રાજ્યગાદીના નોકરો છે; ખુદ રાજાની જાતના નોકરો નથી; કેમકે રાજાની જાતમાં શું છે? પણ આ સ્થિતિ પ્રભુના

સંબંધમાં ન હોવી જોઈએ. કોઈએક રાત્રી જેવા જગતના રાત્રી-પ્રભુ નથીજ. આ બાબત સમજાવતાં સીતાજી પોતાની સખી પ્રત્યે કહે છે:—

અલંકાર શૃંગારથી શોભે બીજા ભૂપ;

શોભાવે શૃંગારને આલિ ! એવા તો એજ અનુપ.

મહાત્મા તુલસીદાસ પણ કહે છે—‘તુલસી જો પ્રમુકો
 પહે તો આપ હિ પ્રમુતા હોય’—જે પ્રભુને યાહે તો આહ-
 નારમાં આપોઆપજ પ્રભુતા ઉદ્ભવે છે’ કારણકે હરકોઈ
 વસ્તુની પ્રભુતા પ્રભુને લીધેજ છે. શ્રુતિઓ કહે છે કે, ‘એ
 પરમાત્માના આનંદના લેશ અંશથી પણ જગત છવી રહ્યું
 છે.’ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં સમજાવે છે કે, ‘યદ્ યદ્
 વિમૂતિમત્ સત્ત્વં શ્રીમદ્વર્જિતમેવ ચા । તત્ તદેવાયગચ્છ ત્વં
 મમ તેજોઽશંભવમ્-જગતમાં જે જે વિભૂતિવાળું, શ્રીમાન
 અથવા ભગવાન પ્રાણી છે અથવા જે કંઈ સર્વોત્કૃષ્ટ પદાર્થ
 છે તે તે મારા તેજના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલો છે એમ તારે
 જાણવું.’ આમ કહી પરમાત્મા પોતાના તેજના અંશને તેજ-
 સ્વીમાં પ્રવેશેલો કહે છે. અરે ! આખાય જગતનું સઘળું
 તેજ એકત્ર કરે તોયે શું ? ભગવાન તો કહે છે—‘एका-
 शेन स्थितो जगत्-હું મારા એકજ અંશથી જગતમાં વ્યાપી
 રહ્યો છું’ આપું તે સર્વેશ્વર પ્રભુનું મહેશ્વર્ય અથવા મહા-
 તેજસ્વીપણું છે. ‘प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म’ ‘अनंतं ब्रह्म’ ‘परमेश्वर
 કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ ને આનંદસ્વરૂપ છે; તેમનો કદી અંત
 નથી,’ આમ કહી શ્રુતિ પરમાત્માને જ્ઞાન તથા આનંદમય
 કહે છે ને સર્વાંશે દેશ-કાળ-વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત જણાવે
 છે. આવા પ્રભુથી બીજી કંઈ વસ્તુ ઉત્કૃષ્ટ છે ? તેમના કરતાં
 બીજી કંઈ વસ્તુ અધિક છે કે જેથી સકામ ભક્તિ કરીને
 તેજ પ્રભુ પાસે તેમના વિના બીજી વસ્તુની માગણી કરવી !
 અને ખરું જુઓ તો તેમના વિના બીજું છેજ કયાં ? બીજામાં
 જે કંઈ છે તે કયાંથી આવ્યું છે ? કેવળ તે પ્રભુમાંથીજ
 બીજામાં બધું ઉતરેલું જણાય છે ! આમ સત્યસ્વરૂપે પરમા-

તમાને જે પિછાણે અને તેમના ખરા રહસ્યને જે જાણે તે તો આંદરણાંને મૂકી ચંદ્રમાનેજ વળગે; એટલે કે સર્વ વિષયોની કામનાનો પરિત્યાગ કરી નિષ્કામ ભાવેજ પ્રભુભક્તિ કરે ને દેવળ પ્રભુનેજ ચાહે. આવાજ અભિપ્રાયથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ચાર ભક્તોમાં જ્ઞાનીને સૌથી અધિક કહે છે:—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

‘નિત્ય મારામાંજ આસક્ત રહેનારો ને દેવળ મારીજ એક ભક્તિ કરનારો જ્ઞાની, તે ચાર ભક્તોમાં ઉત્તમ છે. કેમકે જ્ઞાની-ભક્તને હું અત્યંત પ્રિય હોઉં છું અને તેથી તે મને પણ અત્યંત પ્રિય છે.’ અર્થાત્ પેલા ત્રણ ભક્તો તો સ્વાર્થ સાડું ભક્તિ કરે છે, તેથી જેવો સ્વાર્થ સર્વો કે તુરતજ તેઓ પ્રભુને વીસરી જાય છે. સુગ્રીવને જેવું રાજ્ય મળી ગયું કે શ્રીરામ પ્રભુને તે ભૂલી ગયા. કેમકે સુગ્રીવની પ્રીતિ રાજ્ય માટેજ શ્રીરામ પર થઈ હતી; પણ જે નિષ્કામ ભક્ત સર્વથી શ્રેષ્ઠ કળકૃષ્ણ એ પરમાનંદ પરમેશ્વરનેજ સમજે છે તેની તે પ્રભુમાં નિષ્કામ ભક્તિ હોય છે અને તેથીજ તે કદી પ્રભુને ભૂલતો નથી; કેમકે તેને પરમેશ્વરજ અતિશય પ્રિય હોય, તેની પ્રીતિને માટે દેવળ એકજ સ્થાન નિયત હોય છે. તેને તો પ્રિયતમ પ્રભુજ અતિપ્રિય થઈ પડે છે, તેથી પ્રભુને પણ તેવોજ ભક્ત પ્રિયતમ થાય છે. આમ પ્રભુને પ્રિયતમ થવું, તેથી ખીણ કઈ વિશેષતા? અને એ રીતે પ્રભુના પ્રિય બન્યા પછી શી ન્યૂનતા રહે છે? માટે નિષ્કામ ભક્તિ એજ અનન્ય ભક્તિ છે અને તે દ્વારાજ પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ વાતને પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ગીતાણમાં જુદે જુદે સ્થળે ત્રણ વાર કહે છે—‘મક્ત્યા લભ્ય-સ્ત્વનન્યયા-દેવળ અનન્ય ભક્તિથીજ પ્રભુને પામી શકાય છે.’ શ્રુતિ પણ કહે છે—‘જેને વરે તે હરિને મળે.’ પ્રભુ પોતાના અતિપ્રિયનેજ વરે છે—પસંદ કરે છે અને તેવો પ્રભુને અતિપ્રિય તો દેવળ જ્ઞાની-નિષ્કામ ભક્તજ છે, માટે

નિષ્કામ ભક્તિનેજ શ્રીહરિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવી નિષ્કામ ભક્તિ સિવાય બીજા કોઈપણ માર્ગે પ્રભુપ્રાપ્તિ થતી નથી એમ શ્રુતિ કહે છે—‘ ન પ્રવચનેન ન મેઘયા-શાસ્ત્રાધ્યયન કે વેદાધ્યયન કર્યા કરવાથી અથવા બુદ્ધિનો ગમે તેટલો ઉપયોગ કર્યાથી પણ પ્રભુપ્રાપ્તિ થતી નથી.’ આવોજ અભિપ્રાય ગીતામાં ભગવાન વ્યક્ત કરે છે—‘ નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ’—વેદાધ્યન, તપશ્ચરણ, દાન કે યજ્ઞયાગો કર્યાથી હું મળી શકતો નથી,’ પણ ‘મક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા’—કેવળ અનન્ય-નિષ્કામ ભક્તિથીજ મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.’ અર્થાત્ ઇશ્વરપ્રાપ્તિનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય કેવળ નિષ્કામ ભક્તિ એકજ છે. આવાજ કારણથી પુરાણોમાં ખુદ્દુ કહેવામાં આવે છે—‘ પ્રીયતેઽમલયા મક્ત્યા-નિર્મળ ભક્તિથીજ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે.’ આમ પ્રભુપ્રાપ્તિના બીજા સર્વ ઉપાયોને કેવળ નકામા કહેવામાં આવે છે; આમાં કંઈપણ આશ્ચર્ય નથી કે તેમાં લેશપણ ખોટું નથી. આ રીતે અનન્ય ભક્તિ કોને કહેવી તે તો આપણે સમજ્યા, તેમજ તેવી ભક્તિ જો કરવામાં આવે તો પ્રભુપ્રાપ્તિ થાય એ પણ જાણ્યું ને તે સંબંધે જૂળ વિચાર્યું પણ ખરું, મનથી ઠસાવ્યું પણ ખરું, પરંતુ આવશ્યકમાં તે છે ? જરૂર અંતિમ પ્રેમ ક્યાં છે ? આપણે સમજીએ ને વિચારીએ છતાં પરમાત્મા પૂર્ણ-બ્રહ્મમાં આપણા પ્રેમજ ક્યાં છે ? અને તેમનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ ક્યાં છે ? માત્ર તેમના સંબંધે થવણું કરવાથી તેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ; પ્રભુપ્રત્યેનો પ્રેમ કયો કરી શકાતો નથી, જગાડયો જગાડાતો નથી. જેવો સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ-માં પ્રેમ છે તેવો પ્રભુમાં કેમ નથી ? પણ તેનું કારણ શું ? એક કવિ ઠીક કહે છે:—

છપ્પયા છંદ

નથી નિપજતો પ્રેમ, વાડીમાં પાણી પાતાં;
 નથી નિપજતો પ્રેમ, તેલ ચોળ્યાથી તાતાં;
 નથી મળતો એ પ્રેમ, શોધતાં વાટે ધાટે,

નથી મળતો એ પ્રેમ, ગાંધી દોશીના હોટે; . .
નથી મળતો એ પ્રેમ, જેતાં ગુજરી ગામોગામની;
નરસો કહે થાય એ પ્રેમજો, થાય કૃપા ઘનશ્યામની.

જો આમ છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે, તો પછી એ પ્રભુ કૃપા કેમ નથી કરતો ? શું તે કૃપાળુ નથી ? અરે ! ભાઈ ! તે કૃપાળુ તો પૂરતો છે, પણ કંઈ યોગ્યતા તો જીએ ને ? એ માટેની યોગ્યતા મેળવવાને તેમણે સગવડ પૂરતી કરી આપી છે, તે માટેના યોગ્ય ઉપાયો ઘણાંયે દર્શાવ્યા છે, પણ તે આપણે ક્યાં આચરીએ છીએ ? આપણે તો હુકુત્યો કરવામાંજ તત્પર રહીએ છીએ ને બીજી બાબતથી પ્રભુને મેળવવા ઠાવો કરીએ છીએ; પણ તેથી તે મળે ખરો ? તેજ પોતે કહે છે—‘ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઢાઃ પ્રપદ્યંતે નરાધમાઃ—’ હુકુત્ય કરનારા નરાધમો મને કદી પામી શકતા નથી.’ કેમકે તેઓ હુકુત્યો કરીને બીજાઓનું અપ્રિય કયાં કરે છે, બીજાઓને હાનિ પહોંચાડે છે અને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ આચાર વિચારો રાખીને ગમે તેમ વતે છે તેઓને વળી વિચારવાની પણ કૂરસદ હોય ખરી કે પરમેશ્વર છે કે નથી ? જો છે તો તે કેવો છે ? ક્યાં છે ? એઓ તો પોતાના માર્ગ-માંજ દોડ્યા રહીને એ વાતને કોઈ પણ રીતે ધ્યાનમાં લેતા નથી અને જો કંઈ ધ્યાનમાં લેતા હોય તો પણ માત્ર ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિએ; પણ જ્યાં સુધી કમળો હોય ત્યાંસુધી ધરાધર કેળાય ખરું ? હાડ ગળા સુધી દીન્યો હોય ત્યાં પછી પૂછવુંજ શું ? એટલે કે તમોગુણ તથા રમેગુણની સત્તા જ્યાંસુધી પૂર્ણ જોસમાં આબુબાબુ, અંદર અને બહાર પથરાઈ પડી હોય ત્યાંજુ ધાય ? એ તો ‘સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનં-સત્વગુણથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.’ શાસ્ત્રોની કે યોગ્ય કોઈ સદ્ગુણની તે તે વાતો જ્યારે રહે, તે પર ધરાધર વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા થાય ને તે પછી તે પ્રમાણે જ્યારે સદ્ગતિ તથા શુદ્ધ આચરણ કરવામાં આવે એટલે તે દ્વારા આબુબાબુ, અંદર અને બહાર શુદ્ધ સત્વગુણનું સા-આજ્ય જામે છે અને તે પછી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકટે છે. એ રીતે જેવું

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે કે તુરતજ દુષ્કર્મો ત્યજાય છે અને પછી સુકર્મો કરવામાં તત્પરતા થાય છે. માત્ર પથ્ય પાળવાથી જામેલો રોગ જાય નહિ, પણ સાથે સાથે તેને દૂર કરવાનું ઔષધ પણ સેવવું જ જોઈએ, તેમ સત્કર્મો પણ કરવાં જોઈએ; જેથી ‘જનાઃ સુકૃતિનોર્ઽર્જુન’ હે અર્જુન ! ચાર પ્રકારના સત્કર્મ કરનારા—પુણ્યશાળી મનુષ્યો માફ જનન કરે છે એમ સત્કર્મો કરનારાઓનેજ પ્રભુલક્ષિત સૂઝે છે. આવા સુકૃતિ ભક્તોમાથે જેઓ નિષ્કામ ભક્તિથી પ્રભુને ભજે છે તે પોતાના સ્વાર્થત્યાગપૂર્વક હમેશાં પ્રભુ સાથે જોડાયા રહે છે, તેઓની એ ભક્તિના મૂળને ઉદેશી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजंते मां दृढव्रताः ॥

‘પુણ્યકર્મ કરતાં કરતાં જે મનુષ્યોનાં સર્વ પાપ નાશ પામી ગયાં હોય છે તેઓ રાગદ્વેષાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત બને છે અને દૃઢ વ્રતવાળા થઈને માફ જનન કર્યા કરે છે. અર્થાત્ નિષ્કામ પુણ્ય કર્મોદ્વારા જ્યારે પાપ ધોવાઈ જાય છે ત્યારે રાગદ્વેષાદિ કપાયો છૂટી જાય છે ને દૃઢ વ્રત થઈને આહુ નિષ્કામ ભજન પ્રેમપૂર્વક કરી શકાય છે.’

જેમ કોઈ મલિન વસ્ત્રમાંથી મેલ દૂર કરવો હોય ત્યારે પ્રથમ સાબુ, પાણી, ખારો, ભઠ્ઠી વગેરેની જરૂર પડે છે; પછી એ દ્વારા વસ્ત્રનો મેલ નીકળી જાય ને બરાબર સ્વચ્છ થઈ જાય તે પછી તેમાં રંગ ચઢાવવો, સુગંધી ભરવી—વગેરે કરી શકાય છે; તેવીજ વાત નિષ્કામ ભક્તિ થવા માટેની છે. પ્રથમ નિષ્કામ પુણ્યકર્મોદ્વારા આત્મશુદ્ધિ થવી જોઈએ ને તે પછીજ તેના પર નિષ્કામ ભક્તિનો રંગ ને પરમાનંદની સુગંધ લગાવી શકાય છે. આપણે દુષ્કર્મો કરતા બંધ થઈએ એટલે નવો પાપરૂપ મેલ ન ચડે ને અજ્ઞાન ન વધે. પછી જ્યારે નિષ્કામ સત્કર્મો કરવા માંડીએ ત્યારે પ્રથમનાં દુષ્કર્મોનો પાપરૂપી મેલ દૂર થાય ને સત્સંગરૂપી રંગારાદ્વારા નિષ્કામ ભક્તિરૂપી રંગ ચડે. આવી આ

નિષ્કામ ભક્તિનેજ સાધનભક્તિ કહેવામાં આવે છે, કેમકે મોક્ષરૂપી સાધ્યત્વ તેજ એક સાધન સાધન છે. 'વિદ્યાઽ મૃતમશ્રુતે-વિદ્યાથી મોક્ષને પામે છે.' એમ શ્રુતિ જેને વિદ્યા કહે છે તેજ આ બ્રહ્મવિદ્યા અથવા નિષ્કામ ભક્તિ છે. પ્રથમ તે સાધનરૂપે છે, જેમાં 'શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય ને સહ્ય'—એ ક્રમથી ચઢતાં ચઢતાં છેવટ 'આત્મનિવેદન' અથવા 'આત્મસમર્પણ' સુધીનાં નવ અંગોનું ક્રમશઃ સેવન અથવા એક એકને મુખ્ય રાખી બીજાઓનું ગોણપણે અનુકાન હોય છે અને સંપૂર્ણ સિદ્ધ થયેલ આનેજ સંન્યાસ, કર્મસંન્યાસ, બ્રહ્મજ્ઞાન, અનન્ય-ભક્તિ, સિદ્ધભક્તિ, પ્રભુ ઉપરનો પરમપ્રેમ વગેરે પર્વાયોથી કહેવામાં આવે છે. ઉપર દર્શાવેલી નવ પ્રકારની ભક્તિમાંથી કેવળ એક એકનેજ મુખ્યત્વે આરાધનાર અનુક્રમે પરીક્ષિત, શુકદેવ, પ્રહ્લાદ, લક્ષ્મી, પૃથુ, અકૂર, સુગ્રીવ, અર્જુન ને બલિરાજનાં દ્વાંત શાસ્ત્રોમાં મુપ્રસિદ્ધ છે, છતાંય 'કલૌ કેશવકીર્તનાત્' કલિયુગમાં કેશવનું કીર્તન કરવાથી ભક્તિ-ને મુલભ દર્શાવવામાં આવે છે. અર્થાત્ ભક્તિના નવ પ્રકારો પૈકી 'કીર્તન' એ કલિયુગમાં સરળ ને સર્વશક્ય ભક્તિ-પ્રકાર છે. એના દ્વારા સત્વર સંસારથી મુક્ત થવાય છે. મુસલમાનો 'નિમાજ' પઢે છે, ક્રિશ્ચિયનો 'પ્રેયર' કરે છે, તે શું છે ? એજ, જેને આપણે 'કીર્તન' કહીએ છીએ. અનાયો પણ આજ ઉપાયને સર્વોત્તમ માને છે, ત્યારે આયો-માં બ્રહ્મા, શ્રુતિ, શારદા, નારદ, વ્યાસ, વાલ્મીકિ, શુક ને સર્વ ધર્માચાર્યો પણ તેજ ઉપાયને સર્વોત્કૃષ્ટ કહે છે અને તુલસીદાસ, મીરાંબાઈ, તુકારામ, નરસિંહ મહેતા-વગેરે અર્વાચીન મહાભક્તો ભગવત્સાક્ષાત્કાર કરી શક્યા તે પણ કયા ઉપાયથી ? 'કીર્તન'થીજ તેઓ સંસાર પર વિજય મેળવી શક્યા છે. માત્ર એ વસ્તુનો જરૂર ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે, આ સંસારરૂપ મહારોગને જો સમૂળગો દૂર કરવો છે તો પથ્ય ને ઔષધ—એ બન્ને બરાબર સેવવાં જોઈશે. નવા જમાનાના સુધારકો કહે છે કે, 'કંઈ કરવાની

જરૂર નથી; માત્ર નીતિજ સર્વથા સુખકારક છે.' આમ કેવળ નીતિનેજ પસંદ કરીને તેઓ ભગવાનના શુભગુણને ત્યજે છે; બીજી તરફ જૂના વિચારના રૂઢિચુસ્તો કહે છે કે, 'અમે તો કેવળ ભગવાનનું ભજન કર્યા કરીશું, જેથી અમારાં કોટિજન્મનાં પાપો બળીને ભસ્મ થઈ જશે.' આમ કહેતા તે રૂઢિભક્તો કુનીતિનો સર્વથા ત્યાગ કરતા નથી અને તેથીજ પોતાના સ્વાર્થની વાત આવે છે ત્યારે બીજાને દુઃખકારક થતાં અચકાતા નથી. માટેજ અમે કહીએ છીએ કે કેવળ એકથીજ નહિ ચાલે; નીતિ ને ભક્તિ બન્ને જોઈ-શે; તેજ આ પથ્ય ને ઔષધ બંનેનું સેવન કરનાર પોતાના ક્યેયને પહોંચી વળે છે. આમ જો સંપૂર્ણ અંગ સધાય છે તોજ સંપૂર્ણ રૂળ મેળવી શકાય છે; એજ આશય ઉપરના પદમાં અમે દર્શાવ્યો છે. આપણે સફલતાન કરી નીતિ જાળવીએ અને સાથે સાથે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુભજન કરતા જઈએ તોજ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકીએ; તેમાં જેટલી ન્યૂનતા તેટલી ક્યેયમાં પણ ન્યૂનતા રહેવાનીજ. નીતિને અનુસરે પણ પ્રભુ ભજન ન કરે તોયે કંઈ વળતું નથી; તેમજ પ્રભુભજન કરે પણ જો નીતિને તિલાંજલિ આપે તોયે નકામું છે; ઉલટા પ્રભુના કોપનું પાત્ર બનીએ. આપણે જો કુપથ્ય ક્યેં જઈએ તો આપણા ઉપાય અને ઈશ્વર બન્ને નિંદાપાત્ર બને છે; જેમ કુપથ્ય કર્યા કરતા રોગીનો રોગ દૂર ન થતાં તેની ચિકિત્સા કરનારો વૈદ્ય તથા તેનું ઔષધ બન્ને નિંદાપાત્ર બને છે તેમ. માટે પ્રથમ તો સત્કર્મોદ્ધારા આત્મશુદ્ધિ થવીજ જોઈ-એ અને તે પછીજ તે પર ભક્તિનો રંગ ચઢાવવા અયતન કરવો જોઈએ. કોઈ તેલી અથવા હલવાઈનો ધંધો કરનાર પોતાનાં ચીકણાં મેલાં વસ્ત્રને પ્રથમ સાફ કર્યા વિનાજ કેસરમાં ઝળોળે તો તે શું કરે છે? મૂર્ખાઈ કે બીજું? પૂર્વકાળના ભક્તો સંસાર તરી ગયા તે કેવા હતા? તેઓએ જો કુપથ્ય કર્યા હોત તો તેઓનો ભક્તિરૂપ ઉપાય જરૂર નિષ્ફળજ નિવડયો હોત. એ તો પથ્ય અને ઔષધ બન્ને ખરાબર હોય તોજ રોગને દૂર કરવાનું કામ પાર પડે છે.

શ્રી જયદેવ સ્વામી-આખ્યાન

૫૬

‘હે દેવા’ એ રાગ

હે સબજનો ! ગોવિંદના ગુણ ગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે.

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે;

અનુ પતિથી છે કંઠર થનારી, થાઓ સહુને સુખકારી.

સર્વને સુખકારક થવામાં સર્વની પાસે ધન અથવા તેવા પ્રકારની સામગ્રી કદી હોઈ શકતી નથી, તો સર્વને સુખકારક શી રીતે થઈ શકાય ? શ્રીમંતોને આપણે સુખકારક શી રીતે થઈ શકીએ ? સર્વને સુખકારક થવાનો સરળ ને સર્વોત્તમ એક ઉપાય જરૂર છે જે ગાલ, વૃદ્ધ, મૂખ, પડિત, ગરીબ, તવંગર, માંદા કે સાબ-સર્વને અવશ્ય ઉપયોગી, અતીવ સુખકારક ને અતિશય શ્રેયસ્કર છે. આ ઉપાય કયો ? અરે ! ધણેજ સહેલો; માત્ર તેમની આગળ—ગોવિંદના ગુણ ગાઓ, (અને એ રીતે) થાઓ સૌને સુખકારીરે.

આ ઉપાયને આચરણમાં મૂકતાં ખાસ કેઈ વિધ તો નહતું નથી, પણ દુષ્ટોની નિંદા જરૂર સહેવી પડે છે. દુષ્ટો બલે નિંદે, તેની પરવા ન હોવી જોઈએ. નિંદક તો હંમેશાં સામાનાં પાપો ધોઈ રહ્યો છે, એ સિદ્ધાંત છે. તે એમ કરે એજ ઠીક છે; અનાયાસે આપણાં પાપો દૂર કરનાર એવો મળી આવે તો તેથી ઉલટા સંતુષ્ટ થવું ને શિક્ષણ લેવું કે—

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.

આપણે આપણી સાધુતા ન મૂકીએ તો લાભ આપણનેજ છે ને હાનિ દુષ્ટને છે. કેમકે—

અનુ પતિથી છે કંઠર થનારી.

એ વાત ખરી છે કે ગોવિંદના ગુણો ગાતાં આવડવા જોઈએ; અરે ! ગોવિંદના ગુણો ગાવાનું મન થાય, એ પણ કંઈ સાહજિક વાત નથી. માટેજ અહીં ‘હે સબજનો’ એવું સંબોધન અપાયું છે. જેઓ પોતાનાં પ્રાણીનુ દુષ્ટ કર્મોને અધીન

શ્રુતિ પણ ‘નાવિરતો દુશ્વરિતાત્’ એમ કહી અજ્ઞાની દુરાચારીઓને તો જ્ઞાનના અનધિકારીજ ઠરાવે છે. આ વાત સમગ્ર શિષ્ય મહાપુરુષોને તથા સર્વસંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોને એક સરખીજ માન્ય છે. પાપી નરાધમો માટે તો ભગવાન નરકનાં સ્થાનોજ યોગ્ય ઠરાવે છે અને તેવાઓને આસુરી યોનિઓમાંજ અવતરવાને યોગ્ય ગીતામાં સૂચવે છે—‘તાનહં દ્વિપતઃ કૂરાન્’ આપણે જોઈએજ છીએ કે, મેલાં કપડાં રંગ-રેજને ત્યાં ભાત ભાતના રંગો માટે કદી જાય છે કે? એ તો ઘોષીને ત્યાં ભઠ્ઠીમાં ઉકળવાને તથા પથ્થરો પર કુટાવાને માટેજ પ્રથમ ધકેલાય છે. સરકારી ખાતાંઓમાં જે કોઈ મનુષ્ય એકવાર દ્વિપત જણાય છે તેને જીવનપર્યંત સરકારી ખાતાંઓમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે; તેજ પ્રમાણે પાપી દુરાચારીઓને પણ સરકારોનો સરકાર પરમેશ્વર પોતાની હજીરમાં સેવક તરીકે રાખવાને અયોગ્યજ ઠરાવે છે. માટે પાપ અથવા દુરાચાર તો ત્યજ્યેજ છુટકો છે અને આત્મશુદ્ધિ અથવા ચિત્તશુદ્ધિ માટે નિષ્કામ સત્કર્મો પણ કયેજ છુટકો છે; કેમકે તે પછીજ ઇશ્વર-સાક્ષાત્કારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; માટે ‘ધ્યાઓ સહુને સુખકારી’ અને તેવા થવા માટે બીજા સર્વ ઉપાયોને બાળુ પર મૂકી ‘ગોવિંદના શુભ ગાઓ.’ તે દયાળુ પરમેશ્વરની પ્રાર્થના-પૂર્વક સહાય માગો; એ કૃપાનિધાન છે; જરૂર કૃપા કરશે. માઠ રાખો કે આ ઉપાય તપ, ધાન, સત્ય તથા યજ્ઞયાગાદિ કરતાંયે ઘણાજ ઉત્તમ છે; આ ઉપાયથી જે અતિમ મહાક્ષણ પ્રાપ્ત્ય છે તેજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; અન્ય લૌકિક ક્ષણની જરૂર શી છે? જો જરૂર હોય તોયે અવાંતર ક્ષણ તરીકે તેનું સાહચર્ય રહેવાનુંજ. માટે પ્રભુનાજ શુભો ગાઓ, તેમને પ્રિય બનો, તેમના ઉપકારો કદી ન વિસરો, પ્રતિદિન પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધાર્યે જાઓ, એટલે તમે જરૂર તરી જશો. દુષ્ટોનાં દષ્ટાંતો ન લ્યો, સજ્જન બનો, તેવા બનવા માટે સજ્જનોનાંજ દષ્ટાંતો લ્યો; એટલે જરૂર વિજયજ છે. જુઓ આ દષ્ટાંત—

શ્રી જયદેવ સ્વામી-આખ્યાન

૫૬

‘હે દેવા’ એ રાગ

હે સજ્જનો ! ગોવિંદના ગુણ ગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે.

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે;

અનુ પતિથી છે કંદર થનારી, થાઓ સહુને સુખકારી.

સર્વને સુખકારક થવામાં સર્વની પાસે ધન અથવા તેવા પ્રકારની સામગ્રી કદી હોઈ શકતી નથી, તો સર્વને સુખકારક શી રીતે થઈ શકાય ? શ્રીમંતોને આપણે સુખકારક શી રીતે થઈ શકીએ ? સર્વને સુખકારક થવાનો સરળ ને સર્વોત્તમ એક ઉપાય જરૂર છે જે જાલ, વૃદ્ધ, મૂખ, પડિત, ગરીબ, તવંગર, માંદા કે સાબા-સર્વને અવશ્ય ઉપયોગી, અતીવ સુખકારક ને અતિશય શ્રેયસ્કર છે. આ ઉપાય કયો ? અરે ! ઘણાજ સહેલો; માત્ર તેમની આગળ—ગોવિંદના ગુણ ગાઓ, (અને એ રીતે) થાઓ સૌને સુખકારીરે.

આ ઉપાયને આચરણમાં મૂકતાં ખાસ ઠોઈ વિધન તો નહતું નથી, પણ દુષ્ટોની નિંદા જરૂર સહેલી પડે છે. દુષ્ટો ભલે નિંદે, તેની પરવા ન હોવી જોઈએ. નિંદક તો હમેશાં સામાનાં પાપો ધોઈ રહ્યો છે, એ સિદ્ધાંત છે. તે એમ કરે એજ ઠીક છે; અનાયાસે આપણાં પાપો દૂર કરનાર એવો મળી આવે તો તેથી ઉલટા સંતુષ્ટ થવું ને શિક્ષણ લેવું કે—

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.

આપણે આપણી સાધુતા ન મૂકીએ તો લાસ આપણનેજ છે ને હાનિ દુષ્ટને છે. કેમકે—

અનુ પતિથી છે કંદર થનારી.

એ વાત ખરી છે કે ગોવિંદના ગુણો ગાતાં આવડવા જોઈએ; અરે ! ગોવિંદના ગુણો ગાવાનું મન થાય, એ પણ કંઈ સાહજિક વાત નથી. માટેજ અહીં ‘હે સજ્જનો’ એવું સંબોધન અપાયું છે. જેઓ પોતાનાં પ્રાચીન દુષ્ટ ક્રમોને અધીન

પ્રયોગ હતો; ત્યારે સ્વામી જયદેવ તો લોકોને દેખી દેખી તેમનાથી દૂર દૂર નાસતા રહે તો પછી તેમની શક્તિનો ખીજાઓ કેવી રીતે લાભ લઈ શકે ?

પ્રભુ તો એમ કહે છે કે, ‘યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્-જેઓ મારાં ગુણગાન કર્યો કરે તેમના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ મારે શિર છે.’ તમે તો એ માર્ગે સર્વને મુખકારક થાઓ, મોકો મળે કે નજ ચૂકો, એ ચાલુજ રાખો; એના બદલામાં તમારી બધી ચિંતા હું જ કરીશ. આવાં વચન પ્રભુ પોતેજ આપે છે. ગુણગાનથી ‘સર્વ’ પ્રકારનું શ્રેય-પ્રેય શ્રીહરિ પોતેજ કરે છે, જુઓ જયદેવનોજ દાખલો; તેમને પ્રભુએજ સ્ત્રી, ધન, રાજ્ય, સન્માન, વગેરેની વ્યવસ્થા કરી આપી ને અદ્યાપિ તેમના ‘ગીતગોવિંદ’ કાવ્યને સંભવન રાખ્યું છે. હવે તે બધું પ્રભુએ કેવી રીતે કર્યું, તે જોઈએ—

વસંતતિલકા વૃત્ત

એ કાવ્ય શ્રેષ્ઠ જગમાંહિ રખાવવાને,
એ ભક્તિભાવ જગમાંહિ ચખાવવાને;
ચુક્તિ કરી જગદીશે જન એય સારું,
‘ગોવિંદગીત’ રહ્યું તે થકી લોક પ્યારું.

અર્ચા, મૂર્તિ કે પ્રતિમા એ પણ પરમેશ્વરનો તે રૂપે અવતારજ છે. તે પોતાના ભક્તને અવશ્ય ઉત્તેજન આપેજ છે; જેથી તે દ્વારા ભક્તિનો પ્રભાવ અને મૂર્તિ-રૂપ પ્રભુના અવતાર વિષેનો જગતનો સફાવ પણ વૃદ્ધિ પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ભક્તોને ભક્તિ દર્શાવવાનું સુખ્ય સ્થાન અનાદિ કાળથી તે આજસુધી તેજ સર્વ ઠેકાણે બન્યું રહ્યું છે. આ પ્રમાણે મૂર્તિરૂપે હજી પણ ખીરા-જતા તે શ્રીજગન્નાથજીના પ્રભાવ વિષેનુંજ આ આખ્યાન છે, એમ કહેવામાં કંઈએ હરકત નથી. હવે તે જુઓ:—

૫૬

જગન્નાથજીને દેવાને કન્યા વિષે માની રે;
લાયક થઈ લાલી ગુણશાળી રૂપવાળી નવ માની રે.

વાસમાં પણ કદી મમત્વ નજ કરે; કેમકે તેમાં પણ જો મમતા કરી હોય તો એ પોતાના આસનના સ્થળને કદાચ કોઈ બગાડે તો તેના પર ક્રોધ થઈ આવે, અને તે દ્વારા તેના દુઃખદાયી થવાનો પ્રસંગ આવે, એવો તેમને ભય રહે છે. પણ આ રીતે નહારાંઓથી બચતાં અને તેમને સારૂ પોતાના શરીર વગેરેને કદ આપી સહન કરતાં કે તેવા કોઈ લોગ આપતાં શું સંસારને ઝટ તરી શકાય છે ? નહિજ. સંસાર તરવામાં પોતાનું બળ તો જોઈએ પણ સાથે લોકબળનીયે આવશ્યકતા રહે છે. પોતે પ્રભુના શુણ્ણનું ઉત્તમ ગાન કરે અને બીજાં સુધાત્રોને તે શુણ્ણગાનનો લાભ આપે તો આગળ વધવામાં વાર ન લાગે. કમાણીમાં જરૂર ઉમેરણી થાય છે. પ્રભુના શુણ્ણગાનનું માહાત્મ્ય અમૃતના સ્વાદથી પણ અધિક વણુંવેણું છે. દેવતાઓ દિવ્ય અમૃતનો કળશ ભરી શુકદેવણ પાસે આવ્યા ને બોલ્યા કે, ‘આ અમૃતનો કળશ લઈને તેના બદલે પ્રભુનું શુણ્ણગાન તમે અમને આપો.’ આમ અમૃત જેવા સર્વોત્કૃષ્ટ પીણા કરતાંયે પ્રભુશુણ્ણગાનનું પીણું અતીવ ઉત્કૃષ્ટ છે. કારણકે અમૃતપાન તો અસુક કાળ સુધીજ દુઃખમુક્ત કરી સુખી બનાવે છે પણ પ્રભુનું શુણ્ણગાન તો આત્માને સદાકાળ દુઃખમુક્ત કરી સર્વથા સુખમગ્ન બનાવે છે. તો આથી બીજું લોકકલ્યાણ કયું હોઈ શકે ? એના જેવું સર્વ શ્રેયસ્કર બીજું કંઈ પણ નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં એજ કહે છે કે—‘ન ચ તસ્માન્મનુષ્યેષુ કશ્ચિન્મે પ્રિયકૃત્તમઃ—મનુષ્યોમાં તેના જેવો માફ અતીવ પ્રિય કરનાર બીજો કોઈ નથી.’ આમ પોતાના ભક્તો પાસે પોતાના શુણ્ણ ગાનારાને ભગવાન, પોતાનું પ્રિય કરનાર માને છે; છતાં સાથે સાથે એ પણ સૂચવે છે કે, ‘इदं ते नातपस्काय नामक्काय कदाचन—જે મનુષ્ય તપ કરતો ન હોય ને મારો ભક્ત ન હોય તેને આ ગીતાજ્ઞાન તારે કદી ન કહેવું.’ આ આદેશને ધ્યાનમાં રાખીને—હે સજ્જનો! જીવિંદના શુણ્ણ ગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે. આપણા ધર્મોચારો અને અન્યના પયગંબરોનો આજ

પ્રયોગ હતો; ત્યારે સ્વામી જયદેવ તો લોકોને કેખી કેખી તેમનાથી ફર ફર નાસતા ફરે તો પછી તેમની શક્તિનો ખીલ્લો કેવી રીતે લાભ લઈ શકે ?

પ્રભુ તો એમ કહે છે કે, “યોગક્ષેમં વ્રહ્મ્યદમ્-જેઓ મારાં ગુણગાન કર્યા કરે તેમના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ મારે શિર છે.” તમે તો એ માગો સર્વને સુખકારક થાઓ, મોકો મળે કે નજ ચૂકો, એ ચાલુજ રાખો; એના બદલામાં તમારી બધી ચિંતા હુંજ કરીશ. આવાં વચન પ્રભુ પોતેજ આપે છે. ગુણગાનથી ‘સર્વ પ્રકારનું’ શ્રેય-પ્રેય શ્રીહરિ પોતેજ કરે છે, જુઓ જયદેવનોજ દાખલો; તેમને પ્રભુએજ શ્રી, ધન, રાજ્ય, સન્માન, વગેરેની વ્યવસ્થા કરી આપી ને અદ્યાપિ તેમના ‘ગીતગોવિંદ’ કાવ્યને સંલવન રાખ્યું છે. હવે તે બધું પ્રભુએ કેવી રીતે કયું, તે જોઈએ—

વસંતતિલકા વૃત્ત

એ કાવ્ય શ્રેષ્ઠ જગમાંહિ રખાવવાને,
એ ભક્તિભાવ જગમાંહિ ચખાવવાને;
યુક્તિ કરી જગદીશે જન શ્રેય સાઈ,
‘ગોવિંદગીત’ રહ્યું તે થકી લોક પ્યાઈ.

અર્થાં, મૂર્તિ કે પ્રતિમા એ પણ પરમેશ્વરનો તે રૂપે અવતારજ છે. તે પોતાના ભક્તને અવશ્ય ઉત્તેજન આપેજ છે; જેથી તે દ્વારા ભક્તિનો પ્રભાવ અને મૂર્તિ-રૂપ પ્રભુના અવતાર વિષેનો જગતનો સદ્ભાવ પણ વૃદ્ધિ પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ભક્તોને ભક્તિ દર્શાવવાનું મુખ્ય સ્થાન અનાદિ કાળથી તે આજસુધી તેજ સર્વ ઠેકાણે બન્યું રહ્યું છે. આ પ્રમાણે મૂર્તિરૂપે હજી પણ ખીરા-જતા તે શ્રીજગન્નાથજીના પ્રભાવ વિષેનુંજ આ આખ્યાન છે, એમ કહેવામાં કંઈએ હરકત નથી. હવે તે જુઓ:—

૫૬

જગન્નાથજીને દેવાને કન્યા વિત્રે માની રે;
લાયક થઈલાલી ગુણશાળી રૂપવાળી નવ માની રે.

આ રીતે પ્રભુએ પોતાના ભક્ત માટે તૈયારી કરવા માંડી. જ્યારે કોઈનું પણ કોઈ કાર્ય પ્રભુ પોતેજ હાથ ધરે ત્યારે શી ન્યૂનતા રહે? કન્યાના પિતાએ સંકલ્પ કર્યો કે, પ્રભુનેજ આ કન્યા સોંપી દેવી છે; આ મારી કન્યા ભવિષ્યમાં સફલતનવાળી સાધ્વી બનશે તોજ સુખી થશે. આવો મનમાં સંકલ્પ કરી તેણે ઘણાજ પરિશ્રમથી અને સાવધાનીથી પોતાની કન્યાને સુશિક્ષિત સફળુણી બનાવી, ખર્ચ છે કે ભત્તર પરજ ભાત પડે છે. ખારા પથ્થર પર આરસનું કામ કદી ન થાય. કવિ કાલીદાસ કહે છે—‘ક્રિયા હિ વસ્તુપ્રદિતા પ્રસીદતિ—કોઈ યોગ્ય વસ્તુ પર જ આરસવામા આવેલી સત્ક્રિયા સફળ થાય છે.’ અસ્તુ. તે પછી—

બ્રાહ્મણ આબો પ્રભુની પાસે પ્રિય પુત્રીની સાથે રે,
જઈ આપો જયદેવ ભક્તને જણુવ્યું એ જગનાથે રે.

પ્રભુએ બ્રાહ્મણને આવી આજ્ઞા સ્વપ્નમાં કરી હતી. ઉપરાંત જણાવ્યું હતું કે, હાલનો સમય ખરાબ છે, સંયમ પાળવો. કઠિન થઈ પડે તેવું છે, માટે કન્યાને જીવનપર્યંત કુમારી રાખવી, એ સલામતીભર્યું નથી. એમ સમજી માની જા અને હું કહું છું તેમજ કર. પ્રભુના આ આદેશને શિરોમાન્ય કરી તે કન્યાનો પિતા—

વિગ્ર કરી વિનતિ કવિવરને, કન્યા કરો સ્વીકાર રે;
કવિ કહે કામ ન કંગાલનું, શોધો કોઈ શ્રીકાર રે.

કારણકે મને તો આ કન્યા સાથે લગ્ન કરવાથી લાભ છેજ નહિ; માફ તો બેય બગડે તેમ છે. ‘ગોવિંદના ગુણ ગાઓ ને થાઓ સૌને સુખકારી રે’ એ પણ થઈ શકે નહિ અને ગૃહસંસાર પણ વ્યવસ્થિત ચાલી શકે તેમ નથી. મારાથી તો માત્ર એક ગોવિંદની સેવાજ થઈ શકે તેમ છે. માટે આ વાત જવા દો.

રથ ઝઇ કરીને બ્રાહ્મણ થાક્યો, કન્યા મુકી પડતી રે;
બહીન્યો પ્રભુ આજ્ઞા તોડે તો, થાયજ મહારી પડતી રે.

આવા ભયથી તેણે તો સુકન્યા, સાવિત્રી અને દેવ-

હૂતિ જેવી પોતાની પુત્રીને ઉદ્દેશી કહ્યું કે:—

૫૬

‘કાઈ હાથ કહો બકે’ એ રાગ

કહ્યું પુત્રીને એવું તાતે, તહારે રહેવું એમની સાથે. કહ્યું
પ્રભુની આજ્ઞા એજ થઈ છે, બાથે છે તું બહેન;
બલે થાય કદી દુઃખ દેન, સેવજે છતાં પરી ચેન;
એથી છે ક્ષેમ તહારે સહુ વાતે, કહ્યું પુત્રીને એવું તાતે.

પિતાની વાત અક્ષરશઃ સત્ય હતી, એનો તો હવે
છૂટકોજ ન હતો. પ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તવા કોણ સમર્થ
છે; તેણે તો પુત્રીને એજ બતાવી દીધું કે, ‘આજ તારા
પતિ છે, આમનું સેવન કરવાથીજ તું સુખી થઈશ, એમને
પ્રભુની પેઠે જો અને આમને સેવીશ તો સંસાર તરી જઈશ.’

આમ વદી લાલી તણ, ચાલી ગયા દ્વિજરાય;
પુત્રી ગુણવંતી અતિ, દુઃખી ન બની મન માંઘિ.

પિતામહ લીધમ તો વિજય કરીને પોતાના બાઈ
માટે કન્યા લઈ આવ્યા હતા, તેથી એ કન્યા તેમને ગળે પડે
તે તો ઠીક ગણાય; પણ આ તો વગર ઇચ્છાએ અને વગર
માગે કન્યા ગળે પડે છે; એટલે કવિરાજ જયદેવે તે કન્યાને
રજા આપવાની ઇચ્છાથી કહેવા માંડયું:—

૫૬

‘નાથ ના કરો’ એ રાગ

જયદેવે કહ્યું, રે શાણી કુમાંરી રે;
કર વિચાર, જા કોઈ ઠાર, કંઈક કામ વરવી નાર,
મરજી નથી મહારી રે. જય૦
સુજથી નહીં બને, પાલના તમારી રે;
ધર કોઠાર, અલંકાર, વસ્ત્ર વસ્ત્ર પારાવાર,
પ્રજા પીડા ન્યારી રે. જય૦
કર ઉપાય તું સ્વેચ્છાનુસારી રે;
ગુણી જણાય, સુચિ કાય, હિત વિચાર, સ્વમનમાંઘિ,
કર તું વાત ધારી રે. જય૦

જયદેવ એ કહેવા માગે છે કે હું તો શ્રીહરિનો જ

અનન્ય ભક્ત છું, જેથી શ્રીહરિ માટેજ હું છું; મારાથી
ખીજા માટે મારી જાતને ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ
નથી. વળી સંસારના પ્રપંચમાં પડવાથી ખટપટનો પણ
કયાં પાર છે ? પ્રભુ ઉત્પન્ન થાય, પ્રતિદિન વધ્યેજ જાય
અને પાછી તેમની ખટપટમાં પણ પડવાનું રહેજ. આ બધું
તોફાન મને તો નકામુંજ લાગે છે. એ તો ઉપરાઉપરી
લપડાકો પડતી હોય તેવુંજ છે; આમ જયદેવ કન્યાને
રજા આપવા ઈચ્છે છે પણ પ્રભુની ઈચ્છા તો બુદ્ધા પ્રકા-
રની છે. પ્રહ્લાદ, તુકારામ, નરસિંહ મહેતા વગેરે પ્રભુના
અનન્ય ભક્ત હોવા છતાં તેમને ઘરનારી થવા પ્રેરણા
તેણે શામાટે કરી હશે ? ખીજા લોકો તેમના ભક્તિ-રંગને
ઝીલે ને સંસારમાં રહીને પણ પ્રભુભજનમાં લાગે, એ
આશયથીજ ભક્તોને ભગવાન સંસારી બનાવે છે. મતલબ કે
પોતાની જાત સુધારવાની સાથે પોતાના સાથને પણ સુધાર-
વો એ અવશ્ય કર્તવ્યજ છે; એમ સમજીને તમે પોતે—
ગોવિંદના શુભ ગાઓ, (ને તે દ્વારા) થાઓ સૌને સુખકારી.

જયદેવનાં વચનો સાંભળીને પેલી ગ્રાહણકન્યા—

કાલીંગડો

‘ પીયુકી બોલી ન બોલ ’ એ રાગ

કરી અંજલી લાલી બાળા ઉચરી,

અબળામાં બળ હોયજ ક્યાંધી પરતંત્રપે કરી. કરીં
સોંપી પિતાએ પ્રભુએ તમને કરવી ન ઘટે નરી. કરીં

અર્થાત્ ખીજાને બૂખ્યાં રાખી પોતે એકલાએજ લોજન
કરીને પેટભરા ન થવું જોઈએ; શરણે આવેલાંને દુખતાં
મૂકી પોતે એકલાએ તરી જવું તે શું યોગ્ય છે ? આ વાત
તો ઠીક ન ગણાય. સંસારને તરી જવો તે કંઈ આપણા
હાથની વાત નથી, એ તો પ્રભુ તોરે તોજ તરી શકાય છે એ
મુદો જણાવવા હું આગ્રહ કરું છું. હું પણ પ્રભુનીજ અનન્ય
ભક્ત બનવા તત્પર છું, અને તે પણ તમારી સાથેજ.
માટે હું તો તમારી—

સેવા કરીશ, ફરીશ છાંય સમ, એમજ જહશ મરી. કરી૦

પાણિમહાશ્વર્ય પ્રયોજન શું છે? પતિ-પત્ની જાને સંસારને તરવામાં અન્યોન્યને સહાય કરે, એજ તેનો મુદ્દો છે. મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્કય ધન દઈને અમર થવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા ત્યારે તેમની શિષ્યા ગાંગી બોલી ઉઠી કે આ ધન દઈને તમે શું લેવા જાઓ છો? અમને પણ તેજ કેમ ન અપાવો? પણ એ બીજાને શી રીતે અપાવાય? તો આ રીતે—

ગોવિંદના શુભ ગાઓ, થાઓ સૌને સુખકારી.

એમ તે બ્રાહ્મણ કન્યાની આગ્રહ ભરી સમજાવઢથી પરિણામે—

‘માયાના મુકુટ’ એ રામ

જયદેવજી થયા પરાણે ધરખારી રે,
સપડાવી પ્રભુએ વરાવી સારી નારી રે.

(છતાં તેમનું અનન્ય ભક્તપણું તો તેવુંજ છે.)

વિધિથી પરજી શુચિ મુંદરી સ્વીકારી રે,
હું પડી બનાવી પદરાવી મૂર્તિ પ્યારી રે.

(એમ ભક્તિરસમાં વધુ મળ પડવા લાગી.)

હરિમંદરના દાસદાસી ખાસ પ્યારી રે,
ગીતગોવિંદ આરંભ્યું ભજિ ભરી ભારી રે.

ભેયું ને? આ રીતે પ્રભુ સગવડ કરી આપે છે. માટે ‘ગોવિંદના શુભ ગાઓ થાઓ સૌને સુખકારી.’ પ્રભુને તો શુભગાન બહુજ ગમે છે; જે તેમના શુભગાન ગાય છે તેને તો સામેથી પ્રભુ પોતેજ નમે છે; એટલે શુભગાન કરનારાઓની મહત્તા અતિ ઉચ્ચ કક્ષાની છે. ‘ભક્તિના અવતાર રસમાં શ્રીરાધારાણીનો એકવાર શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુએ લાવ ન પૂછ્યો ત્યારે તે બાણીને તે રીસાઈ; એટલે તેનો ભાવ બાણી લઈ તેને મનાવવા માટે પ્રભુ તેની પાછળ ગયા,’ આવા ભાવનું કાવ્ય જયદેવજી એક વેળા લખતા હતા ત્યારે તે

માનલીલાના પ્રસંગમાં—

શાહુલ છંદ

રાધે પ્યારી મનાવવા પ્રિય ગયા, બોલ્યાજ શું એ રીતે;
'પ્યારી! મૂક સ્વપાદ શિપ ઉરની જેથી વ્યથા સૌ વીતે!'
એવું કેમ લખાય એમ ઉરમાં સંકલ્પ કીધા કર્યા,
એના એજ વિચાર માંહિ નદીએ નહાવા સુધાં નિસર્યા;
પૂઠેથી પ્રભુએ પધારી લખીન, પૂર્ત કરી તે જગે.

જયદેવના લખાણમાં પ્રભુએ પોતે જયદેવનું જ સ્વ-
રૂપ ધારણ કરી અધુરું પૂરું કર્યું, ત્યારે જયદેવજીની
પત્ની પદ્માવતીએ તો એમજ માન્યું કે મારા પતિદેવ
સ્નાન કરવા ગયા હતા, પણ જતાં જતાં વિચાર આવ્યો
હશે, તેથી પાછા આવીને તેઓ પોતેજ અધુરું લખાણ
પૂરું કરી ગયા છે. ખરી રીતે જયદેવ તો આવ્યા જ ન
હતા. એ તો જયદેવના સ્વરૂપમાં પ્રભુ પોતેજ પધાર્યા
હતા. જયદેવની સ્ત્રી પણ જયદેવ જેવીજ હરિશુભ ગાવામાં
રસિક હતી. તેણીને ગોવિંદશુભ ગાવાની બહુ મજા પડતી
હતી. કેમકે ળાનેના સ્વર, ભાવ, તાલ, રાગ, સમજ ને પ્રેમ
સર્વાંશે સમાન જ હતા અને તેથીજ 'સમાનશીલવ્યસનેષુ
સહ્યમ્-જેઓના સ્વભાવ તથા વર્તન સમાન હોય તેઓની
પરસ્પર મિત્રતા થાય છે' એ કહેતી પ્રમાણે તેઓ બન્ને
શ્રીપુરુષના સંબંધમાં હતાં. પછી—

આવીને ફરી બોધ શોભ્યું સુગુણી, નારે લખ્યું છ રખે !
પૂછ્યું તો પદ્માવતી વદિ પતિ ! આપેજ આવી લખ્યું;
ત્યારે એ પ્રિય ! કામ શ્યામ વરનું વહાલા જને આળખ્યું.

આ ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે ? પ્રભુને પોતાનું શુભ-
ગાન કેવું પ્રિય છે તેજ. પ્રભુપ્રેમીનું પ્રેમાખ્યાન પ્રભુને
અતિશય વહાલું છે. અથવા અનન્ય ભક્તિનો કેવો અનુ-
પમ પ્રભાવ છે, તે આ ઉપરથી સહજ સમજાય છે. પછી તો—

હોહરો

ઉત્તેજિત થઈ ચિત્તમાં, એ રીતથી વિશેષ;
ગીત પુનીત બહુ પ્રીતથી, પૂરું કીધું શેષ.

જે વસ્તુ પ્રભુને પ્રિય હોય તેની પ્રસિદ્ધિ થતાં પાર
શી ? દેશો દેશમાં જયદેવનું એ 'ગીતગોવિંદ' કાવ્ય પ્રસરી
ગયું; લોકોને અત્યંત રૂચિ કર ને પ્રેમાસ્પદ બન્યું; સર્વ કોઈ
તેનો લાભ લેવા મંડી પડ્યા ત્યારે તે કાવ્યની એક નકલ
કરી લેવા જગન્નાથપુરીના રાજાને મન થઈ ગયું. કેમકે—

સાખી

જગન્નાથપુરીના રાજા પણ, હતો મહા ગુણવાન;
મંથ સખી તેણે પણ પાડ્યું, 'ગીતગોવિંદ'જ નામ.
પ્રચાર કરવા પંડિત વરને, હઈ જવ સોંપ્યું કામ;
જયદેવજી કૃતિ બતલાવી, કહ્યું એ થશે ન કામ.
રાજાને તપ માન ચક્ર્યું, લગવાન લઈ આવી;
બેઠ પોથી શ્રીકૃષ્ણ દીધાં, દ્વાર તુરત અટકાવી.
પ્રભુએ શ્રી જયદેવ કૃતિને દીધી ઉરે લગાવી;
નૃપતિ કૃતિ પડી પૃથ્વી પર સત્ય વાત સમજાવી.

આ રીતે એક કામમાં પ્રભુ અનેક કામ કરી બતાવે
છે; છતાં તેમાં છેવટે સર્વતુ શ્રેયજ રહેલું હોય છે.

હરિગીત છંદ

અપમાન પામી નૃપતિ કુબવાને સાગરમાં ગયા;
ત્યારે હરિ ફરી લાખ્યું આણીને તેની ઢવા.
જે એક છે તે એક છે કંઈ શ્લોક તારા છે રહ્યા;
પ્રત્યેક સર્ગે એમ શ્લોકે ખ્યાત નૃપતિના થયા.

માટે તે દ્વારા ને તે રીતે પણ 'ગોવિંદના ગુણ ગાઓ,
થાઓ સૌને સુખકારી રે.' ગીતગોવિંદ કાવ્યના સંબંધ-
માં પ્રભુએ એ પ્રમાણે પરચો બતાવ્યો, તેથી એ મહાકાવ્ય
વેદોચ્ચારથી પણ વધી ગયું; કેમકે વેદોચ્ચારનો અધિકાર
તો અમુક અમુકનેજ અપાયો છે, ત્યારે આ ગીતગોવિંદ
ગાવાનો અધિકાર તો સર્વ કોઈને સંપૂર્ણ રીતે છે.

૫૯

'ચલો સખી' એ રાગ

એક સમે માલિની હુલિતા ગઈ વાડીમાં કામે રે;
સર્ગ પાંચમાની અટપટી ગાઈ રહી તે ઠામે રે.

બેંગણ તોડે ને તે મહોદ ગાતી મીઠું લાલી એ;
 'ધીર સર્મરિય મુનાતીરે બસતી બને બનમાલી' એ.
 જગન્નાથ સ્વામી એ મુણવા પાછળ પાછળ ફરતારે;
 મહીમ જામામાં બેંગણના કાંઠા ચીરા કરતા રે.
 ગયા ભૂપ મંદિરમાં દીઠા શ્રી જામા ઝરડાયો રે;
 પૂછ્યું પ્રભુને સત્ય કહ્યું, મુણી ગર્વ ગયો થયો ઠાહોરે.
 પુરમાં ઠંઢરો પીડાવ્યો, ગીતગોવિંદ હોય ગાવું રે;
 તો નિષ્કંઠક સુંદર સ્થળમાં, તેણે પહેલું જાવું રે.
 દેવ સ્ત્રીઓ પણ ગાય પ્રમથી ગીતગોવિંદ રસાળું રે;
 અનંત પ્રેમીનું જીવન એ, પ્રભુને પૂરણ વહાલું રે.

માટે ખીજાંને પણ તેનાં વહાલાં કરવાં 'ગોવિંદના
 ગુણ ગાઓ.' ખરેખર અનન્ય ભક્તોના એ ઉપકાર નિઃ-
 સીમ છે; અનન્ય ભક્તોના એ ગોવિંદગુણોચ્ચારની પરા-
 કાષ્ઠા છે ભગવાન પોતે કહે છે:—'મદ્ભક્તા યત્ર ગાયંતિ તત્ર
 તિષ્ઠામિ નારદ'—હે નારદ ! મારા ભક્તો જે સ્થળે મારા
 ગુણો ગાય છે ત્યાં હું સ્થિતિ કરું છું.' પણ એ પ્રમાણે
 અનન્ય ભક્ત બની આપણે એ પ્રભુના ગુણો ગાવાજ છે
 ક્યાં ? જે ગાઈએ તો અવશ્ય આપણે પણ એ પ્રભુનું
 સામીપ્ય મેળવી શકીએ. માટે એ પ્રભુનાં ગુણગાન કરી
 'થાઓ સહુને સુખકારી રે.' તે ક્યાંસુધી ?—

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ।

अपकारिषु यः साधुः स साधुरभिधीयते ॥

જે મનુષ્ય ઉપકાર કરનારાઓ તરફ સારો હોય—
 સન્નજનતા ધરાવતો હોય તેની સન્નજનતામાં શો ગુણ છે ?
 (ઉપકાર કરનારાઓને તો સર્વ કોઈ સુખકારક થાયજ છે)
 પણ જે મનુષ્ય પોતાનો અપકાર કરનારાઓ તરફ પણ
 સન્નજનતા રાખે છે—પોતાના વિરોધીઓને પણ સુખકારક
 થાય છે, તેનેજ સાચો સન્નજન કહેવામાં આવે છે. જેઓ
 પોતાના કદા શત્રુઓ હોય તેઓ તો 'દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે'
 એમ ભલે દુશ્મનાઈ કયો કરે, પણ 'સાધુ સાધુતા ન ચૂકે,'

આપણે તો તેઓના તરફ પણ સંજ્ઞન બનીએ. તેઓને પણ સુખકારક થઈએ. આ સંજ્ઞાએ આ જયદેવ સ્વામીના પરમ પવિત્ર ચરિત્રમાંજ સ્પષ્ટ છે, તે જુઓ:—

લાવણી

એક સમય જયદેવજી વનમાં, જતા હતા કંઈ ધન સાથે; તહીં મળ્યા ઠગ પુછ્યું ક્યાંહાં જાઓ કહ્યું કે તમ સાથે. શ્રી જયદેવે જાણ્યું જગમાં જર જરૂર જોખમકારી; સાંચું તેથી ઠગોને હેતેથી તજી મમકારી. (કુપાત્રે દાન કયું.) ઠગે લહ્યું એ પુરો ઠગ છે સાંપે છે ધન મસ જતે; (પરાણે.) જરૂર પુઠેથી જઈ પુરે કરાવશે ભારી સજા તે.

(ભુદિ પ્રમાણે મમ લહ્યો.)

એક કહે પુરોજ કરી ધો અન્ય કહે એમ તો નહીં;

(દુષ્ટમાં એ દરજ્જા છે)

કાપી હાથ પગ ફેવે નાંખો કે લાગે પત્તો નહીં.

(કુસંગ ફળ અનાયાસ)

દૂર કર્મ કરનારાઓએ કેર કર્યો કવિ પર ભારી;

માન્યું મનથી પતી ગઈ પુરી પીઠા પરભારી.

સાખી

ગણી પારબધ બણી ન દુઃખી ગુણી સમરી રહ્યા હરી બહાલે;

કારણ ભક્તો માને છે:—

દુઃખમાં આવે છે નિજ પાપે, શ્રીવર તો દુઃખને કાપે. દુઃખમાં

કાંધાં મુજબ કરજ ચુકવવું; એમાં શીઠ ગભરાવું;

જે આંખું તે ઓછું થાવું; ફરી નથી એ દુઃખ થાવું. દુઃખમાં

દુઃખમાં આવે છે નિજ પાપે. (તે આંખું તો ભલે દવે જોઈએ.)

એ પ્રમાણે ભક્તો પર દુઃખ આવે છે ત્યારે ભગવાન

તેઓનાં દુઃખ દૂર કરવા તત્પર રહેજ છે. ભગવાનનું ભજન

કરવામાં આવે તો પણ પૂર્વજન્મનાં પાપકર્મ પોતાનું ફળ

જો આપે તો એ ભજનરૂપી સુપ્રયકર્મ પોતાનું ફળ કેમ

ન આપે ? જયદેવને પોતાનાં પૂર્વજન્મનાં પાપકર્મનું એ

ફળ મળ્યું' તો હવે આ જન્મમાં લજ્જનરૂપી પુણ્યકર્મ તેમણે જે સતત આણ રાખ્યું છે તેનું ફળ પણ મળવું જોઈએ ને? સત્યનિષ્ઠાથી કરેલું પ્રભુભજન જરૂર આપત્તિઓમાં રક્ષક બને છે, તેથી—

સહાય કરી ત્યાં સત્વર સ્નેહિ શ્રીવર જગ રખવાળે,
બૂપ શિકાર ગયેલ પીવા જળ આવ્યો તેણે જોયું આ;
ઠહાઠયા બહાર તેજથી મોહ્યા લેદ નહિ સમજ્યો આ. (૫૬૧)

સંગઘરા છંદ

પૂછ્યું બૂપે કહ્યું કે કરમ પ્રબળથી, આ દશા આવી મહારી;
વાતે વાતે લહ્યું કે મહત પુરુષ છે, એ શુચિ કોઈ ભારી.
તેથી નાખી મીયાને, અતિ વિનય કરી, લાવીને ઘર રાખ્યા;
સંતોને સેવવાને, મહત પુરુષ એ બૂપને વાણી ભાખ્યા.

જ્યદેવે રાજ સાથે શરત કરી કે માફ એક વ્યસન
તેને જો તું પૂછું કરી શકે તો હું તારે ત્યાં રહી શકું.
રાજાએ પૂછ્યું કે તે આપતું વ્યસન કયું છે? ત્યારે જ્યદેવ
બોલ્યા—‘ગોવિંદના ગુણો ગાઉં, થાઉં સહુને સુખકારી.
માટે તમારે તે ગુણગાન સાંભળવાંને સત્સંગ કરવો.’ રાજા-
ને તે ઘણું જ ગમ્યું; તેણે પ્રભુનાં ગુણગાન સાંભળવાં માંડ્યા
ને તેથી તેને પણ બોધ થયો; સત્સંગનો રંગ લાગ્યો.

૫૬

‘આધવજી’ એ રાગ

નૃપે સાધુસેવા કરી સઘ જારી, આવે નિત્ય સંતો ભારી ભારી.
શ્રી જ્યદેવજીની સલાહ લઈ, સેવે સંત પ્રીતિ ધારી;
રાખે, વિદાય દે, દેખી ચોખ્ખતા, સ્વામી શાસનને સ્વીકારી. નૃપે
એજ કો, કાખ્યા હાથ પગે, તે આવ્યા વડો વેપધારી;
શ્રી જ્યદેવે સઘ આજખ્યા, ઉલટા થયા ઉપકારી. નૃપે
ખાસ રાજાને તેડાવી કહ્યું કે એ છે મહાત્મા ભારી;

રાજાની પાસે જ્યદેવે તેઓની ઘણી ઘણી પ્રશંસા
કરી ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે, ‘એવું તે આ લોકોમાં શું
છે? કે જેથી આપ આટલી યધી તેઓની પ્રશંસા કરો

છો ?' જયદેવે કહ્યું કે, 'તને, મને તથા આ ભક્તમંડળને જે આ સત્સંગનો અને સંતસેવા કરવાનો લાભ મળ્યો છે તેમાં પ્રતાપ આમનોજ છે.' જયદેવની એ વાત સાચીજ હતી. એ હરકતનીજ આ ધરકત હતી; પણ એ રીતે શત્રુઓ તરફ પણ સંજ્ઞન થવું એ સુશકેલ છે. સત્પુરુષોનો તેવો સ્વભાવજ હોય છે. જુઓ, નરસિંહ મહેતાને પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે ત્રા પહેલાં બાબીને પગે લાગ્યા હતા, તેમજ ધ્રુવજ પોતાના તપનું ફળ પ્રાપ્ત કરી ઘેર આવ્યા ત્યારે સૌ પહેલાં પોતાની સાવકી માતાને પગે પડ્યા હતા. કેમકે તેઓ સમજી શકતા હતા કે, તેઓએ જો દુર્જનતા ન કરી હતી તો આપણે આ ઉત્તમ સ્થિતિએ ન પહોંચત. આમ 'દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.' માટે આપણા જે દ્રોહીઓ હોય તેઓને પણ 'ચાઓ સૌને સુખકારી' અને તોજ ગોવિંદના શુભગાનની ખરી મળ આવશે.

૫૬ ચાહુ

બૂપ આણી મહેલ માંહે સેવા કરી નાણી ઉચિત અધિકારી. નૃપેન્દ્ર સમજી ગયા એજ વાર્ધખંધ તેથી પામ્યા ભય ભારી; માગી વિદાઈ ઉરે ગભરાઈ પરખાઈ નવા વિચારી. નૃપેન્દ્ર જયદેવજ બહુ ધન આપી, કરી વિદાઈ સુખકારી; સંગ ભાકલ્યાં વાહનને સિપાઈ, ધર લગી રક્ષણકારી. નૃપેન્દ્ર

આમ જયદેવે અપકાર સામે ઉપકાર કર્યો, તેથી ચેલા ઠગ સુધયાં કે નહિ ? ના, તે કહી સુધરે ? એ તો—

‘દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.’

એ રીતે બંનેની પરીક્ષા થઈ ચૂકી ને છેવટે આપણે જોઈશું કે, ‘અનુપતિથી છે કદર થનારી.’ હવે તે ઠગ લોકોનો સત્કાર કર્યા પછી તેઓને સુરક્ષિત વિદાય કરવામાં આવ્યા છતાં તેઓએ તેઓની દુષ્ટતા નજ મૂકી, તે જુઓ:—

૫૬

‘બનગયો બેદ’ એ રાગ

મારગ બતાં પૂછે છે એ સિપાઈ રે. રેક.

આજ મુઘી આવ્યા બહુ સંતો પામ્યા દ્રવ્ય મીઠાઈ,
પણ આપના સમોવડ સેવા કોઈની કદીએ કીધી નજણાઈરે. માં
સો બંધ તમારો ને સ્વામીનો સુખદાઈ;
એ સમજાવો શાણાસંતો, ઠગકહેનવકહેવાય એતો ભાઈરે. માં
સિપાઈઓએ હઠ પકડી તવ ઠગ કહે દયો સમ ખાઈ;
ગુપ્ત રાખવા સોગન ખાધા ઠગ તવ બોલ્યા ન હરીનો ડર ખાઈ.”

શું બોલ્યા હશે ? એક કવિ કહે છે:—

‘ કવિત્ત-સવૈયો ’

લસનકી ગાંઠકું કપુરકે રસમે વાર પચાસક ધોઈ મગાઈ;
કેસરકે પુટ દે દેકે ઓર, ચંદન વૃક્ષકિ છાંદે સુકાઈ;
ચટ મોગરે માંદિ લેપટ ધરી, પળ ઓહી વાસ કુવાસદિ આઈ;
એસેદિ નીચકું નીચકી સંગત, કોટિ ઉપાય કુટેવ ન જાઈ.

તેમ આ કહ્યો બોલ્યા:—

દેહ દંડની શિક્ષા ભૂપે કરી સોંપ્યા એ ભાઈ;
અમે બચાવ્યો માત્ર કાપીને હાથ પગો એવિસારેશું ભલાઈ. માં
એકું વડતાં પૃથ્વી ફાટી ઠગ મહી ગયા સમાઈ;
કંપ્યા સિપાઈએ કીટકથી ગણી કુટ્યા ભૂમિ તો ગર્ધ પુરાઈ. માં

લાવણી

‘ એક તો મેં રાગકી બેટી ’

નૃપની સમીપ સિપાઈ, આવ્યા કહી વાત અચરજ જેવી જણાઈ.
જયદેવ સ્વામી સુખદાઈ, સુષુતાની સાથ થયા હુઃખી મનમાં હી!
વધા આપ અરરર ભાઈ, ઘસી હાથ ને પાદ રહ્યા પુરા પસ્તાઈ;
ઘસતા જ હું ઠા બદલાઈ થયાં પૂરણ અંગ કૃપા પ્રભુની જણાઈ.

રાગ કહ્યાણુ

‘ આજ આનંદ થયો ’ એ લાળ

જેયાં કરે છે પુરપતિ આશ્ચર્ય મહા.
આતે શી દૈવની કૃતિ, આશ્ચર્ય મહા.
આવ્યા કોણ ગયા શું સમાઈ, એ તે શી દૈવની કૃતિ. આશ્ચર્ય
હું ઠા હાથ પગો થયાં સાજાં, એમાં સંદેહ નથી રતી.
પુછ્યું કારણ કરી આંતી આમહ કથા સુંણી તવ બધી.

દંડ શ્રદ્ધા તવ ચોટી ચિત્તમાં સેવા કરે ગયા અતી.

એ ઉપરથી પૂરું પદ વિચારો—

‘હું સજ્જનો ! ગોવિંદના ગુણ ગાઓ.’

માલિની છંદ

ખડુ દિવસ થવાથી, સ્વામી ખીજે જવાને,
મતિ અતિ કરવાથી, ભૂપતિ એ સ્વસ્થાને;
સગુણી શુચિ સતીને, સઘ તેડાવી લીધી;
વળી નિજ વનિતાને, સેવામાં સોંપી દીધી.

—પણ તે સમજત નહોતી.

સાખી

જાત રાણીનો મરણ ગયાથી સતી થઇ હતી નારી;
પદ્માવતી પાસે એ વાર્તા, વહી રાણી વિસ્તારી.
ઘણાં વખાણુ કરે ગઈ ત્યારે પદ્માવતી મુસકાઇ;
તવ હસવાઈ કારણ પુછ્યું રાણીએ ખીજવાઈ.

હરિગીત છંદ

ઉચરી તદ્દા પદ્માવતી પતિ મરેથી સાથે બળે,
એમાં અધિક તેં શું કર્યું એ હું ન સમજ મુજ બળે;
પતિ મરણનાજ જ્ઞતાન્ત મુણતાં સતી તન ધારે નહીં,
એથી અધિક આ વાત તેથી મારું મન ધારે નહીં.

ચોપાઇની ચાલ

વધુ તવ તો બોલી નહીં રાણી, પણ હૃદયમાં રોશે ભરાણી;
પારખું જોવા લાગ તપાસે, અતે સહાય માગી પતિ પાસે.
જાઓ બહાર આપ ગુરુ સંગે, વાત ચલાવો ત્યાંથી એ પ્રસંગે;
જયદેવ પડ્યા થઇ થનારી, જોઈએ ! શુ કરે છે એની નારી.
બોલ્યો ભડકી પ્રથમ તો રાય, એવું કામ તે કેમ કરાય !
પહેલી વાર તો સ્ત્રી તરછાડી, પણ નારીએ હઠ નવ છાડી.
નિતનો ન સહી કચવાઈ, લીધી રાજ્યએ વનની વોટ;
રાખી સ્વામીમાં સ્વામીને સાથે, પુઠે પુરમાં ચલાવી એ વાતે.

પદ

‘જેડો બાઈ’ એ રાગ

ચાલી વાત ગામમાં ભારી, પડ્યા સ્વામી પર ઉપકારી. ૨૬.

રાણીએ જાણીને કાણ માંડીને, કરી મુક્યો કકળાટ;
 ઢોંગી રાંડો રાંડો પાડી બરાડી, કકળે જનો વાટ ઘાટ, ચાલી
 પદ્માવતીએ આવી પુછ્યું તેવી, કોઈએ કહી દોધી વાત;
 સાંભળતાં પ્રાણ છોડી દીધા થયું, તન મુડડું પડ્યા સાથ, ચાલી
 રાણી એ જાણી ઘણી ગણરાણી, આવ્યા કુશળ સાંજે રાય;
 સ્વામી તો સાથે છે પણ શું જીવે છે કેર થયો ઘર માંદા, ચાલી

રાગ

‘ મરસીયો ’

નાર રે ! તું મને ભારે બૂલાવ્યો. ટેક.
 નાર તું મને ભારે બૂલાવ્યો, મૂઠ હું જે વિચાર ન લાવ્યો;
 સદા રૌરવમાં ધીબકાવ્યો રે ! નાર. નાર રે !
 જીવી મુખ શું સ્વામીને દેખાડું, હાથે કરીને ચીતા દહાડું;
 નહીં માત્ર આવે કોઈ આડું રે, નાર. નાર રે !
 વહીએવું થયો સજ મરવા, આવ્યા ત્યાં તો સ્વામી બેપરવા;
 વધા રાજા મરે છે શું કરવા ? રે, નાર. નાર રે !
 રાજા કહે શું કપાળ જ કૂટ્યું, વધો મહારું સદા ભાગ્ય કૂટ્યું;
 નાર જીવિએ સરવસ હુટ્યું રે, નાર. નાર રે !

જયદેવજીએ જોયું કે, આવા કરુણ પ્રસંગે ગોવિંદ-
 શુભતું માહાત્મ્ય આવા સંસારઝસ્ત મનુષ્યોને પણ કેવું
 સુખકારક થાય છે, એમ જગતની જનતાને દર્શાવી આપ-
 વાની આ તક ઠીક મળી છે; પ્રભુએ આપેલા આ અવસરથી
 જગત જીએ કે, શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ગોપીઓએ ગાયેલું
 આ સત્ય છે કે—

તव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।

श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥

‘ હે પ્રભો ! આપનું કથારૂપ અમૃત સંતપ્ત મનુષ્યોને
 જીવાડનારું છે, કવિઓએ સ્તવેલું છે, પાપોનો નાશ કરનારું
 છે, શ્રવણ કરતાં જ મંગળરૂપ છે અને શાંતિજનક છે. આવા
 આપના કથામૃતને જેઓ વિસ્તારથી પૃથ્વી પર વણવે છે તે
 મનુષ્યો મોટામાં મોટા દાન છે—ખીન્નાઓને , ન
 આપનારા છે; અથવા તેઓ પુણ્યશાળી છે ’

ગુણગાન તે ખરું અમૃતપાન છે, એ વસ્તુને આજે શ્રીહરિ
સિદ્ધ કરી બતાવશે. પછી—

જયદેવજીને દયા આવી, લીધો રાજા છાતીથી લગાવી;
કરી હુક્તિ તુરત મનભાવી રે, નાર. નાર રે !

૫૬

બેરતી, ' ખારા પ્રશુ ' એ રાગ

ગુરુ ઉરે નૃપની દયા આવી, આવી દયા ભેદને હયા આવી,
ભેદ ધણી રાણી ગભરાણી, જય તજવી આશા ઉપજવી.
ગીતગોવિંદની અષ્ટપદીઓ, શરૂ કરી ગાવી સુતાન લગાવી,
જય જયદેવ વધા જયદેવ કે, જયદેવે કર્યો ન તાવી સતાવી.

મહાકવિ જયદેવે પોતાની મૃત પ્રિયાને ઉદ્દેશી
સંબોધ્યું:— ' પ્રિયે ! આજ રીતે ! ' આમ સંબોધી જેવી
ઉઠાડવા માંડી કે તુરતજ—

સજ્જ થઈ સતી પુનિત પદ્માવતી,
થઈ જગચાવી શ્રીપતિએ બચાવી.
ગીત ગોવિંદ પતિ સંગ ગાયું,
બહુ પ્રેમ લાવી બહુ બહુ મહલાવી.

આ સાથે ઉપરનું પદ અહીં લગાડી દેવું યોગ્યજ છે:—
હૈ સજ્જનો ! ગોવિંદના ગુણગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે.

તે પછી જયદેવ સ્વામી ત્યાંથી રજા લઈ આનંદ-
પૂર્વક પોતાના મૂળસ્થાને જઈ રહ્યા.

૫૬

૧. ' એસીં ચતુર નાર ' એ રાગ

કુંડબળ એ નામ પોતાનું ગામ, ઘણા ગાઉ દૂર ગંગાનું ધામ;
તોયે નિત્ય સ્નાન કરવા કવિ જાએ. કુંડબળ૦
થયા વૃદ્ધ દેહે ગંગાએ સ્નેહે,
કહ્યું મન છે વિશુદ્ધ હવે રહે. સ્વગેહે;
વધા પોતે નિયમ નહિ મુજથી મુકાએ. કુંડબળ૦
વધાં ગંગા માત, નહિ માનો વાત,
તો હું આવી રહીશ ઘર સમીપ ભાત;
પૂજ્યું પ્રેમ સાથ પોતે બનશે કદા એ. કુંડબળ૦

વધાં ગંગા માત વિમળા, ખીલે જ્યારે કમળા,
મહારા જળમાં તે દિન ખળખળ;
આવીશ તમારે સ્થળ ઘણા દિન નહિ જાયે. કુંડખળાં

આ પોતે આપેલા વચન પ્રમાણેજ ગંગાજી જ્યદેવના
ઘર સમીપ સદાને માટે પધાર્યા. આમ સ્વદેશવાસીઓને
પણુ તે મહાકવિએ સદાને માટે તાર્યા અને કંઈકનાં મન
વિશુદ્ધ કર્યા. આમ જે અનેકને તારનાર બન્યા તે પોતે
તરી જાય એમાં શું આશ્ચર્ય હોય ? માટે આપણે પણ
એમના જેવા થઈએ, એમની પેઠેજ વતીએ અને એમના
જેવીજ આહવા કરીને—

હૈ સજ્જનો ! ગાવિંદના ગુણ ગાઓ, થાઓ સૌને સુખકારીરે.

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચુકે.

અનુ પતિથી છે કદર થનારી રે.

જ્યદેવ કવિ સદાકાળ બજનજ કર્યા કરતા તેથી સત્ય
સિદ્ધ થયું કે ‘તત્રૈવ ગંગાં’ ઇત્યાદિ. હરિઃ ॐ તત્સત્ ।

સમાપ્ત

ગ્રંથસેવનનો મહિમા

યસ્યાસ્તિ સદ્ગ્રંથવિમર્શમાગ્યં, કિં તસ્ય શુષ્કૈશ્વપલાવિનોદૈઃ ॥

અર્થાત્ જોને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવા વિચારવાનું સદ્ભાગ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાના (લક્ષ્મીના-ઓના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“પુસ્તકો પ્રત્યેનો ર્નેહ એ ઈશ્વરી રાજ્યમા પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“ખરાબ ચોપડીઓનું વાંચન, એ તો ઝેર પીવા સમાન છે.”

“મહેસોધી તથા ધનવૈભવના અખૂટ ભંડારથી જે સંતોષ તમને નહિ મળે, તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“લીલા વનમાં બૂખે મરનાર પશુમા અને આટલાં આટલાં વાંચવાનાં સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનાર મનુષ્યમાં શું તફાવત ?”

“જોરાક વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરી સાધન વાંચન હોવાથી જે ઘરમાં સારાં પુસ્તકો નથી તે ઘર ઘર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળા જીવતાં મુડદાંએને રહેવાની ધોરજ છે.”

“ગ્રંથોની ઝોરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તોપણ એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે ‘અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન બધું’ છે તે જ્યો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.” શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે ?”

“તમે મને તેવી નવલકથાઓ અને ખીલું જે આવ્યું તે વાંચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાંચો તેમજ સારૂ ગીતાજી વાંચો, વેદાંતનાં ખીજાં પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવન સુધી જરૂર છે.”

સ્વામી વિવેકાનંદ

“મને પુસ્તકો વાંચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગતમાં ખીજા કોઈ પણ કામમા નથી મળતો. x x x માતૃભાષામા વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જાતીય ભાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકાતી નથી. x x x બધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં છે, પણ આદિના જેવી ઇદ્રિયવૃત્તિ સિવાયનું ખીજું કોઈ પણ એવું સુખ તમે નહિ જાતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની

ઉત્તરમાં રહેયું ન હોય. x x x સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માળી
યવાતું સુભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-
સરોવરનાં કમળોની મધુર સુગંધથી મસ્ત બનવા લાગ્યું હોય, તેને તો
સાહિત્ય સિવાયનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ તુચ્છજ લાગે છે." બંકિમચંદ્ર

"ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી છોડાવવાની, દુઃખીઓનાં દુઃખ દૂર
કરવાની, શરીર તથા મનનો થાક ઉતારવાની અને માંદાઓનું દર્દ
બૂલાવી દેવાની ગ્રંથોમાં જેટલી શક્તિ છે, તેટલી શક્તિ ધારું કરીને
ખીજ કોઈ ચીજમાં નથી." માર્ટિન

"બંધુઓ ! સારાં પુસ્તકો એટલે શું એ તમે જાણો છો ?
સારાં પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ? બાઈ ! હજી આપણે એ
નથી સમજતા. જે સમજતા હોય એ તો આપણી હાલત આવી ન
હોય. મને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ
તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે ને
પુસ્તકો તે લાભ લઈ શકાય તેવાં વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને
આપણા ઘરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે; જ્ઞાન
એ મોનાની ખાલુ છે અને પુસ્તકો તે તેમાંથી બનાવેલા આપણને
બંધબેસતા થાય તેવા દાગીના છે; જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિંમતી
નોટો છે અને પુસ્તકો તે આપણા રોજના ઉપયોગમાં આવી શકે
એવા ચલણી સિક્કાઓ છે; જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ
વાયુને એવી લાવી દેડકે આપનાર પંખાઓ છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે
અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી
છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવા લાયક મકાનો છે; જ્ઞાન એ
અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો તે રોટલા છે; જ્ઞાન તે મેષ છે
અને પુસ્તકો તે આપણા ઘરમાં રહી શકે તેવાં પાણીભરેલાં માટલાં
છે; અને જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો તે એનો
રસ્તો દેખાડનાર પૂજનીય દેવો છે." સ્વ. પટ્ટિયાર

"પુસ્તકોમાં હું શું શીખેલો રહી ચકતો તેથી મને જે માસ વધારે
જેવ મળત તો પણ હું કાપર ચાત નહિ; એટલુંજ નહિ પણ મારા
જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શક્યાથી હું ઉલટો વધારે સુખ્યેનમાં
રહેત. હું માતું છું કે, જેને સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે,
તે મને તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેડી શકે છે. x x
એક પછી ખીજું, એમ પુસ્તકો વાંચતાં છેવટે તમે અંતર્વિચાર પણ
જો." મહાત્મા ગાંધીજી